

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمَل
سُورَةُ هُودَ مَكْمَل
سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمَل

إفادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی دام عہدہ
خطیب جامع مسجد نور
گوجرانولہ، پاکستان

طبع بارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	مولمہ العرفان فی دروس القرآن (سورۃ یونس، ہود، یوسف مکمل)
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحق الحق، دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالی مارٹن ٹون لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیص الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق تنج گوجرانوالہ
قیمت	۲۶۰ روپے ساڑھے دو روپے

تاریخ طبع گیارہ .... اپریل 2008 بمطابق ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن محلہ فاروق تنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، رجب بازار راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رشیدیہ، قراہ، منٹا، اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۶) مکتبہ حلیمہ، نزد جامعہ معینویہ، سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) اسلامیا کتب خانہ اڈاکائی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ رشیدیہ، بھری روڈ کوئٹہ
- (۹) مکتبہ العلم، اردو بازار لاہور
- (۱۰)

فہرست مضامین
معالم العرفان فی درس القرآن سورۃ یونس تا یوسف (جلد ۱)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰	استری علی العرش	۲۳	پیش لفظ
"	شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ	۲۵	سورۃ یونس
۴۲	تذہیر امر	۲۶	درس اول آیت ۱ تا ۲
۴۳	مشعل شفاعت	"	آیات و ترجمہ
۴۴	عبارت اللہی	"	نام اور کراۃ
۴۵	وقت قیامت	۲۷	مضامین سورۃ
۴۶	کفار کا انجام	۲۸	حروف مقطعات
۴۷	درس سوم ۲ (آیت ۵ تا ۱۰)	۲۹	شاہ ولی اللہؒ کا نظریہ
"	آیات و ترجمہ	"	حرف آخر
۴۸	رابطہ آیات	۳۰	محکمات اور تشابہات
"	سورۃ اور چاند	۳۱	کتاب حکیم
۵۰	چاند اور سورۃ کے مدار	۳۲	معیار رسالت
۵۲	نکات قدرت	۳۳	مرد و زن کا دائرہ کار
۵۳	معارف ایمان	۳۴	بنی کے ذرائع منجی
۵۴	دنیا اور آخرت کا تقابل	۳۵	کفار کی الزام تراشی
۵۵	اہل ایمان کے لیے انعامات	۳۷	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۴)
"	اہل جنت کی تسبیحات	"	آیات و ترجمہ
۵۶	سلاحتی کے نغمے	۳۸	رابطہ آیات
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۳۹	صفت ربوبیت

۸۲	توحید اور شرک	۵۸	آیات و ترجمہ
۸۳	انتہائی تعظیم شرک سے	۵۹	رابطہ آیات
۸۵	قبروں کی تعظیم	۶۰	جلد حق بازی کا نتیجہ
۸۶	غیر اللہ کی مذرونیاز	۶۱	بد دعا کی ممانعت
۸۷	قبر پرستی	۶۲	قانون اسال و تہ تیج
۸۸	مسئلہ شفاعت	۶۳	شرک پر انصاف
۹۰	شرک کی ابتدا	۶۴	مسرین سے شکوہ
۹۱	معجزات کی فرمائش	۶۵	سابقہ اقوام کی مہاکت
۹۲	درس ہفتم (آیت ۲۱ تا ۲۳)	۶۶	موجودہ قوم کی آزمائش
۹۳	آیات و ترجمہ	۶۷	دنیا اور عورت کا فتنہ
۹۴	رابطہ آیات	۶۸	حکومت بطور امانت
۹۵	تکلیف کے بعد راحت	۶۹	درس ہفتم ۵ (آیت ۱۵ تا ۱۷)
۹۶	مشرکین کی حیل سازی	۷۰	آیات و ترجمہ
۹۷	بحر و برک کا سفر	۷۱	رابطہ آیات
۹۸	سمندری سفر اور طوفان	۷۲	آیات بنیات
۱۰۰	نجات کے بعد بغاوت	۷۳	معاوضے انکار
۱۰۱	سکرتی کا وبال	۷۴	قرآن میں تریحہ کی خواہش
۱۰۲	درس ہفتم ۸ (آیت ۲۲ تا ۲۴)	۷۵	قرآنی قانون کا نفاذ
۱۰۳	آیات و ترجمہ	۷۶	حیاتِ پیغمبر بطور دلیل
۱۰۴	انسانی زندگی کی مثال	۷۷	بڑا ظالم
۱۰۵	تہ رقی آفات	۷۸	درس ہفتم ۹ (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۱۰۶	دار السلام کی طرف دعوت	۷۹	آیات و ترجمہ
۱۰۷	اصحابِ اکثرت	۸۰	رابطہ آیات

۱۳۳	۱۱۱	اصحاب النار
۱۳۵	۱۱۲	معرفت الہی
۱۳۶	۱۱۴	درس نہم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۰)
۱۳۹	۱۱۵	آیات و ترجمہ
۱۴۰	۱۱۶	میدان حشر
۱۴۲	۱۱۷	مشرکین کے لیے پابندی
۱۴۳	۱۱۸	عابد اور مجتہد میں تفریق
۱۴۴	۱۱۹	ہر نفس کا محاسبہ
۱۴۵	۱۲۰	مشرکین کی مایوسی
۱۴۶	۱۲۱	درس دہم ۱۰ (آیت ۳۱ تا ۳۳)
۱۴۷	۱۲۲	آیات و ترجمہ
۱۴۸	۱۲۳	ربط آیات
۱۴۹	۱۲۴	روزی رساں ذات
۱۵۰	۱۲۵	سماعت اور بینائی
۱۵۱	۱۲۶	اعضائے انسانی کی حکمت
۱۵۲	۱۲۷	کان کی ساخت
۱۵۳	۱۲۸	آنکھوں کی ساخت
۱۵۴	۱۲۹	کان اور آنکھ بلحاظ فضیلت
۱۵۵	۱۳۰	زندہ اور مردہ کا خالق
۱۵۶	۱۳۱	فوق ذریعہ محرومی
۱۵۷	۱۳۲	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۴ تا ۳۶)
۱۵۸	۱۳۳	آیت و ترجمہ
۱۵۹	۱۳۴	ربط آیات
۱۶۰	۱۳۵	ابتدائی تخلیق اور اعادہ
۱۶۱	۱۳۶	راہنمائی بطرف حق
۱۶۲	۱۳۷	راہنمائی کی ضرورت
۱۶۳	۱۳۸	اتباع الظن
۱۶۴	۱۳۹	اچھا گمان
۱۶۵	۱۴۰	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۳۷ تا ۴۰)
۱۶۶	۱۴۱	آیات و ترجمہ
۱۶۷	۱۴۲	ربط آیات
۱۶۸	۱۴۳	قرآن کی حقانیت
۱۶۹	۱۴۴	تفصیل الاحکام
۱۷۰	۱۴۵	شک سے پاک کلام
۱۷۱	۱۴۶	مثال لانے کا چیلنج
۱۷۲	۱۴۷	بلوغت تکذیب
۱۷۳	۱۴۸	ایماندار اور کافر
۱۷۴	۱۴۹	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۴۱ تا ۴۵)
۱۷۵	۱۵۰	آیات و ترجمہ
۱۷۶	۱۵۱	ربط آیات
۱۷۷	۱۵۲	تکذیب رسالت
۱۷۸	۱۵۳	ظاہری اور باطنی سماعت
۱۷۹	۱۵۴	دل کے اندھے
۱۸۰	۱۵۵	مشرکین کی ریشہ دوانیاں
۱۸۱	۱۵۶	خود فریبی
۱۸۲	۱۵۷	عرصہ زندگی

۷۶	۱۵۷	میر غوثیت	خدا کے حضور بے بسی
"	"	۱۵۸ (۲۱ تا ۲۲)	انعام و معاد
۷۷	۱۵۹	۱۲ (۲۱ تا ۲۲) ہدایت	درس چہارم ۱۲ (آیت ۴۶ تا ۵۲)
۷۸	"	۱۴ رحمت	آیات و ترجمہ
۷۹	۱۶۰	۱۶ فضل و رحمت خداوندی	ربط آیات
۸۱	۱۶۱	درس ہفتم ۱۶ (آیت ۵۹ تا ۶۰)	بعض مولعید کا اظہار
"	"	آیات و ترجمہ	خدا کے ہاں ماضی
"	۱۶۲	ربط آیات	ہزمت کے لیے رسول
۸۲	۱۶۳	۱۷ نزول رزق	عذاب کی فرمائش
۸۳	۱۶۴	۱۸ خرد و مانتہ حلت و عدمیت	ایک مقررہ وقت
۸۴	۱۶۵	۱۹ نعمت کی ناشکری	عذاب کی اچانک آمد
۸۵	۱۶۶	۲۰ حلت و عدمیت کا اختیار	ٹھیک ٹھیک بدلہ
۸۶	۱۶۸	۲۱ المشر پر افتراء	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۴ تا ۵۶)
۸۸	"	درس ہشترم ۱۸ (آیت ۶۱ تا ۶۶)	آیات و ترجمہ
"	"	آیات و ترجمہ	ربط آیات
۸۹	۱۶۹	ربط آیات	ظلم کا نہ یہ
"	۱۷۰	۲۲ نظر خداوندی	بعد از وقت نہ است
۹۱	۱۷۲	۲۳ علم خداوندی	حق کا فیصلہ
۹۲	"	۲۴ اولیاء اللہ کے مناقب	ما فی اور حقیقی حکایت
۹۳	۱۷۳	۲۵ ولایت کا غلط تصور	زندگی اور موت
۹۴	۱۷۵	۲۶ ولی کی چھان	درس ششہم ۱۶ (آیت ۵۷ تا ۵۸)
۹۶	"	۲۷ اولیاء اللہ کے لیے ثبات	آیات و ترجمہ
"	"	۲۸ پیغمبر اسلام کے لیے تسلی	ربط آیات

۲۱۸	قوم کا نتیجہ	۱۹۷	گمان کی ہیروئی
۲۲۰	حق کا انکار	۱۹۹	درس نور و مہم ۱۹ (آیت ۷۷-۷۸)
۲۲۱	جادو کی خباثتیں	"	آیات و ترجمہ
۲۲۲	جادو گردوں کی ناکامی	۲۰۰	رابطہ آیات
"	حصولِ اقتدار کا طعن	"	رات اور دن بطور دلیل
۲۲۳	آپاد و اجداد کی تقلید	۲۰۱	رات کے فائدے
"	جادو گردوں کا اجتماع	۲۰۲	سکون کی ضرورت
۲۲۶	حق کا بول بالا	۲۰۳	نشاستہ قدرت
۲۲۷	درس نسبت و لو (آیت ۸۳-۸۷)	۲۰۴	عقیدہ ابن اللہ
"	آیات و ترجمہ	۲۰۶	خدا کے حضور پیشی
۲۲۸	رابطہ آیات	۲۰۸	درس لہجہ ۲ (آیت ۷۱-۷۲)
"	چند اہل ایمان افراد	"	آیات و ترجمہ
۲۲۹	چند نبی اکرام اہل نبوت	۲۰۹	رابطہ آیات
۲۳۰	فرضوں کے مظالم	۲۱۰	حضرت نوح علیہ السلام کا وعظ
۲۳۱	خدا پر بصورتہ	۲۱۱	توحید علی اللہ
۲۳۲	اہل ایمان کی آزمائش	۲۱۲	کفار کو چیلنج
۲۳۳	قوم موسیٰ علیہ السلام کو علیحدگی کا حکم	۲۱۳	بے لوث خدمت
"	گھروں میں نماز کا حکم	"	مذہب کی غرقابی
۲۳۴	مسجد کے آداب	۲۱۴	مسئلہ تہذیب
۲۳۵	نماز کی تعین	۲۱۶	درس نسبت و لہجہ ۲ (آیت ۷۵-۷۶)
۲۳۶	درس نسبت و لہجہ ۲ (آیت ۷۷-۷۸)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۲۱۷	رابطہ آیات
"	رابطہ آیات	"	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت

۳۴۷	آیات و ترجمہ	۳۲۳	تخلیق ارض و سما
	رابطہ آیات	۳۲۵	عرش بر آب
۳۴۸	واضح راستہ	۳۲۷	مقصود تخلیق کائنات
۳۴۹	لفظ شاہ کی توحیات	۳۲۸	بعث بعد الموت
۳۵۰	توبہ کا بیج	۳۲۹	عذاب الہی
۳۵۱	تورات بطور پیشوا اور رحمت	۳۳۱	درس چہارم ۴ (آیت ۹ تا ۱۲)
۳۵۲	منکرین کا انجام	"	آیات و ترجمہ
۳۵۳	حق بجانب اللہ	۳۳۲	رابطہ آیات
۳۵۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۸ تا ۲۴)	"	عروج کے بعد زوال
"	آیات	۳۳۳	تکلیف کے بعد راحت
۳۵۶	ترجمہ	"	صبر اور عمل صالح
۳۵۷	رابطہ آیات	۳۳۴	اہل ایمان کے لیے تسلی
۳۵۸	افترار علی اللہ	۳۳۵	نبی بحیثیت نذیر
	اللہ کے حضور پیشی	۳۳۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۳ تا ۱۶)
۳۵۹	اللہ کے راستے سے روکنے والے	۳۳۷	آیات و ترجمہ
۳۶۰	اسلام کے خلاف سازشیں	"	رابطہ آیات
۳۶۱	منکرین کے لیے دگنا عذاب	۳۳۹	قرآن بطور چیلنج
۳۶۲	اہل ایمان کے لیے جنت	"	چیلنج کی بنیاد
۳۶۳	نیک و بد کا تقابل	۳۴۱	نزول بعلم اللہ
۳۶۴	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۳۴۲	معبود برحق
	آیت و ترجمہ	۳۴۳	دنیا کی خواہش
	تاریخ انبیاء	"	آخرت میں محرومی
۳۶۷	زمانہ قبل از فوج علیہ السلام	۳۴۵	درس ششم ۶ (آیت ۱۷)
۳۶۸	فوج علیہ السلام کا دور	۳۴۷	

۳۰۱	سورة هود	۲۷۹	ایام اللہ کا انتظار
۳۰۲	درس اول (آیت ۴ تا ۱۲)	۲۸۰	اہل اللہ کا تحفظ
"	آیات و ترجمہ	۲۸۱	اللہ پر حق کا قیام
۳۰۳	نام اور کوائف	۲۸۲	درس سبب ہرشت ۲۸ (آیت ۱۰ تا ۱۲)
"	مضامین سورة	"	آیات و ترجمہ
۳۰۴	حروف مقطعات	۲۸۵	رابطہ آیات
۳۰۶	محکم آیات	۲۸۶	خدا کے واحد کی عبادت
۳۰۷	اصول تفسیر	"	وفات بطور دلیل
۳۰۹	عبادت خداوندی	۲۸۷	ایمان پر استقامت
"	استغفار کی برکات	۲۸۸	شرک کی بیماری
۳۱۰	متاع حسن	۲۸۹	ما فوق الاسباب استعانت
۳۱۱	خوف خدا	۲۹۰	شرک کا وبال
۳۱۳	درس دوم ۲ (آیت ۲۵ تا ۶)	"	خیر و شر کا اختیار
"	آیات و ترجمہ	۲۹۲	درس سبب نمبر ۲۹ (آیت ۱۰ تا ۱۹)
"	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۱۴	شان نزول	"	حق کی آمد
۳۱۵	اللہ کا علم محیط	۲۹۳	ہدایت کا فائدہ
۳۱۶	رزق کی ذمہ داری	۲۹۴	گمراہی کا نقصان
۳۲۰	مستقر اور مستودع	۲۹۵	اسلام میں جبر نہیں
۳۲۱	کتاب مبین	۲۹۶	جبر فساد کی جڑ ہے
۳۲۲	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۸)	۲۹۷	مسلمانوں میں فرقہ بندی
"	آیات و ترجمہ	"	اتباع وحی
"	رابطہ آیات	۲۹۸	صبر کی تلقین

۲۵۲	بنی اسرائیل کا عروج و زوال	۲۲۷	گمراہی بسبب زینت اور مال
۲۵۸	بنی اسرائیل کی علمی خیانت	۲۳۹	جائزہ اور ناجائز زینت
۲۵۹	قرآن کریم کی حقانیت	۲۴۰	موسیٰ علیہ السلام کی بددعا
۲۶۲	حضور کے لیے تشفی	۲۴۱	دعا کی قبولیت
۲۶۳	منکرین کی مہل دھرمی	۲۴۲	انبیاء اور بددعا
۲۶۵	درس نسبت شش ۲۶ (آیت ۹۸)	۲۴۳	دعا اور آمین
"	آیات و ترجمہ	۲۴۴	استقامت کا حکم
"	رابطہ آیات	۲۴۶	درس نسبت چہارم ۲۴ (آیت ۹۰ تا ۹۲)
۲۶۶	حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت	"	آیات و ترجمہ
۲۶۷	حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش	۲۴۷	رابطہ آیات
۲۶۸	حضرت یونس علیہ السلام پر ابتلا	"	بنی اسرائیل کی دانگی
۲۶۹	مصیبت سے نجات	۲۴۸	فرعون کی طرف سے تعاقب
۲۷۰	صحرا میں سامان زینت	۲۴۹	بنی اسرائیل کی پریشانی
۲۷۱	قوم یونس کی توبہ	"	فرعونوں کی غرقابی
۲۷۳	حضرت یونس علیہ السلام کا ازالہ فقر	۲۵۰	فرعون کا ایمان لانا
۲۷۴	درس نسبت ہفت ۲۷ (آیت ۱۰۳ تا ۹۹)	۲۵۱	غرض فرعون کی سلامتی
"	آیات و ترجمہ	۲۵۲	فراعین مصر
۲۷۵	رابطہ آیات	۲۵۳	نشان عبرت
"	ہدایت اور گمراہی کا قانون	"	بدن معنی زرہ
۲۷۶	دین میں جبر نہیں	۲۵۵	درس نسبت سوچ ۲۵ (آیت ۹۲ تا ۹۷)
۲۷۷	عقیدے کی نجاست	"	آیات و ترجمہ
"	عقل کا استعمال	۲۵۶	رابطہ آیات
۲۷۹	مشہدہ نشانات قدرت		

۳۹۶	وقت اختتام	۳۷۹	آغاز تبلیغ
"	نوح علیہ السلام کو ایذا رسانی	۳۸۱	توحید باری تعالیٰ
۳۹۷	نوح علیہ السلام کی دعا	۳۸۲	قوم کا جواب
"	کشتی کی تیاری	۳۸۳	بشریت بنیاد
۳۹۹	ایمان اور اعمال صابکہ بطور کشتی	۳۸۴	انسانوں کے درجات
۴۰۰	سفارش کی ضمانت	۳۸۶	مشرکین کا دروس اعتراض
"	نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا	۳۸۷	کامیابی کا مدار
۴۰۱	مذہبین کا انجام	۳۸۹	درس نہم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۱)
۴۰۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۴۰ تا ۴۳)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۳۸۰	نبی کی وجہ اقبال
۴۰۳	رابطہ آیات	۳۸۱	ہر ایت جبرائیل میں
"	طوفان کی علامت	۳۸۲	تبلیغ دین کا اجر
۴۰۴	ہر قسم کے جانور	۳۸۳	اہل ایمان کی قدر دانی
۴۰۶	گھبراہٹ اور اہل ایمان	۳۸۴	نبی کی شخصی حیثیت
۴۰۷	سوار ہونے کی دعائیں	۳۸۵	امیر و غریب میں تفادیت
۴۰۸	کشتی کی روانگی	۳۸۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۳۲ تا ۳۵)
۴۰۹	بیچے کے ساتھ مکالمہ	"	آیات و ترجمہ
۴۱۰	قوم کی غرقابی	۳۸۹	رابطہ آیات
۴۱۱	درس سیر دہم ۱۲ (آیت ۴۴ تا ۴۷)	۳۹۰	عذاب کا مطالبہ
"	آیات و ترجمہ	۳۹۱	نوح علیہ السلام کا جواب
۴۱۲	رابطہ آیات	۳۹۲	افتراد کا الزام
"	طوفان ختم کیا	۳۹۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۶ تا ۳۹)
۴۱۳	جودی پہاڑ	"	آیات و ترجمہ

۴۲۳	صاحبی مذہب	۴۱۴	بیٹے کے لیے دعا
۴۲۴	اہلزم مسر	۴۱۵	اللہ تعالیٰ کا سخت جواب
۴۲۵	قوم عاد کا مکین	"	خالی نسلی قرابت غیب نہیں
"	اخوت کی مختلف صورتیں	۴۱۶	نور علیہ السلام کی لغزش
۴۲۷	ہو علیہ السلام کی دعوت توحید	۴۱۸	ماتریدی کی ترجمہ
۴۲۸	شرک کی بنیاد	۴۲۰	شیخ الاسلام کی ترجمہ
۴۲۹	استغفار کی برکات	"	معافی کی درخواست
۴۳۰	درس شانزدہم (آیت ۵۳ تا ۵۷)	۴۲۲	درس چہار دہم (آیت ۴۸ تا ۴۹)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۴۳۱	ربط آیات	"	ربط آیات
"	معجزے کا مطالبہ	۴۲۳	دسویں محرم کی ذہنیت
۴۳۲	معبودان باطلہ پر اصرار	"	کشتی سے اترنے کا حکم
۴۳۵	شرک سے بیزاری	۴۲۴	اللہ کی طرف سے سلامتی
۴۳۶	ترجید پر ثابت قدمی	۴۲۵	سلامتی عربی ادب میں
۴۳۷	عدل و انصاف کا راستہ	۴۲۶	اللہ کی طرف سے برکت
۴۳۹	درس ہفتم (آیت ۵۸ تا ۶۰)	۴۲۷	عذاب کے مستحقین
"	آیات و ترجمہ	"	غیب کی خبریں
"	ربط آیات	۴۲۸	نبی عالم الغیب نہیں ہوتا
۴۵۰	قوم عاد کے دو خاندان	۴۳۰	صبر کی تلقین
۴۵۱	قوم عاد کا وفد	۴۳۱	درس پانزدہم (آیت ۵۰ تا ۵۲)
۴۵۲	قوم عاد پر عذاب	"	آیات و ترجمہ
۴۵۳	اہل ایمان کی نجات	۴۳۲	ربط آیات
"	آیات اور سولوں کا انکار	"	ہو علیہ السلام و آپ کی قوم

۴۵۵	سرکشوں کی پیروی	۴۵۵	اہل ایمان کی نجات	۴۵۶
۴۵۶	لعنت کا طریق	۴۵۶	ظالموں کی ہلاکت	۴۵۷
۴۵۸	درس مشرقیہ (آیت ۶۱ تا ۶۳)	۴۵۸	سامانِ عبرت اور تنبیہ	۴۵۸
۴۵۹	آیات و ترجمہ	۴۵۹	درس سیم (آیت ۶۶ تا ۷۰)	۴۵۹
۴۵۹	ربطِ آیات	۴۵۹	آیات و ترجمہ	۴۶۰
۴۶۰	قومِ مشرود	۴۶۰	ربطِ آیات	۴۶۰
۴۶۱	صالح علیہ السلام کی بعثت	۴۶۱	ابراہیم علیہ السلام کو بشارت	۴۶۱
۴۶۱	دعوت الی التوحید	۴۶۱	ابراہیم علیہ السلام کی دھماں نوازی	۴۶۱
۴۶۲	مٹی سے انسانی تخلیق	۴۶۲	مسئلہ علم غیب	۴۶۲
۴۶۳	زمین کی آباد کاری	۴۶۳	بیٹے اور پوتے کی بشارت	۴۶۳
۴۶۴	استغفار کی تلقین	۴۶۴	ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت	۴۶۴
۴۶۵	خدا سے براہِ راست دعا	۴۶۵	قوم لوط کے متعلق تشویش	۴۶۵
۴۶۶	ترسل کی حقیقت	۴۶۶	درس سبت یکم (آیت ۸۲ تا ۸۳)	۴۶۶
۴۶۷	آباءِ اجداد کا طریقہ	۴۶۷	آیات و ترجمہ	۴۶۷
۴۶۸	توحید پر استقامت	۴۶۸	ربطِ آیات	۴۶۸
۴۶۹	درس سترم (آیت ۶۴ تا ۶۸)	۴۶۹	لوط کی بیماری	۴۶۹
۴۷۰	آیات و ترجمہ	۴۷۰	فرشتوں کی آمد	۴۷۰
۴۷۱	ربطِ آیات	۴۷۱	لوط علیہ السلام کی پیش کش	۴۷۱
۴۷۲	نشی کا مطالبہ	۴۷۲	قوم کے ساتھ لوط	۴۷۲
۴۷۳	اوستی کے لیے شرائط	۴۷۳	فرشتوں کی طرف سے قتل	۴۷۳
۴۷۴	شعائر اللہ کی تعظیم	۴۷۴	لوط علیہ السلام کی بیوی	۴۷۴
۴۷۵	عذاب الہی کی آمد	۴۷۵	عذاب الہی آگیا	۴۷۵
۴۷۶	بدبخت آدمی	۴۷۶	درس سبت دوم (آیت ۸۴ تا ۸۶)	۴۷۶

۵۱۹	۴۹۸	کمزوری کا طعنہ	آیات و ترجمہ
۵۲۰	۴۹۹	خاندان کا لحاظ	رابط آیات
۵۲۱	۵۰۰	حق و باطل میں امتیاز	حضرت شعیب علیہ السلام
۵۲۲	۵۰۱	غدا کی آمد	شعیب علیہ السلام کی بیعت
۵۲۳	۵۰۲	مکمل تباہی	ماپ قول میں کمی
۵۲۴	۵۰۳	درس سبست پر شیخ ۲۵ (آیت ۹۶ تا ۱۰۱)	حقوق العباد
۵۲۵	۵۰۴	آیات و ترجمہ	عذاب کا خطرہ
۵۲۶	۵۰۵	رابط آیات	فنا فی الارض
۵۲۷	۵۰۶	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت	بقیت اللہ ہی بہتر ہے
۵۲۸	۵۰۷	روز نشیوں کی قیادت	درس سبست ۲۲ (آیت ۸۷ تا ۹۰)
۵۲۹	۵۰۸	دنیا و آخرت کی لعنت	آیات و ترجمہ
۵۳۰	۵۰۹	تذکیر باہم اللہ	رابط آیات
۵۳۱	۵۱۰	معبودان باطلہ سے مایوسی	شعیب علیہ السلام پر طعن
۵۳۲	۵۱۱	درس سبست و شش ۲ (آیت ۱۰۲ تا ۱۰۹)	کسب و تصرف پر پابندی
۵۳۳	۵۱۲	آیات و ترجمہ	حلال روزی
۵۳۴	۵۱۳	رابط آیات	قول و فعل کی مطابقت
۵۳۵	۵۱۴	اللہ تعالیٰ کی گرفت	اصلاح احوال
۵۳۶	۵۱۵	نشان عبرت	توفیق اپنی روزی
۵۳۷	۵۱۶	انسانوں کی زبان بندی	قوم سے دلی خیر خواہی
۵۳۸	۵۱۷	شقاوت و سعادت	درس سبست چارم ۲۴ (آیت ۹۱ تا ۹۵)
۵۳۹	۵۱۸	شقی و سعید کا انجام	آیات و ترجمہ
۵۴۰	۵۱۹	ارض سما کی اہمیت	رابط آیات
۵۴۱	۵۲۰	ماشاء اللہ کی توجہیات	نافعی کا بیان

۵۶۳	۵۴۰	شُرک اور اس کا بدلہ	ربط آیات
"	۵۴۲	درس ہفتہ ۲ (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳)	فنا فی الارض کی ممانعت
۵۶۳	"	آیات و ترجمہ	مناع دنیا میں رغبت
۵۶۴	۵۴۳	ربط آیات	فنا کے اثرات
۵۶۵	"	نزول تورات	اسلام میں جبر نہیں
۵۶۷	۵۴۴	اختلاف فی الکتاب	دین میں اختلاف
۵۶۸	۵۴۵	قانون اہمال و تدریج	جہنم بھیر جائے گی
۵۷۰	۵۴۶	کلام الہی میں تدریس	درس سی ۳۰ (آیت ۱۲ تا ۱۲۳)
"	۵۴۷	استقامت کا حکم	آیات و ترجمہ
۵۷۱	۵۴۸	حقیقہ کی پہچان	ولی تہی کا مضمون
۵۷۲	۵۴۹	احمال میں استقامت	حق کی آمد
"	۵۵۰	استقامت بطور سخت حکم	وعظ و نصیحت
۵۷۳	۵۵۱	درس ہشت ہشت (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۵)	یاد رہانی
"	"	آیات و ترجمہ	خدا فی فیصلے کا انتظار
۵۷۴	"	ربط آیات	علم غیب
۵۷۶	۵۵۲	استقامت علی الدین	عبادت الہی
۵۷۷	۵۵۳	ظالم اور مظلوم میں کش مکش	توکل علی اللہ
۵۷۹	۵۵۵	ظلم کی سیاست	سورۃ یوسف
۵۸۰	۵۵۷	اقامت صلوة	درس اول (آیت ۱ تا ۳)
"	۵۵۸	برائی کے بعد نیکی	آیات و ترجمہ
"	۵۵۹	صبر کا اجر	نام اور کوالف
۵۸۱	۵۶۱	درس ہشت نہ ۲۹ (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۹)	مضامین سورۃ
"	"	آیات و ترجمہ	حضور علیہ السلام کا شوق مستقبل

۶۰۶	محبت کی وجوہات	۵۸۲	حروف مقطعات
۶۰۸	درس چہارم (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۵۸۳	قرآن اور عربی زبان
	آیات و ترجمہ	۵۸۵	قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں
۶۰۹	رابطہ آیات	۵۸۶	آسن القصص
	باب ست درخواست	۵۸۷	واقعہ یوسف بطور دلیل رسالت
۶۱۰	کھیلوں کی حیثیت	۵۸۸	درس سوم ۲ (آیت ۳ تا ۱۲)
۶۱۱	کھیلوں کی قیادت		آیات و ترجمہ
۶۱۲	یعقوب علیہ السلام کی تشویش	۵۸۹	رابطہ آیات
۶۱۳	اقتدار کی جنگ	۵۹۰	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب
	بائیوں کا اسرار	۵۹۱	یوسف علیہ السلام کا خاندان
۶۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۵ تا ۲۰)	۵۹۲	خواب کی اقسام
	آیات و ترجمہ	۵۹۳	خواب کی حقیقت
۶۱۶	رابطہ آیات	۵۹۴	خواب کی تعبیر
۶۱۷	سپر ویاہ	۵۹۶	یوسف علیہ السلام کی برگزیدگی
۶۱۸	وحی الہی کا نزول		آل یعقوب پر اتمام حجت
۶۱۹	یوسف علیہ السلام کی دعا	۵۹۹	درس سوم ۳ (آیت ۷ تا ۱۰)
	مہانیوں کی عید سازی		آیات و ترجمہ
۶۲۰	خون آلود قمیص	۶۰۰	رابطہ آیات
۶۲۱	یوسف علیہ السلام کی برآمدگی		واقعہ یوسف میں نشانیاں
۶۲۲	یوسف علیہ السلام کی فروختی	۶۰۱	سالمین کون تھے
۶۲۵	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۲)	۶۰۲	برادران یوسف کا صلہ مشورہ
	آیات و ترجمہ	۶۰۳	قتل ایگمشہ کی
	رابطہ آیات	۶۰۵	یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت

۶۵۲	محبت کے چرچے	۶۲۶	کنعان سے مصر تک
۶۵۳	محبس طعام کا انعقاد	۶۲۷	مصر میں قدر و قیمت
۶۵۵	یوسف علیہ السلام کا سامنے آنا	۶۲۸	یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی
۶۵۶	ہاتھ کاٹ ڈالے	۶۲۹	حاملین فرستادہ
۶۵۷	فرشتہ صوت النان	۶۳۰	تأویل الاحادیث کا علم
۶۵۸	فرشتہ عربی ادب میں	۶۳۱	کمال حکمت و علم
۶۵۹	درس ہفتم ۱۰ (آیت ۳۲ تا ۳۵)	۶۳۲	ایک غلط فہمی
۶۶۰	آیات و ترجمہ	۶۳۳	نیکی کا بدلہ
۶۶۱	رابطہ آیات	۶۳۴	درس ہفتم ۲ (آیت ۲۳ تا ۲۴)
۶۶۲	چھری کانٹے کا استعمال	۶۳۵	آیات و ترجمہ
۶۶۳	زلیخا کا اعتراف حقیقت	۶۳۶	تشریح آیات
۶۶۴	یوسف علیہ السلام کی دعا	۶۳۷	درس ہفتم ۳ (آیت ۲۵ تا ۲۹)
۶۶۵	عرش کا سایہ	۶۳۸	آیات و ترجمہ
۶۶۶	برائی کے وقت خوفِ خدا	۶۳۹	قمیص پھٹ جانا
۶۶۷	دعا کی قبولیت	۶۴۰	بائبل اور قرآن میں تضاد
۶۶۸	قید بطور مصلحت	۶۴۱	خاوند سے شکایت
۶۶۹	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۶ تا ۳۸)	۶۴۲	یوسف علیہ السلام کی بے گناہی
۶۷۰	آیات و ترجمہ	۶۴۳	علامت کی اہمیت
۶۷۱	تبدیلی رائے	۶۴۴	عورتوں کی مکاریاں
۶۷۲	قید و بند کی تاریخ	۶۴۵	عزیزہ مصر کی معاملہ فہمی
۶۷۳	دوشاہی ملزمان	۶۴۶	درس ہفتم ۹ (آیت ۳۰ تا ۳۱)
۶۷۴	قیدیوں کے خواب	۶۴۷	آیات و ترجمہ
۶۷۵	تعبیر خواب	۶۴۸	رابطہ آیات

۷۰۳	آیات و ترجمہ	۶۷۷	ذریعہ تبلیغ
۷۰۴	رابطہ آیات	۶۷۸	اتباع مدت برایمی
۷۰۵	شاهی در بار سے پیغام	۶۸۰	عقیدہ توحید پر شفاست
۷۰۶	یوسف علیہ السلام کا سہرا	۶۸۲	درس نوزدہم ۱۱ آیات ۳۹ تا ۴۲
۷۰۷	منہ فی درجات ۵ درجہ	۶۸۳	آیات و ترجمہ
۷۰۸	بادشاہ کی طرف سے تحقیق	۶۸۴	رابطہ آیات
۷۰۹	زینحہ ۵ اقوال حق یوسف علیہ السلام کی یاد دہانی	۶۸۵	درآمد معبود برحق
۷۱۰	یوسف علیہ السلام کی انصاری	۶۸۶	خود ساختہ نامہ
۷۱۱	درس پانزدہم ۱۵ آیات ۵۷ تا ۷۰	۶۸۷	تبلیغ کی ضرورت
۷۱۲	آیات و ترجمہ	۶۸۸	خواب کی تعبیر
۷۱۳	رابطہ آیات	۶۸۹	یوسف علیہ السلام کی لغزش
۷۱۴	یوسف علیہ السلام شاهی در بار میں	۶۹۰	دائرہ اسباب میں اعانت
۷۱۵	وزارت خزانہ کا مطالبہ	۶۹۱	شاهی در بار میں تبلیغ
۷۱۶	غیر مسلم کی ملازمت	۶۹۲	درس سیزدہم ۱۲ آیات ۴۳ تا ۴۹
۷۱۷	یوسف علیہ السلام کا اقتدار	۶۹۳	بادشاہ کا خواب
۷۱۸	زینحہ ۵ کمان	۶۹۴	سات گامیں
۷۱۹	درس شانزدہم ۱۶ آیات ۵۸ تا ۶۲	۶۹۵	سات خوشے
۷۲۰	آیات و ترجمہ	۶۹۶	تعبیر کی تلاش
۷۲۱	رابطہ آیات	۶۹۷	یوسف علیہ السلام کی خدمت میں
۷۲۲	یوسف علیہ السلام کی تدبیر	۶۹۸	یوسف علیہ السلام کا جواب
۷۲۳	عالمی قحط	۷۰۰	پندرہویں سال
۷۲۴	قیمت پر کنٹرول	۷۰۱	درس چہارم ۱۴ آیات ۷۱ تا ۷۳
۷۲۵	گورامی کا صلہ	۷۰۲	

۴۸۸	برادران یوسف کی مصہرہ	۴۸۸	برادرانہ تعلقات
۴۸۹	بن یامین کو لسنے کی فرمائش	۴۸۹	پیمانے کی گمشدگی
۴۹۰	پونجی کی داپسی	۴۹۰	چوری کا الزام
۴۹۱	درس ہفتم ۶ (آیت ۶۳ تا ۶۶)	۴۹۱	برادران یوسف کا انکار
۴۹۲	آیات و ترجمہ	۴۹۲	چوری کی سزا
۴۹۳	ربط آیات	۴۹۳	درس ہفتم ۲ (آیت ۷۶ تا ۷۹)
۴۹۴	بن یامین کے لیے فمائش	۴۹۴	آیات و ترجمہ
۴۹۵	باپ کا جواب	۴۹۵	ربط آیات
۴۹۶	بیٹوں کی طرف سے اصرار	۴۹۶	سلمان کی تلاش
۴۹۷	صنائت کا مطالبہ	۴۹۷	بیانیوں کا رد و تحمل
۴۹۸	اسباب اور توکل	۴۹۸	یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی
۴۹۹	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۶۷ تا ۶۸)	۴۹۹	یوسف علیہ السلام کے تاثرات
۵۰۰	آیات و ترجمہ	۵۰۰	تذہیب خد اوذی
۵۰۱	ربط آیات	۵۰۱	علم کی فصیلت
۵۰۲	متفرق دروازوں سے داخلہ	۵۰۲	جیل سازی کی شرعی حیثیت
۵۰۳	توکل بخدا	۵۰۳	حرام جیل
۵۰۴	اس نصیحت کی وجوہات	۵۰۴	برادران یوسف کی عاجزی
۵۰۵	مسئلہ نظر	۵۰۵	درس ہشتم ۲ (آیت ۸۰ تا ۸۲)
۵۰۶	علم اور عمل	۵۰۶	آیات و ترجمہ
۵۰۷	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۸۳ تا ۸۵)	۵۰۷	ربط آیات
۵۰۸	آیات و ترجمہ	۵۰۸	بیانیوں کی مشاورت
۵۰۹	ربط آیات	۵۰۹	بڑے بیانی کا فیصلہ
۵۱۰	بن یامین سے تعارف	۵۱۰	

۹۸	باپ کے لئے قمیص کا تحفہ	۹۷	باپ کے سنانے سرگزشت
۹۹	پوسے خاندان کو دعوت	۹۸	باپ کی بے یقینی
۱۰۱	درس لبت چہار (آیت ۹۳ تا ۹۸)	۹۹	یوسف علیہ السلام کی باپ سے غیبی
"	آیات و ترجمہ	۱۰۰	امید کا دامن
۱۰۲	ربط آیات	۱۰۱	درس لبت و دو (آیت ۸۴ تا ۸۷)
۱۰۳	خوشبوئے یوسف علیہ السلام	"	آیات و ترجمہ
۱۰۵	یعقوب علیہ السلام بنایا ہو گئے	۱۰۲	ربط آیات
۱۰۶	منصب انبیا	"	یعقوب علیہ السلام کی حالت زار
"	معافی کی درخواست	۱۰۳	بیٹوں سے مکالمہ
۱۰۸	قبولیت دعا و دعا کا وقت	۱۰۴	کثرت غم پر اشکال
۱۱۰	درس لبت پنج (آیت ۹۹ تا ۱۰۴)	۱۰۵	امام مجتہد کی توجہ یہ
"	آیات و ترجمہ	۱۰۶	ما بوسی گناہ سے
۱۱۱	ربط آیات	۱۰۷	درس لبت ستر (آیت ۸۸ تا ۹۳)
"	یعقوب علیہ السلام کا استقبال	۱۰۸	آیات و ترجمہ
۱۱۳	والدین کی عزت افزائی	۱۰۹	ربط آیات
۱۱۵	سب سجدہ ریز ہو گئے	۱۱۰	یوسف علیہ السلام سے تیسری ملاقات
۱۱۶	سجدہ کی شرعی حیثیت	۱۱۱	اناج کی درخواست
۱۱۸	خواب کی سچی تعبیر	۱۱۲	صدقے کا مفہوم
۱۱۹	شیطان کی مداخلت	۱۱۳	پردہ اٹھ گئی
۱۲۱	درس لبت شش (آیت ۱۰۴ تا ۱۰۹)	۱۱۴	تقرری اور صبر
"	آیات و ترجمہ	۱۱۵	غلطی کا اعتراف
۱۲۲	ربط آیات	۱۱۶	عام معافی کا اعلان
"	یعقوب علیہ السلام کی وفات		

۸۳۶	نشانات قدس سے اعراض	۸۲۳	یوسف علیہ السلام کا آخری زمانہ
۸۳۸	مشرکین کی کثرت	۸۲۴	ماہول حدیث کا علم
۸۴۰	عذاب الہی سے بے فکری	۸۲۵	اللہ کے سلسلے انکاری
۸۴۲	حراط کی تہقیم	۸۲۶	موت علی الاسلام کی دعا
۸۴۵	درس بہشت ہفت (آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱)	۸۲۷	تمام انبیاء کی دعا
"	آیات و ترجمہ	۸۲۸	نیک لوگوں کی محبت
۸۴۶	ربط آیات	۸۲۹	اختتام واقعہ یوسف علیہ السلام
۸۴۷	انبیاء از نزع انسانی	۸۳۰	رسالت کی صداقت
"	مرد و زن میں تفریق	۸۳۱	مسئلہ حاضر و ناظر
۸۴۹	دینیاتی اور شرعی تمدن	۸۳۲	اکثریت گمراہ ہے
۸۵۰	نیک دنیا کا انجام	۸۳۳	بے لوث خدمت
"	انبیاء کی مایوسی	۸۳۴	درس بہشت ہفت (آیت ۱۰۵ تا ۱۰۸)
۸۵۳	نصرت الہی	"	آیات و ترجمہ
۸۵۴	سامانِ عبرت	۸۳۵	یوسف علیہ السلام کی تدفین
۸۵۴	قرآن پاک کی حقانیت	"	تصدیق رسالت
۸۵۵	پہلیت اور رحمت	۸۳۶	تخصیص علیہ السلام کا روشن مستقبل

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ

اما بعد

سورۃ یونس، سورۃ ہود، اور سورۃ یوسف پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی دسویں جلد پیش کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں کہ جس کی توفیق سے ادارہ دروس القرآن اپنی منزل کی طرف ریلوں دریاں بنے گئے ہیں منزل ابھی دور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قارئین کے تعاون نے اسے قریب کر دیا ہے ہم تمام قارئین سے اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے دعا کے خواستگار ہیں۔

ان تینوں سورتوں کا تعلق مکی دور سے ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح ان میں بھی اسلام کے چار بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں

۱۔ قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا۔

۲۔ توحید و مومنوں اور کفار کے عقلی اور عقلی دلائل۔

۳۔ بعثت انبیاء، ان کا طریقہ تبلیغ، اقوام کا رد عمل اور نافرمانوں کے لیے سزا۔

۴۔ وقوع نبیاست، محاسبہ اعمال اور جزا و سزا

ان سورتوں کا زمانہ نزول مکی زندگی کا آخری حصہ معلوم ہوتا ہے جب کہ پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف کفار کی ریشہ روائیاں بہت بڑھ چکی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وعظ و تبلیغ کے تمام وسائل استعمال کر چکے تھے مگر قوم کی طرف سے مسلسل انکار اور ایذا، سائنوں میں اضافہ ہو رہا تھا اب ایک ہی صورت باقی رہی

مٹھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی قہر کی نگاہ ڈالے اور جس عذاب کو یہ خود اپنی زبانوں سے طلب کر رہے ہیں، اُن کو اس کا سزا چکھا دے۔

سورۃ یونس اور ہود میں ان انبیاء کے حالات کے علاوہ دیگر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب جہاد اقوام کی نافرمانی اور پھر ان پر آنے والی سزا کا ذکر ہے۔ البتہ سورۃ یوسف میں صرف آپ ہی کے واقعات نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کے تعبیر کیا ہے۔ اس سورۃ کی شان نزول کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ایسا پرستش کرنے کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس صبح و شام دو غلطیاں تھیں مگر جب انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کا تعلق مصر سے تھے۔ یہ قائم ہوا اور یہ اتنی بڑی تعداد میں رہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہود پرستش کرنے کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو انہیں اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا ایک موقع میسر آجائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سوال کے جواب میں پوری سورۃ یوسف نازل فرما کر مخالفین کے منہ بند کر دیے اور واضح کر دیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کے ورود کی ابتداء خاندان یوسف سے ہوئی تھی۔ اس سورۃ کے نزول کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی مماثلت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی بھی فرمادی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی تمام تر تدابیر کے باوجود ناکام اور یوسف علیہ السلام کا مایاب ہونے اسی طرح قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ برادران یوسف کی طرح تم بھی اپنے بھائی کی جتنی چاہو مخالفت کر لو۔ مگر کامیابی انہی کے مقدر میں رکھی جا چکی ہے۔

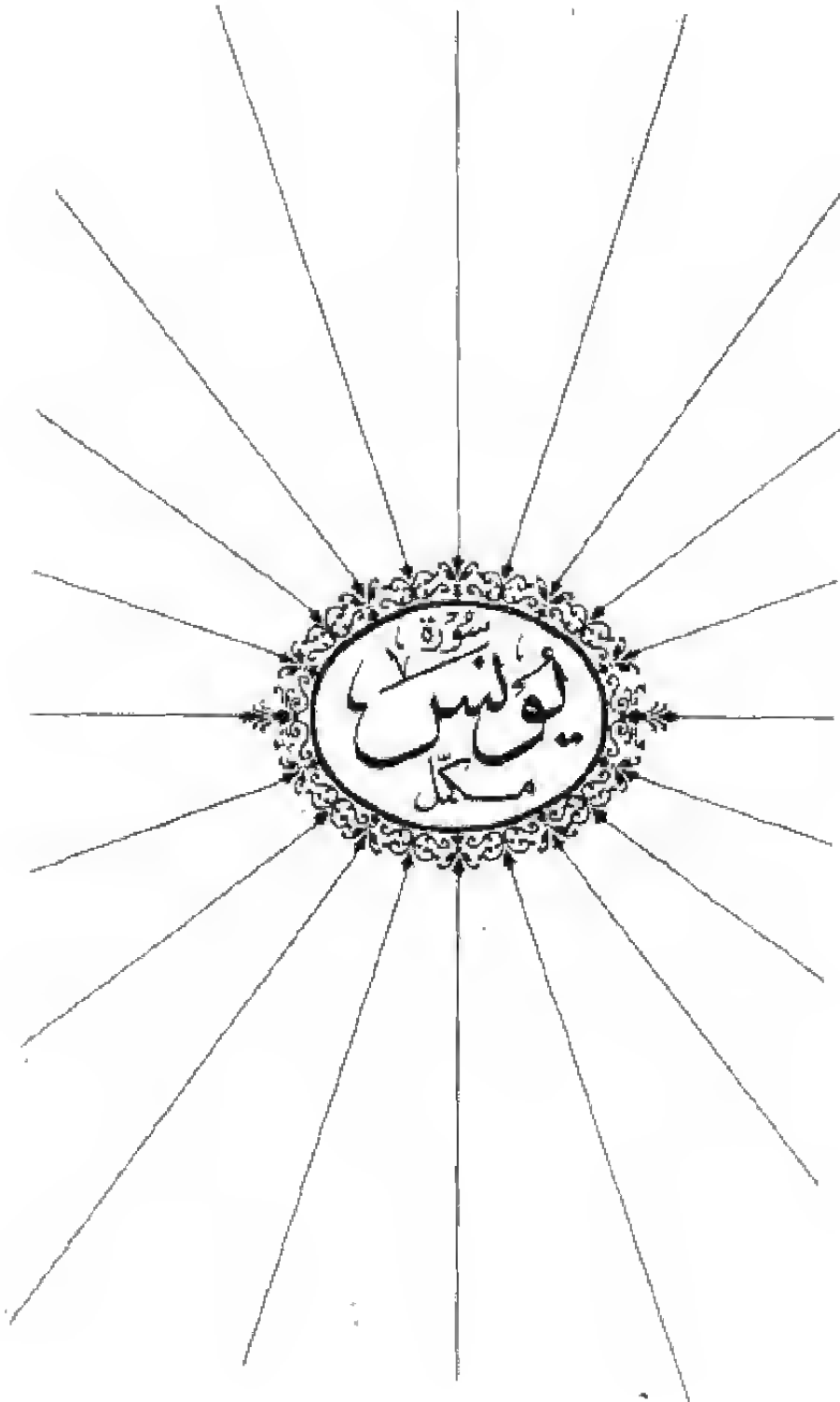
یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پرست ہوئی ہے اور اُن کے فضل سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔

تمام مقاصد صبر و استقامت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، جس اور عداوت خود حاسہ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو بر عقل عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا درلودار ایمان اور کفر ہے اور اس میں کسی مقرب یا شخصیت کا بھی ذاتی تعلق مفید نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ قریب ترین ذاتی تعلق کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان سے آئے وہ کامیاب کامران ہوئے اگرچہ ذاتی طور پر ان کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔

احقر العباد

(بیچ) لعل و سن الیمی (علوم ملکہ)
شامار تاتن لاهو

سورة یونس

نیت

یعتدرون

درس اول

سورة یونس مکیہ وھم کہہ کہتے ہیں کہ

سورة یونس کی سب اور یہ ایک سو نو آیات اور اس میں سب دو کون ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِنَّكَ اَنْتَ الْکِتَابُ الْحَکِیْمُ ۝ اَکَانَ لِلنَّاسِ

عَذَابًا اِنْ اَوْحٰیْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

وَلٰی بُشْرِ الْذِّیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَرٌ مِّمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا

۝ اِنَّ الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

ترجمہ یہ آیتوں میں حکمت والی کتاب کی (۱) کیا لوگوں کے

لیجئے یہ بات تعجب نہیں ہے کہ جو نے وہی بھیجی ہے ایک

لوگوں کو طرف ان میں سے (اور اس سے یہ کہا ہے) کہ لوگوں کے

تو لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ بیشک

ان کے لیے سچائی کا پاب ہے ان کے سب کے پاس کہا کفر

کرنے والوں نے کہ بیشک یہ گمراہی کا روگ ہے (۲)

یہاں کا نام سورة یونس ہے اس کے آخری سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ

نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ایمان لانے کا مختصر ذکر کیا ہے، اسی

نہایت سے اس کا نام سورۃ یونس ہے۔ اس سورۃ کا ایک نام الکذابی بھی ہے جو کہ سورۃ کے پہلے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورۃ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک سو نو آیات اور گیارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۰۸۲ الفاظ اور ۶۵۶۴ حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ کے مضامین پہلی سورۃ توبہ کے مضامین سے خاصی نہایت مضامین سورۃ رکھتے ہیں۔ گذشتہ سورۃ کے آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو اس سورۃ میں یہی مضمون ابتداء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر جہاد بالسیف کا ذکر تھا اور اسی سلسلہ میں غزوہ تبوک کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں مگر اس سورۃ میں زیادہ تر جہاد باللسان کا ذکر ہے۔ ہر حال ان دونوں حقوں میں جہاد بھی قدر مشترک ہے پچھلی سورۃ میں کفار کے تین گروہ یعنی کافر، اہل کتاب اور منافق لوگوں کا رد کیا گیا تھا جب کہ اس سورۃ میں مشرکین کے ساتھ بحث مباحثہ، ان کا رد اور ان کو اسلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو گو یہ سورۃ یونس میں ایک تو توحید اور شرک کا مسئلہ بالوضاحت بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت و رسالت کا ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور نبوت و رسالت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ معاد یعنی قیامت کا ہے کہ یہ بھی اجزائے ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے۔ تو اس سورۃ میں قیامت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں سابقہ قوموں کے حالات انبیاء کی دعوت اور ان کی اقوام کا رد عمل اور پھر ان کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان واقعات میں فرعون اور اُن کی قوم کا واقعہ خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ اس سورۃ

کاسب سے اہم موضوع دعوت الی القرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت و حقانیت کو واضح کر کے اس کے پروگرام کی طرف دعوت دی ہے۔ اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، نیز توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کر کے شرک کا رد کیا گیا ہے، بہر حال قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق مکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر کر کے اُن کی اصلاح کو سبق دیا جاتا ہے۔ مکی سورۃ ہونے کے باوجود سورۃ یونس کا بھی یہی طرز اقیان ہے۔

اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے جن کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آنے والے اس قسم کے مفرد حروف یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی اہم پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ان میں قرآن پاک کی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین مختلف حروف کی مختلف تشریح کرتے ہیں مثلاً یہ کہ اَل سے اللہ مراد ہے اور مَ سے اللہ کی رافت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! دیکھو میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے ساتھ کتنا اچھا کلام نازل فرمایا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان کی طرف ہے اور پورا مطلب یہ ہے اِنَّا اللّٰهُ الرَّحْمٰن میں تمہارا اللہ ہوں جو رحمان بھی ہوں اور یہ میری رحمت کے کمرے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول برحق کو بھیجا، ایک کتاب بھی نازل فرمائی اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی لوازمات زندگی مہیا فرمائے۔ اس سورۃ میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے عظیم نعمات سے نوازا ہے۔ بعض یہ بھی

حروف
مقطعات

شاہ ولی
کا نظریہ

کہتے ہیں اس سے روایت مراد ہے۔ اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے اَللّٰہُ اُنْکٰی یعنی میں تمہارا اللہ ہوں جو تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بذریعہ کشف یازوق ان حروف کے معانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر سورۃ کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات اس سورۃ کے مضمون کا خلاصہ ہوتے ہیں اور ان حروف کو دیکھ کر سورۃ کی اندر ذنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لفظ قاضی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا پورا مضمون فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس کی یہ یہ اہلیت ہوتی ہے اور وہ فلال کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ہم بی اے، ایم اے یا پی ایچ ڈی کا لفظ بولتے ہیں تو ان الفاظ کے معانی و مضمون کی پوری حقیقت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات سے بھی مٹھی حقائق کی نشاندہی ہوتی ہے جسے حضرت شاہ صاحب اپنی کتاب الخیر البخیر میں لکھتے ہیں کہ اَللّٰہ میں مقابست انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آکر ہمیشہ شرور کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں۔ مشرک، کافر، منافق، ادھر سے اور دیگر باطل عقیدے والے اور بے دین لوگ دین حق کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اُن کے مقابلے میں اللہ کے سچے دین کو پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اَللّٰہ میں حق و باطل کے اسی تصادم کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ سورۃ ہذا میں اس نظریہ کی جگہ جگہ تفسیر نظر آئی کہ اللہ کے نبیوں نے اور بالخصوص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس طرح شرور و فتن کا مقابلہ کیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی اس ضمن میں آخری بات یہ فرماتے ہیں۔ حرف آخر کہ حروف مقطعات کا یہ نظریہ ہونا چاہیے اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا رَدَّ

بِذَلِكَ جَعَلَ اِنْ حُرُوفٍ كَمَا حَقِيقَتُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰی جی جانتا ہے، لہذا
 ہمارا اعتقاد یہی ہونا چاہیے اُمّتِ کابلہ یعنی ہم اس پر ایمان لائے۔
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِنْ حُرُوفٍ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے
 اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی راستہ سلاستی والا ہے۔
 اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ
 اِنْ الْفَاظِ کی تعبیر و تشریح حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت علیؓ
 کے اشارت میں بھی ملتی ہے مگر بعد کے زمانے میں لوگ شکوک و شبہات
 میں مبتلا ہونے لگے تو مفسرین نے اِنْ حُرُوفٍ کے معانی کو انسانی
 ذہنوں کے قریب تر لانے کیلئے بعض توحیات بھی کیں۔ مگر
 حتمی طور پر یہ کچھ نہیں کہ جاسکتا، لہذا محتاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ
 اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ اِنْ حُرُوفٍ
 سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہی برحق ہے اور اسی پر ہمارا ایمان
 ہے۔ اللہ کے تمام رموز کو جاننا ناممکن ہے اور نہ ہی ہمارے لیے
 ضروری ہے۔

قرآن پاک میں بعض چیزیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ تشابہات پر
 صرف ایمان لانا ضروری ہے جب کہ محکمات پر ایمان لانے کے علاوہ
 اُن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہاں کہیں شک و شبہ پڑ جائے تو
 ایسی باتوں کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر
 محض تشابہات کے پیچھے ہی پڑے ہیں اور اُن کو کریدنے کی
 فضول کوشش کرتے ہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ
 تشابہات کو غلط معانی پرنا کر یہی گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات
 اور الفاظ کو غلط معانی دینے والے لوگ اپنے زمانے میں بھی موجود تھے

محکمات اور
 تشابہات

اور ہمارے زمانے میں بھی پروردہی، چمکڑا لومی اور قادیانی وغیرہ
گمراہ فرقے موجود ہیں جو قرآن کی تائیدیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں
ہدایت پانے کے بجائے گمراہی کی گھاٹیوں میں جا گرتے ہیں۔ ہماری عقلیں
چونکہ ناقص ہیں لہذا ہمیں متشابہ آیات میں الٹی سیدھی تاویلیں کرنیکی بجائے
ان سے محکم آیات کی روشنی میں راستہ تلاش کرنا چاہیئے۔ پھر بھی جو بات
سمجھ میں نہ آئے تو اس پر محض ایمان لا کر اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر
دینا چاہیئے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی
سے قطعی طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیئے خواہ وہ
چیز ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا فرض اُس پر ایمان لانا ہے۔

کتاب حکیم

ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ حکمت والی
کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی طوالت یعنی لمبی سورتوں والا حصہ کچھلی سورۃ
پر ختم ہو چکا ہے اور اب اس سورۃ مبارکہ سے دوسرا حصہ ثانی شروع
ہو رہا ہے۔ یہ حصہ قرآن چودھویں پارے میں سورۃ نحل تک جملے گا
اور اس کے بعد مبین سورتیں شروع ہو جائیں گی۔ بہر حال آیت مبارکہ
میں لفظ آیت سے مراد اس سورۃ کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور
قرآن پاک کی مطلق آیات بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ فرمایا یہ اُس کتاب
کی آیتیں ہیں جو حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب حکم بھی ہو سکتی ہیں یعنی وہ
کتاب جو حکم مضبوط اور پکی ہے۔ سورۃ قیلہ کے الفاظ کُتِبَ فِيهَا
کا بھی یہی معنی ہے کہ یہ بہت مضبوط اور واقعہ کے مطابق کتاب ہے
جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے تمام واقعات،
اوامر و نواہی تخریفات سے بالکل پاک ہیں۔ یہ عقل سلیم اور فطرت کے
عین مطابق ہیں اور ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ آیات انان
کی فلاح کے لیے بہترین پروگرام پیش کرتی ہیں، اس کے تمام احکامات

قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں، اب کوئی پیغمبر یا کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ان احکام کو منسوخ کر سکے، گویا یہ محکم کتاب کی اٹل آنتیں ہیں۔ کتاب حکیم کا مطلب حکمت والی کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی ساری تعلیم حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک نے حکمت و دانائی کا مکمل کورس فراہم کر دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ ثَوَّرَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بِهِيَ حُكْمٌ عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ حکمت کا معنی فہم اور دانش کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ گویا یہ کتاب حکمت و دانائی کی نہایت عمیق اور دقیق باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جہالت، کمزوری یا غلطی والی کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی صداقت کا حتمی اعلان ہو چکا ہے۔ اس سورۃ میں قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آگے دوسری آیت میں رسالت کی طرف بھی اشارات ملتے ہیں اور پھر تیسری آیت سے توحید کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے۔ آگے دیگر متفرق مضامین بھی آئیں گے ان کو مختلف دلائل کی روشنی میں بتکار ذکر کیا گیا ہے۔

معیار
رسالت

قرآن پاک کی حقانیت کے بیان کے بعد اب دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اَنَّ كَانَ لِلنَّاسِ حُجُبًا كَثِيرًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ۔ لوگوں کے لیے تعجب انگیز ہے اَنَّ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے۔ استفہامیہ انداز میں فرمایا، کیا یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کسی نے دیوانگی اور افترا کا الزام لگایا (نعوذ باللہ) مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ اگر نبوت ملنی تھی تو تمکے کے کسی بڑے آدمی

کو ملتی۔ ابوالحکم (ابو جہل) بڑا آدمی ہے، مہینہ بڑا دولت مند ہے۔
 لاکھوں امیر فیول کی تجارت ہے، بڑے جانوروں کا مالک ہے اور
 بڑے لونڈی غلام رکھتا ہے۔ نبوت کا حقدار تو وہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے
 تھے کہ طائف کی بستی میں سردار مسعود، عبد اللہ اور حبیب جیسے باغوں
 کے مالک بڑے بڑے سردار ہیں جن کی مالی حالت بڑی اچھی ہے،
 نبوت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، بھلا تم جیسے غریب آدمی کو یہ شرف
 کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے قرآن پاک
 میں مختلف انداز سے دیا ہے اَهُمْ يَفْهَمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ
 کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندہ یہ مشرک ہیں۔ فرمایا یہ لوگ
 مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو معیار رسالت قرار دے رہے ہیں،
 حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس منصب جلیلہ کا مستحق کون ہے؟ یہ
 تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اُس نے فیضان نبوت سے عہدہ بر
 ہونے کے لیے صلاحیت و استعداد کس شخصیت میں ودیعت
 کر رکھی ہے، اخلاق کی بلندی، علم کا کمال اور باطنی کیفیات کا عروج
 جو نبی کی ذات میں ہوتا ہے وہ کسی دوسری شخصیت میں نہیں ہوتا،
 لہذا نبوت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے
 نبوت کے ساتھ وحیل کا لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا ہے
 جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ہمیشہ مردوں
 کے سر پر رکھا ہے، کسی عورت کو نبوت کا منصب نہ ملے گا۔
 اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں کے ذمے ہمیشہ آئین
 کا کام لگائے جلتے ہیں جب کہ کار نبوت بڑا مشقت طلب کام ہے۔
 البتہ نبوت کے بعد دوسرا بڑا درجہ صدیقیت کا ہے جو بعض عورتوں کو
 بھی نصیب ہوا ہے، عورت کی منصب نبوت سے محرومی کو اس کی

مردوں کا
 کا دائرہ کا

تو میں پر محمول نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تقسیم کار مرد و زن کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے عورت میں مشقت برداشت کرنے کا مادہ مرد کی نسبت کم رکھا ہے۔ اسی لیے اُن کے فرائض نسبتاً کم محنت طلب ہیں، محنت مزدوری، کھیتی باڑی، جہاد وغیرہ مردوں کے ذمہ ہیں جب کہ عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز سعیدین جیسے اجتماعی امور میں عورت کو استثنا حاصل ہے۔ عین حکومت جیسا کہ ٹکس کام بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ نظام حکومت میں عورتوں کو گھسیٹ کر لے جانا انگریز کی سنت ہے یا دہریوں کا خاصہ ہے۔ جب کہ دین حق اس کی اہانت نہیں دیتا۔ اسلام بتا ہے وَقَدْ نَفِیْتُ لَکُمْ قَمَنَہُمْ میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کے کام انجام دو۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔

اہل المؤمنین نے مخلوق کے لیے تعلیم کا فریضہ نہایت احسن طریقے سے انجام دیا مگر کسی اہل المؤمنین نے امور حکومت میں کبھی کوئی عمدہ قبول نہیں کیا۔ نہ ہی یہ مثال حمایت میں کہیں ملتی ہے۔ عورت کو ممبری، وزارت اور مارت تک سے جانا یورپ کی تعلیم کا اثر ہے۔

اس آیت میں اَمْرٌ مِّنْہُمْ سے مراد مخاطبین قرآن کا خاندان اور اُن کی جنس یعنی النسائیت ہے۔ چونکہ اللہ کا بنی الناس کی طرف مبعوث ہوتا ہے لہذا بنی کا اُن کی جنس میں سے ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ متوحش نہ ہوں اور انس سے باسانی استفادہ کر سکیں۔ اور بنی کے فرائض میں یہ چیز شامل فرمائی اِنَّ اَنْذِرَ النَّاسِ کہ وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرائیں۔ اُتار اور بشارت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں ڈرانے کی بات ہے۔ وہاں بشارت کی بات بھی کی ہے۔ اس مقام پر انداز کو متقدم رکھا ہے کہ

بنی کے
فرائض
نسبی

لوگوں کو کفر، شرک، انفاق اور اہل کی غلط کاریوں سے ڈرایا جائے۔ اللہ نے انذار کا حکم اپنے نبی کو جگہ فرمایا ہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَاكَ آپ کھڑے ہو جائیں اور اہل کو مصیبت سے ڈرائیں۔

برائی سے ڈرانے کے بعد اہل ایمان کو بشارت دینے کا حکم بھی ساتھ ہی دیا يَا قَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا آپ ایمان لائے والوں کو خوشخبری بھی سننا دیں کہ حقیقی کامیابی اپنی کو حاصل ہوگی چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں فلاح کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں اَنَّهُمْ قَدْ صَدَّقُوا وَعْدَ رَبِّهِمْ کہ اُن کے لیے اُن کے رب کے ہاں سچائی کا پایہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قَدْ صَدَّقَ کا ترجمہ دَرَجَةً مَّرْفُوعَةً کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اونچا درجہ ہے۔ اس میں کمال، اخراج اور ترقی کی ساری حقیقتیں آجاتی ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔

کفار کی الزام تراشی

فرمایا اللہ کا نبی تو انذار اور بشارت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ برے عقیدے، برے اخلاق اور برے اعمال والوں کو ڈرا رہا ہے اور اچھے عقیدے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ مگر کافروں کی حالت یہ ہے قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنْ هٰذَا لَسِحْرٌ مّبِیْنٌ وہ نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو و گدہ ہے (معانہ) قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو کبھی شاعر کہا گیا اور کبھی کاہن۔ حالانکہ اللہ کا نبی نہ کاہن ہے اور نہ شاعر۔ وہ تو وحی کے ذریعے موصول ہونے والا اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ یہ اللہ کا وہی کلام ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اس میں ایسی عجیب اور مستحکم باتیں ہیں جو لوگوں پر انذار ہوتی ہیں اور مشرکوں کے پاس اس کا کوئی تور نہ ہیں۔ بہر حال کافروں اور مشرکوں نے اللہ

کے کلام کہ جادو کہ کرٹانے کی کوشش کی جو کہ صریح جھوٹ ہے۔ نہ اللہ کا کلام جادو ہے اور نہ اللہ کا نبی جادو گر ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جادو گروں کا ذکر بھی آئے گا کہ ان کے اخلاق نہایت ہی پست ہوتے ہیں۔ وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے کمائی کرتے ہیں مگر اللہ کا نبی ان باتوں سے پاک ہے اور جو کتاب وہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ آگے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ذکر ہوگا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا
 مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

ترجمہ :- بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں ۔ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر
 تدبیر کرتا ہے معاملے کی ۔ نہیں ہے کوئی سازش مگر اُس کی اجازت
 کے بعد ۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار ، پس اسی کی عبادت کرو ، کیا تم
 نصیحت نہیں پکڑتے ﴿۳﴾ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے
 یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا ۔ بیشک وہی ابتداء میں پیدا کرتا ہے مخلوق
 کو ۔ پھر دوبارہ اُس کو لوٹائیگا ۔ تاکہ بدلے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور
 جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 اُن کے لیے پنا ہوگا کھولنا ہوا پانی اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ
 سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ﴿۴﴾

اس سورۃ کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کتاب وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی اور یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں رسالت کے متعلق فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے جس کا مقصد ایمان سے بے بہرہ لوگوں کو ڈرانا اور اہل ایمان کو خوش خبری سنانا ہے۔ مگر کافر لوگ جب اس دعوت کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس غواغتراض کا رد فرمایا اور نہایت لطیف پیرایہ میں معادہ ذکر بھی دے دیا کہ ایمان والوں کے لیے اُن کے رب کے ہاں سچائی کا پاب ہے اور وہ آخرت میں کامران و کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتنی غلط بات ہے کہ مشرکین رسالت کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یہ ان کا محض تعصب اور غنا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعثتِ انبیاء اُس ذات کا کام ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔

اب آج کی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور پھر اُس کی وحدانیت کا ذکر کر کے اُس کی توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور سادہ سادہ اس کی عبادت کا حکم بتا دیا ہے۔ دراصل رسول جس بات کا بیان کرتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیمہ کاموں میں سے ایک کام بعثتِ انبیاء بھی ہے جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ وہ بشر و زندیہ ہوں۔ گویا بعثتِ انبیاء اللہ کی صفت ہے اور جو اس صفت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ رَّبِّكَمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا
 یہاں پر سب سے پہلے ربوبیت کی صفت بیان کی گئی ہے اور قرآن پاک
 میں اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ ربوبیت کی صفت کا تذکرہ کر کے
 الوہیت کا سلسلہ سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک
 کی ابتدا بھی صفت ربوبیت سے ہوئی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اس کی انتہا میں یہی صفت ہے فَاَسْلَمْنَا
 اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ربوبیت
 کا مطلب کسی چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچانا ہوتا ہے اور یہ صفت
 خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے
 فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
 کیا فَسَبِّحْ سُبْحٰنَ اَیَّامِ حِجْرِ وُلُوْیْ کے وقفے میں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چھ دن سے
 مراد اس دنیا کے چھ دن نہیں بلکہ یہاں پر دن سے مراد وہ دن ہے
 جو اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے۔ اس کو آخرت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں
 اور اس دن کے متعلق سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ کَاَنَّ سَنَۃً مِّمَّا تَعُدُّوْنَ
 تمہارے پروردگار کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے
 تو اس طرح گویا خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ ہزار سال کے وقفے میں
 پیدا کیا۔ اس کی قدرت تامہ اور حکمت تو ایسی ہے کہ وہ یکدم بھی ہر
 چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ مگر اس نے انسان کو سمجھانے کی مصلحت
 کے تحت تدریج اختیار کی اور اس کام کے لیے چھ دن کا وقفہ
 یا حدیث شریف میں آتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ الرَّحْمٰنِ

وَالْعُجْكَهٗ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي آهنگی رحمان کی صفت ہے
جب کہ بندہ بازی شیطانی فعل ہے۔ بہ حال پہلے اللہ کی صفت
رہو بہت کا ذکر ہوا، اس کے بعد صفت خلق کا اور آگے صفت الوہیت
کا ذکر ہوگا۔

آسمان وزمین کو چھ دن کے وقفہ میں پیدا کرنے کے بعد فرمایا
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ استوی
کا معنی قائم ہونا، قرار پکڑنا یا کسی دوسری چیز کے ساتھ برابر ہونا آتا ہے۔
عربی میں کہتے ہیں اسْتَوَى عَلَى الذَّابَّةِ فلاں شخص سواری پر قائم ہو گیا۔
قرار پکڑ لیا۔ استوی کا معنی ارادہ کرنا بھی آتا ہے جیسے ثُمَّ اسْتَوَى
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (سفرہ) پھر اُس نے
آسمانوں کی طرف ارادہ فرمایا اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔
اسی طرح استوی کا معنی غالب آنا بھی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

اسْتَوَى بِشَرْ عَلَى الْعَرْشِ

مِنْ غَيْرِ مَا دَمٍ مُّثَرِّقٍ

(بشر عراق پر قابض ہو گیا۔ غالب آگیا بغیر خونریزی کے)

تو اس مقام پر بھی استوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر
مستوی یعنی غالب ہے۔ اور عرش ایسی چیز ہے جو مادی مخلوق میں بلند
ترین ہے۔ ساتوں آسمانوں کے بعد بہشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

جن کا بلند ترین درجہ جنت الفردوس ہے جس کے اوپر عرش الہی کا سایہ
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بلند ترین چیز عرش پر جب اللہ تعالیٰ
کا قبضہ ہے تو باقی چیزیں تو بطریق اولیٰ اُس کے تسلط میں ہیں۔ استوی
علی العرش سے یہی بات سمجھنا مقصود ہے۔

شاہ ولی
کافلسہ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح کے مطابق عرش تمام

شخص اکبر کا قلوب ہے، اور اس پرستوی ہونے کی کیفیت ایسی نہیں
 ہے جیسے ہم سمجھتے، چارپائی یا کرسی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ
 کے استوی کو بھی ہم اپنے اوپر محمول کریں تو پھر خدا تعالیٰ کی جہت لازم آئے گی
 اور اس کا طول عرض بنے گا حالانکہ ذات خداوندی جہت، زمان اور
 مکان سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مگر ہماری طرح نہیں بلکہ
 جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی پنڈلی ہے مگر اپنی شان
 کے مطابق، چہرہ ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اس کی شان کے
 لائق ہے۔ اسی لیے امام مالکؒ، امام ترمذیؒ، سفیان ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ
 عبد اللہ بن مبارکؒ، وغیرہم فرماتے ہیں کہ استوی علی العرش کے الفاظ
 کو ظاہر پر نہ سمجھئے ہوئے اسکی کیفیت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ
 عرش عظیم پرستوی ہے جیسا کہ اسکی شان کے لائق ہے ایک شخص نے
 امام مالکؒ سے استوی علی العرش کی کیفیت کے مطابق دریافت کیا تو
 آپ نے فرمایا اَلَا سُبُّتُوْا اَوْ مَعْلُوْمٌ لَّكُمْ كَيْفَ مَجْهُوْلٌ یعنی
 استوی کا ظاہر ہی معنی تو معلوم ہے کہ قائم ہونا یا غالب ہونا ہے مگر اس
 کی کیفیت معلوم نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایمان لانا ہی واجب ہے۔
 کیفیت کے متعلق کہہ دیکر نادرست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ آپ
 نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق یہی خیال کرتا ہوں کہ تم بدعتی
 آدمی ہو، لہذا میری مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بہر حال نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے استوی کا معنی معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کا علم نہیں۔ وہ اپنی
 شان کے مطابق عرش پرستوی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
 امام شاہ ولی اللہؒ اس بات کو آسان طریقے سے اس طرح فرماتے
 ہیں کہ عرش پر خدا تعالیٰ کی تجلی عظم پڑتی ہے جو سارے عرش کو رنگین کر دیتی ہے
 پھر عرش سے نیچے کی چیزیں بھی اس تجلی سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر تمام

کائنات اس کا اثر قبول کرتی ہے اور اس طرح تجلی عظم کا اثر تمام کائنات پر پڑتا ہے۔

تدبیر

اللہ تعالیٰ کے استویٰ علی العرش کے ذکر کے بعد فرمایا
يُكَلِّمُ الْأُمُورَ وہ معلّم کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنہ میں ہے
يُكَلِّمُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ وہ جنہوں سے پستیوں
تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شے کا تدبیر کنندہ صرف
خدا تعالیٰ ہے۔ مگر مشرک لوگ اس سلسلہ میں بھی بہک جاتے ہیں اور شرک کا
ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے
میں تمام مشرک بھی متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی وہی خدا ہے اور ہر چیز کا مالک
بھی وہی ہے مگر جب تدبیر کی صفت آتی ہے تو پھر اس میں غیر اللہ کو
بھی شریک کر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بھی ہیں جو ہماری
سزا دیں پوری کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ البتہ جو مخلص
مومن ہیں وہ تدبیر کو اللہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ فرستے ذرت
تک کی تدبیر صرف ذات باری تعالیٰ ہی کرتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات درجہ بدرجہ
کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے صفت ابداع کا اظہار ہوتا ہے جیسے
فَرَمَا يَابِسَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْزَلَ السَّمْنَوتِ وَالْأَرْضِ
یعنی آسمانوں اور زمین کا بغیر آئے اور مادے کے پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ
ہے۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے استعمال کیے بغیر ایجاد کر دینا
خاصہ خداوندی ہے۔ یہ صفت ابداع ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر صفت
خلق آتی ہے۔ خلق کا معنی بھی پیدا کرنا ہے مگر کسی دوسرے مادے
یا آئے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے مادے سے
اور جنات کو آگ کے مادے سے پیدا فرمایا یہ اس کی صفت خلق کا ظہور

ہے۔ جب بعض چیزیں معروض وجود میں آجاتی ہیں تو پھر ان میں توازن قائم کرنے کے لیے کسی کو ٹھکانے کے لیے اور کسی کو بڑھانے کے لیے کسی کو زندہ کی بخشنے کے لیے یا کسی پر موت طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے چنانچہ ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا تعالیٰ براہ راست کرتا ہے۔ جو اس صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک بن جاتا ہے اور پھر چوتھی صفت تدبیر جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سبحی عظم کا عکس اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن یہ کئی واسطوں کے ذریعے آتا ہے سبحی عظم کا اثر عرش الہی پر پڑتا ہے۔ نیچے امام قویع النان ہوتا ہے اس کے قلب پر پڑتا ہے اور پھر اس کے واسطے سے وہ اثر روح النانی پر پڑتا ہے روح النان میں بڑے بڑے مرکز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سبحی عظم کا اثر ہر انسانی قلب پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تو اس کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہ ایمان سے کیوں محروم رہا۔ اس کے قلب پر پڑنے والی سبحی اُسے ستائیگی اور ملامت کرے گی کہ دنیا میں رہ کر تم نے کیا کیا؟ ابتداء ہی سے ہر انسان کے قلب پر خدا تعالیٰ کا بیج بویا ہوا ہے جو کہ سبحی عظم کے ذریعے سے آتا ہے۔ بہر حال سنایا کہ اللہ تعالیٰ معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور صفت تدبیر بھی اسی کے ساتھ خاص ہے۔

مثلاً
شفاعت

فَرَأَاهُمْ مِّنْ مَّكَفٍ جِ الْاَرْضِ اِذْ ذٰلِكَ كَوْمًا مِّنْ سَفَارَتٍ يٰۤاٰمَنُوْنَ
ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے سفارشی بنا رکھے ہیں جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ خدا انہی ہوں یا ناراض یہ سفارشی ہمارا کام ضرور کرادیں گے۔ یہ باطل عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سیکے گا مَن ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ (البقرہ) میں بھی یہی بات ہے اللہ کے
 بنی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ
 کی اجازت سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں
 پہنچتا یہ جبری سفارش والا عقیدہ تو مشرکین کا ہے۔ اور صحیح سفارش بھی
 اُن لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے دل نورِ توحید سے روشن ہوں گے۔
 اُن کے لیے انبیاء، شہداء اور نیک لوگ سفارش کریں گے۔ جو لوگ لہذا
 سے غالی ہوں گے اُن کے لیے قطعاً سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔

فرمایا، یاد رکھو! ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ هِيَ سَيِّدَتُنَا رَبُّ
 جو خالق اور مدبّر ہے، وہ ذرّے ذرّے کا مالک ہے فَاعْبُدُوْهُ
 لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو۔ اللہ کا نبی بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ
 دین صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرو، فرمایا اَفَاَنْتُمْ
 تَدْعُوْنَ كَيْفًا تَمْرُضُ صَيَانَ نَحْنُ كَرِهَتْ نَصِيحَتِ نَحْنُ نَحْنُ
 سیدہ نبی تمہیں واضح بتاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تمہاری راہنمائی کرتی
 ہے۔ نشاناتِ قدرت تمہیں پکار پکار کر توحید کی دعوت دے رہے
 ہیں کہ تم اول قول باتیں کر رہے ہو۔ کبھی اللہ کے سچے نبی کو نبی ماننے
 سے باز کر رہے ہو اور اُسے جادوگر کا لقب دیتے ہو اور کبھی کتاب
 الہی کو باز کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے
 نیز یہ کہ سفارش ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں ہم ان
 کی پرستش ضرور کریں گے یا یہ ہمیں ضرور ہی چھیڑالیں گے۔ بہر حال
 فرمایا کہ وہ ہے جسکی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خالق
 اور مدبّر لہذا عبادت بھی اُسی کی کرو۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔

دفعہ
قیامت

آگے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی صداقت رسول
کی رسالت اور وقیع قیامت آپس میں مربوط چیزیں ہیں کیونکہ اس دنیا میں کتب
سمادیہ اور انبیائے کرام پر ایمان لانے یا نہ لانے کا بدلہ تو قیامت
کو ہی ملے گا۔ تو فرمایا: لوگو! یاد رکھو! اس دنیا میں تم جو چاہو کر لو، غلط سداقت
وضع کر لو، اللہ کے ساتھ شریک مٹھا لو۔ مگر اَلِیْہِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیْعًا
بالآخر تم سب کو اُسی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وَعَدَ اللّٰہُ حَقًّا
یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
ہر شخص نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال و
عقائد کی جوابدہی کرنا ہے۔ فرمایا: اور اس بات پر غور کرو اِنَّ یَبْدُؤُا الْحَقِّقَ
بیشک ابتداء میں پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی
تمام چیزیں وہ کس طرح پیدا کرتا ہے ثُمَّ یُعِیْدُہٗ پھر وہ اس کو دوبارہ
لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد وہ پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔
اور اس سے پوری زندگی کا حساب لے گا۔

فرمایا دوبارہ لوٹانے کا مقصد یہ ہے لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ بِالْقِسْطِ تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے
والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ملے۔ اچھے اور برے اعمال کی جزا
یا سزا اس دنیا میں بھی حد تک ملتی ہے مگر مکمل طور پر نہیں، لہذا ان کی
مکمل جزا اور برائی کی سزا تو آخرت میں ہی ملے گی جب ہر چیز مکمل کر سامنے
آجائے گی اور کوئی شخص اپنے کسی کام کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا میں
تو بعض چیزیں پردہ میں بھی رہ جاتی ہیں اور اس دنیا کی عدالتوں سے غلطی
بھی سرزد ہو سکتی ہے مگر مالک الملک کی عدالت میں ہر چیز کھڑ کر سامنے
آجائے گی اور نہ کوئی دھوکا دے سکیگا، نہ کوئی چیز پوشیدہ رہ سکے گی۔
اور نہ کوئی وکیل جھوٹ موٹ بلا کر کسی کو چھڑا سکے گا۔ وہاں ہر عمل کا پورا پورا

بدل میں کر رہے گا۔ فرمایا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے قیامت کا آنا برحق ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔

کفار کا
انجام

اس کے برخلاف کفار کے انجام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَجْنَ لُغُوْنَ سَے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی
صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور قیامت کے دن انکار
کیا کہے، شُرَکَآءِ مِنْ حَمِيْمٍ یَّاس کے وقت اُن کے
یہ کہہ سکتا ہوا پانی ہوگا۔ جب کافر لوگ اس پانی کو حلق سے نیچے اتاریں
گئے تو وہ اُن کی آنتوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا، آنا گرم ہوگا۔
اس کے علاوہ فرمایا وَعَذَابُ الْیُسْرِ اُن کے لیے دردناک عذاب
ہوگا۔ انہیں نہایت تکلیف دہ منراٹے گی کیوں؟ سَحَاکَ لَوْ
یَکْفُرُوْنَ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، بلا وجہ کسی کو سزا
نہیں دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو لٹسوتا ہوا پانی اور دردناک
منرا اُن کے کفر کی وجہ سے دی جائیگی۔ ان کے پاس ہمارے رسول آئے
کتابیں آئیں، اُن کو توحید کی دعوت دی گئی، شرک سے منع کیا گیا اچھے
اعمال کی طرف راغب کیا گیا اور اس کے لیے انہیں خوشخبری سنائی
گئی۔ ساتھ ساتھ بڑے افعال کے انجام سے ڈرایا گیا مگر ان لوگوں
پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کی رسالت
کا انکار کیا، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کو تسلیم نہ کیا، لہذا جب
لوگ اُس ملک الملک کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر سخت
منرا میں مبتلا ہوں گے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتِ خلق اور تدبیر کا ذکر کیا
ہے، سنارش کا مسئلہ سمجھنا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا درس دیا، اور
آخر اہل ایمان اور کفار کی جزا اور سزا کا ذکر فرما کر اُن کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔

يعتذرون ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

درس سوئم ۳

آیت ۵ ۱۰۲

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤
 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
 بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا غَافِلُونَ ⑦ أُولَٰئِكَ
 مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨
 دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحِيتُهُمْ فِيهَا
 سَلَامٌ ۖ وَأُخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩

۱۰

ترجمہ: وہ (اللہ) ہے جس نے بنایا ہے سورج کو اور چاند کو
 روشنی اور مندر کی ہیں اس کے لیے منزلیں تاکہ تم بیان لو گنتی سالوں
 کی اور حساب۔ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے
 ساتھ۔ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے
 جو سمجھ رکھتے ہیں ⑤ بیشک رات اور دن کے اختلاف میں

اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو نہکتے ہیں (۶) بیشک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں (۷) ہیں لوگ ہیں کہ ان کا تھکانا دوزخ کی آگ ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے (۸) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے، پہنچانے لگا اُن کو اُن کا پُروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے، جاری ہیں اُن کے سامنے ہمیں، نعمتوں کے باغوں میں (۹) اور دُعا اُن کی اُن (باغوں) کے اندر یہ ہوگی، پاک ہے تیری ذات سے اللہ اور ملاقات اُن کی اُس کے اندر سلام ہوگا، اور آخری دُعا اُن کی یہ ہوگی کہ سب تعالٰی اللہ ملے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

رہنمائیات

اس سورۃ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو واضح کر دیا۔ نبوت پر اعتراض کرنے والوں کا رد فرمایا اور توحید کے دلائل بیان فرمائے زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی صفات ربوبیت، خالقیت، تدبیر اور اختیار اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ پھر ایمان والوں کے انعامات اور کفار کے عذاب و عسار کا ذکر کیا اور بتلایا کہ ارض و سما کی پیدائش و اصل توحید کی دلیل ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے مسئلے میں عقلی دلائل پیش کی۔ اگر ان اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہر عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ

سوچ اور چاند

کی وحدانیت پر آسانی سے ایمان لاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي
جَعَلَ اللَّيْلَ سَجًى وَالنَّجْمُ ظُهُورًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے
 سورج کو چمکدار بنایا وَالْقَمَرَ نُجُومًا اور چاند کو روشن بنایا۔ اس کائنات
 میں نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار سورج اور چاند سے مستفید ہو رہا ہے
 جانداروں کے علاوہ نباتات، پودے، درخت اور کھیتوں کے پھل پھوسے
 سورج کی ضیاء اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نظام شمسی
 میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی روشنی
 اور حرارت رکھ دی ہے جو پورے نظام کے لیے کافی ہے۔ اسی
 طرح چاند کی دھیمی اور ٹھنڈی روشنی ایک طرف انسانوں کے لیے روشنی
 دیکھائی دیتی ہے تو دوسری طرف پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کا سبب
 بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال
 کیا ہے جس کی روشنی تیز اور گرم ہوتی ہے اور چاند کو نور فسر یا
 ہے کہ اس کی روشنی مدہم اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس نظام شمسی میں اللہ
 نے سورج کی روشنی کو مستقل حیثیت دی ہے جب کہ باقی سیاروں کی
 روشنی سورج سے مستعار ہوتی ہے۔ چاند اور دیگر سیارے بذات خود
 روشن نہیں ہیں بلکہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ بھی روشن
 ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چاند کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں جب
 سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو پھر منعکس ہو کر اس کی شعاعیں زمین
 تک بھی پہنچتی ہیں۔

اب سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ سورج کی حرارت
 (SOLAR - ENERGY) سولر انرجی کو ایندھن کے طور پر استعمال
 کیا جانے لگا ہے۔ جس طرح آج کل سوئی گیس عام گھروں میں ایندھن

کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ غرضہ بعد سورج کی حرارت بھی خاص آلات کے ذریعے استعمال ہونے لگے گی۔ جب گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو اس کی جگہ شمسی توانائی سے لے گی اور پھر اس سے نہ صرف گھسروں میں چولھے جلے گے بلکہ بڑے بڑے کارخانے اور بھٹیاں بھی یہ توانائی استعمال کر سکیں گے۔ اللہ نے سورج میں جلنے کا جو مادہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جب تک اللہ کو منظور ہے اسی طرح جتنا ربیکا اور نظام شمسی کی حدود میں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے گا۔

چاند بھی زمین کی طرح ایک مٹھوس کمرہ ہے۔ چاند پر بھی بڑے بڑے صحرا، پہاڑ، پتھر اور گڑھے ہیں مگر زمین کے برخلاف اس پر کوئی ندی نالہ نہیں۔ سیارہ چاند بالکل خشک ہے اور اسی لیے وہاں پر زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں۔ جو لوگ اب تک چاند پر پہنچے ہیں وہ پانی اور خوراک کا ذخیرہ زمین سے لے کر گئے ہیں۔ چاند کے بعد دوسرے سیارے مریخ کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے آثار پائے جاتے ہیں مگر وہاں پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا اب سائنسدانوں کی کچھ تصاویر ہیں جن میں دیباہ نے یں چاند کے علاوہ باقی سیارے زمین سے بہت دور ہیں جن کی مسافت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی راکٹ اپنی تیز ترین رفتار سے اراں کرے تو بھی وہاں پہنچنے میں دو سال کا غرضہ درکار ہوگا۔ بہر حال قدرت کے اس نظام کو انسان عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔

فرمایا چاند کو روشنی بنایا وَقَدْ دَرَزْنَا ذُلَّ اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی اٹھائیں منزلیں ہیں اور وہ ہر روز نئی منزل میں ہوتا ہے۔ پھر ایک یا دو دن غائب رہتا ہے

چاند اور
سورج کے
درمیان

اور اس طرح پورے مہینہ میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورج کے لیے بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سورج اپنی حرکت بارہ برجوں میں جاری رکھتا ہے۔ سال بھر ان منزلوں پر چلنے کی وجہ سے موسمی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ اگر سورج پورا سال ایک ہی راستہ پر چلے تو موسم تبدیل نہ ہوں بلکہ سارا سال ایک موسم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں جن کی وجہ سے انسان مختلف موسموں میں مختلف ضروریات حاصل کر لیتا ہے۔

فرمایا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ وَالْحِسابَ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ رات اور دن کا نظام بھی اللہ نے ان سیاروں کی گردش کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے لہذا ایک دن اور ایک رات کی تکمیل پر چوبیس گھنٹے شمار ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک دن کر کے مہینوں، سالوں اور صدیوں کی گنتی معلوم کر لی جاتی ہے۔ اگر دن اور رات کا تغیر و تبدل نہ ہو تو تقویم کا معلوم کرنا ناممکن نہ ہو۔ تمام کاروبار اور عبادت کا نظام دن رات کے سلسلے سے منسلک ہے دن کے وقت کام کر کے آدھی ٹھک جاتا ہے تو رات کو آرام کر کے اگلے دن کے کام کا ج کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں بڑی مصلحت رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چاند اور سورج کو تمہارے تقویم اور حساب کا ذریعہ بنایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے اچھے بندے (خِیَارُ عِبَادِ اللَّهِ) وہ ہیں جو سورج اور چاند کی نقل و حرکت سے اوقات معلوم کر کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا عبادت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے

فرمایا: مَا لَكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ذَا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
 ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین اور فطریات کا ساز و سازگار اللہ تعالیٰ
 کی خاص حکمت اور تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ
 بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو لوگ عقل و شعور
 سے کام لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، علیم کل ہونے،
 رب ہونے، معبود ہونے اور واجب الوجود ہونے کو معلوم کر کے اپہر
 یقین کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا
 ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے کہ صرف اسی میں غور و فکر کر کے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ نشانیوں کو مفصل بیان کرنے
 کا یہی مطلب ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِيْ اَخْتِلَافِ النَّجْمِ وَالنَّهَارِ بِشَاكٍ
 رَّاتٍ اَوْ رَدْنِ كَ اِخْتِلَافٍ مِّبْنِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ اَوْ جَوْ كَچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے لَا اِلٰهَ
 اِلَّا قَوْمٌ يَّتَّقُوْنَ بِشَاكٍ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور
 تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ کفر شرک اور معاصی سے بچ نکلتے والے خوب سمجھتے
 ہیں کہ ان پیسروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تمامہ اور حکمت بالغہ کی بڑی بڑی
 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی منہ بولتی تصویر
 ہے۔ اور جو لوگ کفار اور مشرکین کی طرح عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے
 وہ بہرے اور گمراہی میں ہیں۔ اُن کے لیے یہ نشانات قدرت کچھ مفید نہیں
 ہو سکتے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل پیش
 کیے ہیں کہ صاحب عقل و عہد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اور اس کے نظام
 کائنات کو دیکھ کر یہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو قائم کرنے والا اور چلانے

نشانی قدرت

والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔

معاد پر
ایمان

توحید کے بعد آگے معاد کا ذکر آ رہا ہے۔ معاد پر ایمان بھی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا بِشَکِّ وَہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ آگے کون پوچھے گا ان کے دلوں میں شیطان نے ایسا سوڈال دیا ہے کہ نہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ جزا اور سزا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں کھاپی لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ سورۃ المؤمنین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اِنَّ هِیَ الْاٰحِیَا تُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں مگر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اس طرح آتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ اکثر کفر اور شرک بھی کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اُن کا یہی عقیدہ اُن کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ نہ تو کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور نہ کسی ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں کیونکہ اُن کا محاسبے کے عمل پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اگر انہیں جواب دہی پر یقین ہوتا تو وہ برائیوں سے بچ جاتے۔ یہاں پر رجی کا لفظ آیا ہے جس کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ جیسے سورۃ نوح میں ہے مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰہِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔ تاہم یہاں پر یَرْجُوْنَ کا معنی امید ہی زیادہ موزوں

ہی جو کچھ دینا ہے دے دے۔ اور چوتھی قیامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں۔ اُن کے ارد گرد قدرت کے ہزاروں نشانات بکھرے پڑے ہیں مگر وہ ان سے بالکل غافل پڑے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ اُن کا ٹھکانا دوزخ میں ہے۔ اس وجہ سے کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کمائی انہوں نے کی۔ اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے ذہنوں میں اعتقاد فاسد کو جمایا۔ کفر، شرک، اور معاصی کا ارتکاب کر کے خدا کے قانون کو توڑا، لہذا اُن کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔ یہ معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

اب منکرین کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے مانا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ نبی کی نبوت پر، خدا کی کتاب پر، ملائکہ پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کی مسلمہ باتوں پر یقین لائے، اور اس کے علاوہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے۔ نماز اور روزہ کی پابندی کی، حج اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ صدقہ و خیرات کیا، انسانوں کے ساتھ نیکی کی، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر ادا کیا۔ جہاد میں حصہ لیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان کی وجہ سے اُن کی راہنمائی کرے گا۔ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اگر ایمان کے ساتھ اعمال صحیحہ میں تو ان کا پروردگار راہنمائی کرے گا۔ فَإِنَّ حِذِّ النَّعِيمِ نعمت کے باعثوں میں، اور وہ ایسے باغ ہوں گے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔

اہل جنت
کی ثبیت

فرمایا جب اہل ایمان راحت کے مقام میں پہنچیں گے تو دَعَا لَهُمْ

فِيهَا سَجَنَاتُكَ اللَّهُمَّ تَوْبَاں اُن کی دُعا یہ ہوگی۔ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی یہ تسبیح غیر ارادی طور پر جنتیوں کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ جنت میں کسی مادی یا بدنی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف قوی عبادت ہوگی جو کہ تسبیحات کی صورت میں اُن کی زبانوں سے ادا ہوگی۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ یہ تسبیح اہل جنت کو الہام کی جائیگی اور وہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر ہر وقت اور ہر حالت میں سانس لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیں گے۔ اُسے پروردگار! تیری ذات ہر غیب بقیض شہادت کمزوری اور عجز سے پاک ہے۔

سلامتی
کے

فرمایا جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وہاں پر اُن کی ملاقات سلام سے ہوگی۔ جب جنت والے ایک دوسٹر کو ملیں گے تو ایک دوسٹر کو سلام کریں گے۔ جب فرشتوں سے ملاقات ہوگی تب بھی سلام ہوگا۔ اُدھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ اے میرے بندو! تم پر سلام ہو۔ سورۃ یس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں سَلَامٌ فَفَقَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيْمٍ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ غرضیکہ ہر ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں اُن کی آخری دُعا یہ ہوگی۔ وَالْخُرُودُ عَلَیْهِمْ اَنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ بیشک تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا کے سب ازو سامان بھی اسی سے مینا کیے ہیں اور ابدی راحت کے مقام جنت میں بھی یہی مہربانی فرمائی جائے گی۔ ایسے تمام کی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ اُن کے دُرس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی

دلائل پیش کر دیے ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی کر دیا ہے۔
 اس ضمن میں قیامت کے دن پر ایمان لانے والے اور اس کے منکرین
 کا حال بھی علیحدہ علیحدہ بیان فرما دیا ہے۔

يَعْتَذِرُونَ ۝

سورة يونس ۱۰

درس چہارم ۴

آیت ۱۱ آ ۱۴

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ سِتَعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ تَقْضَىٰ
 إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
 صُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّعَانَ
 لِحُجَّتِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِيمًا فَلَمَّا كَثَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّكَانَ
 لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَتِهِ ۚ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمَصْرِفِينَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَمَمُوا
 وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ حَلِيفَ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے یہ برائی کہ وہ جلدی عذاب کرتے ہیں خیر کو، تو البتہ فساد کر دیں گے ان کی طرف ان کی غموں کا پس ہر چھوٹے میں ان لوگوں کو جو نہیں ایمہ کہتے ہماری طاقت کی وہ اپنی سرکشیوں کے مار ہو سرگردان ہو رہے ہیں (۱۱) اور جب پہنچی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں اپنی کرٹ کے بل جی اور بیٹے ہوئے بھی اور کھڑے بھی ہیں جب ہم کہوں نیت ہیں اُس سے اُسکی حیف کہ تو وہ کہتا ہے گریا کر اسے ہمیں پھر نہیں کسی تکلیف کی طرف جو اسو پہنچی تھی کسی طرح نہ پکارتا

ہے سرفروں کے لیے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۲) اور اللہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو تم سے پہلے جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھنسلی نشانیاں سے کہہ کر اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں (۱۳) پھر ہم نے بنایا ہے تم کو نائب زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو (۱۴)

قرآن کریم کی حقانیت اور پھر رسالت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ذکر کئے۔ اس کے بعد قیامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا اور ایمان والوں کی اس کامیابی کا ذکر کیا جو انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا ذکر کیا جو اسی دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی کو اپنا منہتانے مقصود سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی ناکامی اور ان کو سزے والی سزا کا ذکر بھی کیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کا شکوہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دُعائیں کرتے ہیں، مگر جب اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو اللہ کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے بلکہ اس طرح گزر جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کسی تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی دعا کی ہی نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُعِزُّهُ اللَّهُ فَلَا تَأْسَ السُّوءُ اسْتَعِجْ اِلَيْهِمْ بِالْخَيْرِ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو جیسا کہ وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلوب چیز انہیں جلدی سے دیا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اکثر جلد ہی بولتا کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان عداوت سے بد دل ہو کر برائی کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے بھی دو جلدی کرتے ہیں، تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح انہیں اچھی چیز جلدی مل جاتی ہے اسی طرح اگر برائی

جلد بازی
کا نتیجہ

چیز بھی فوراً سے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
 تو ان کی عمروں کا فوراً ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح
 گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری، کفران نعمت اور جلد بازی کا ذکر فرمایا ہے
 اپنے حق میں بُرا کرنے کا ذکر سورۃ الفال میں بھی ہو چکا ہے اللہ کا
 فرمان ہے کہ کفار و مشرکین پیغمبر اور قرآن پاک کی مخالفت میں اس
 حد تک دُور نکل جاتے تھے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے حق میں یہ دعا
 کرتے تھے "وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
 مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
 أَوِ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْهِمْ كَيْتَ تَحْتَهُ" کہ اے اللہ! اگر یہ پیغمبر
 اور قرآن حکیم برحق ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش باریا ہم پر کوئی دردناک
 عذاب بھیج دے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بھی موجود ہے "أَوْ تَسِفُطِ
 السَّعْمَاءِ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا كَسَفْنَا بِهْمِ يَوْمَ آسَمَانٍ
 كَوْنِي طُحْرًا" اگرا دے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے ہوئے
 دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہتے کہ اگر آپ
 دعویٰ نبوت و رسالت میں سچے ہیں، اگر واقعی قیامت آتی ہے
 تو پھر ہمارے سڑے پر آسمان کا ٹرٹا اگرا دے تاکہ تیری صداقت واضح ہو جائے
 اس آیت کریمہ میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا کہ انسان بھلائی کا تو ہم وقت
 طلب کار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو۔
 ہر طرح کا آرام و راحت حاصل ہو مگر جب تک دل ہو کر کسی وقت سزا
 کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، وگرنہ وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔
 دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے
 سبب ان کو نوزائیدہ کر دے تو زمین پر پتا پھرے گا کوئی انسان اور جانور نظر نہ
 آئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور لطافت و کرم ہے کہ وہ فوراً عذبت

نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر انسانوں کی طرح وہ بھی جلد بازی کئے
تو سب کو ہلاک کر دے۔

بد دعا کی
ممانعت

حدیث شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دِل ہو کر اپنے خلاف، اپنی اور اپنے
خلاف اور اپنے اموال کے خلاف بدو عائد کیا کرو، کہیں یہ بد دعا اُس
گھڑی کے موافق نہ ہو جائے جس میں دعا مستبول ہو جاتی ہے۔ بعض
اوقات ایسے بھی ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے
اسی لیے فرمایا لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَوْلَادِكُمْ
وَلَا أَمْوَالِكُمْ لَا يُوَافِقُ سَاعَةً فَتُسْتَجَابَ (مسلم شریف)
بہر حال حضور علیہ السلام نے بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر
ایسی دعا مستبول ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا۔

قانون
احمال تدریج

آگے ارشاد ہوتا ہے فَتَدْرُ الْذِّنَّ لَا يَنْجُونَ لِقَاءَنَا
ہم چھوڑتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں اُن لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی
امید لیں سب کھتے۔ ملاقات سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہو کر خدا تعالیٰ
کے حضور پیشی ہے۔ فرمایا جو لوگ قیامت کے عمل کے منکر ہیں ہم اُن
کو چھوڑتے ہیں اس حال میں فِي طَغْيَانِهِمُ كَيْفَهُمْ كَرَاهٍ
اپنی سرکشیاں میں ہی سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی بات
ہو رہی ہے جسے قانونِ احمال و تدریج سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
اکثر مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ علیم اور بخشنے والا ہے۔ یہ اُس کی صبر مافی اور لطف کا
نیتجہ ہے کہ اس دنیا میں مجرم بھی پھلتے پھیرتے رہتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ
خاص وقت پر اُن کی گرفت کرتا ہے کیونکہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(النبی وج) فرمایا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مولانا روم بھی
تو کہتے ہیں ہر

تو مشو مغرور بر علم خدا
دیر گیرد سخت گیرد سر ترا

اللہ تعالیٰ کی بر دباری پر تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیئے۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سختی سے پکڑتا ہے۔ اللہ کے اس قانون اہمال و تدبیر کو قرآن پاک میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نافرمانوں کی مہلت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے اور نہ انہیں اللہ کا محبوب سمجھنا چاہیئے بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرمانی میں بڑھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ اُسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے تو ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ یہ تو اس تدریج ہے۔ کسی نہ کسی وقت یہ آدمی ضرور پکڑا جائے گا۔ اگر اس زندگی میں اس کی گرفت نہ بھی ہوئی تو مرنے کے بعد فوراً گرفت ہو جائے گی۔ بہر حال نافرمانوں کے لیے مہلت اللہ تعالیٰ کی بر دباری اور تحمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔

شکر پر
اصر

فرمایا دیکھو! انسان کا حال یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَا إِلَىٰ ضَيْفِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاتِلًا پھر وہ ہمارے سامنے دعا کرتا ہے خواہ کھانا کے بل (لیٹا ہوا) ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں تو پیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان اس پر قائم رہے اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے، اُس کو نافع اور ضار سمجھ کر مشکل کشائی کی درخواست کرے۔ بَلِّغُوا أَوْسَافَ الْإِنْسَانِ کہ انسان کی یہ حالت قائم نہیں رہتی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ جِبْرِائِيلَ جب ہم اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں مَرَّكَانَ لَمْ يَلْعَنَّا الْإِنْسَانَ صِرَ مَسَّةً

وعدائیت کی طرف دعوت دی وکماکان لایق و مستحق مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے خدا کے انبیاء، کتب، اطلاق اور معاد کا انکار ہی کیا۔ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ جاؤ۔ ہم نہیں مانتے، جو قیامت یا عذاب ہم پر لانا ہے لے آؤ۔ فرمایا کہ ذلک تجزی القوم المصیبین ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو لوگ برائی پر ڈٹ جاتے ہیں، ظلم کو اپنا شعار بنالیتے ہیں، شقاوت میں پختہ ہو جاتے ہیں اور سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی ہی ملتی ہے اچھالی کی توفیق سبب ہو جانا بات خود بہت بڑی سزا ہے۔ اور پھر آگے چل کر خدا کے ہاں سخت ترین عذاب ہے جو مجرمین کے لیے تیار کیا گیا ہے سابقہ اقوام کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانی کی بنا پر بعض لوگ ہلاک ہوئے اور بعض طبعی موت مر کر ختم ہو گئے اور اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ فرمایا ہے موجودہ وقت کے لوگو! اَلَمْ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ اب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے تم سے سو سال پہلے جو لوگ تھے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب تم ان کے جانشین ہو، ان کی جگہ تمہیں لا کر اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ حکومتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے حکمران ختم ہو گئے۔ ان کی جگہ حکومت کی باگ ڈور نئے لوگوں نے سنبھالی، اب یہ ان کا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے زمین کی خلافت اب تمہیں دی ہے لَنْ نُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرنے ہو۔ کیا تم بھی پہلے لوگوں کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت کی طرف جاتے ہو یا نیک اعمال و محرم کے خلافت کا صحیح حق ادا کرتے ہو لَنْ نُنْظُرَ کا معنی ہے تاکہ ہم دیکھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور اب تک ہر چیز

موجودہ قوم
کی آزمائش

تس کی نگاہ میں ہے گی، اس لیے یہاں پر دیکھنے کا حنی ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ پید لوگوں نے ایسے کام کیے اور اب تم نے یہ کچھ کیلئے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْقُدُّ الدُّنْيَا وَالنُّقُوصُ النِّسَاءُ اے لوگو! دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں کے معاملات سے بچتے رہو۔ کیونکہ ان کا اوّل فِتْنَةٌ فِیْ بَنِيْ اِسْرَآئِیْلَ فِی النِّسَاءِ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کو فحاشی کے راستے پر مت ڈالو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج عورتوں کو ممبر بنایا جا رہا ہے، وزارتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج کی عورتیں کھیل تماشے کے بھتیڑوں کی زینت بن رہی ہیں مگر کسی کو کچھ پروا نہیں، اُدھر جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے قافرن شہادت کا اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے تو عورتیں سڑکوں پر نکل آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں بھی مردوں کے برابر گواہی کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہادت کے معاملہ میں دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اور یہ بھی دیوانی مقدمات میں ہے ورنہ عالمی معاملات اور فوجداری مقدمات میں عورت کی شہادت بالکل قابل قبول نہیں۔ اسٹرن نے مرد کے مقابلے میں عورت کی ادھی شہادت کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ فطرتاًً نسیان والی ہیں، اس لیے دو عورتوں کی شہادت بدیں وجہ ضروری ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اُسے یاد دلا دے۔ مگر عورتوں کو اللہ کا حکم پسند نہیں، وہ احکام خداوندی کے خلاف احتجاج کر کے خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں۔ عورتوں کو اس مقام تک پہنچانے میں مردوں ہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے عورتوں کو اس راستے پر ڈالا۔ وہی انہیں

دنیا اور
عورت
کا فتنہ

دنیا کی نصف آبادی اور ایک گاڑی کے دوسری پیسے ملتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے نام نہاد حقوق کے پاس بان بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی! جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو نہیں دیے وہ تم دلا دو اور پھر اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ ہر طرف بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔

تمہارے سامنے انگریزوں اور یورپین اقوام کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا وہ عورت کو حد درجہ آزادی دے کر کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں؟ اس میں بے شمار قباحتیں ہیں۔ چائے ہاں تو پھر بھی کسی حد تک سکون ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے دین کے نام لیوا موجود ہیں جو عورت کی بے راہ روی اور نام نہاد آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں مگر امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں اطمینان اور سکون قلب نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ محلات ہیں کہتے ہوں یا بڑے بڑے ہوٹلوں کی زینت ہوں، جدید تمدن نے انہیں بہت ذلیل کیا ہے۔ ان کے اپنے فلاسفر اپنی تہذیب پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہاں نیکی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ بدکاری کی دھجکے نسلیں خراب ہو چکی ہیں اور بد اخلاقی حد کو پہنچ چکی ہے۔

حکومت
بطور امانت

بہر حال جس جماعت کو یا قوم کو حکومت مل جائے، وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے جو کوئی معاملات میں من مانی نہیں کر سکتی چاہے جبکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کس حد تک ادا کرتے ہو اور حکومت کی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہو؟ فرمایا تم دنیا کے نظام حکومت میں ممبر بن جاؤ، وزیر یا صدر بن جاؤ **فَتَكُونُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ** پھر یہ چیزیں قیامت کو تمہارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ تم انھیں

کرو گے کہ یہ ذمہ داری نہ اٹھانی ہوتی۔ ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے
 پہلوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ ہلاک ہوئے۔ اب تم
 اُن کے جانشین ہو۔ تمہارے اعمال کی بھی آزمائش ہوگی اور پھر تم
 پر واضح کر دیا جائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔

یعتذرہ ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

۵ لکس نجم

آیت ۱۵ تا ۱۷

وَإِذَا سُئِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا سَاءُ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْتَىٰ إِلَيَّ إِلَيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①۵
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①۶
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ①۷

ترجمہ ۱۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح تر کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ لے آجائے پاس قرآن کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر دے۔ لے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ نہیں ہے میرا کلام کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ①۵ لے پیغمبر! آپ کہ دیجئے کہ اللہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر اور نہ وہ خبر دیتا تم کو اس کی۔ پس بیشک میں ٹھہرا ہوں تمہارے

دو بیان ٹکڑے کا ایک حصہ اس سے چپے . کیا تم عقل نہیں رکھتے (۱۶)
پس کون زیادہ ظالم ہے اُس سے جو افترا بذمہ اللہ پر جھوٹا
یا جھوٹے اُس کی آیتوں کو . بیشک نہیں فتن پانوں کے مجرم

لوگ (۱۷)

سُورۃ یونس کی دور کے آخر میں نازل ہوئی . اس کا مرکزی مضمون قرآن کریم کی
حقانیت اور صداقت ہے . سُورۃ کی ابتدائی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
حقانیت کا ذکر فرما دیا تھا . اس کے بعد دو مضمون بیان ہوئے . ایک توحید کے عقلی دلائل
کا اور دوسرا قیامت اور جزائے عمل کا . اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی
حقانیت بیان کی ہے اور اس کے ساتھ رسالت کی صداقت کو بھی عقلی دلیل سے
ثابت کیا ہے .

رہلہ آیات

چنانچہ قریش مکہ کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذَا شِئِلْ عَلَيْهِمْ
أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ جِبْ اُنْ پَر ہمارے واضح واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں . یہ اُس
کتاب کی آیات کا ذکر ہے جس میں تمام بنیادی عقائد موجود ہیں اور جو اس زندگی سے
متعلق تمام احکام . مسائل اور دلائل پر مشتمل ہے . یہی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی مسائل
ہی کا ذکر ہے جن میں توحید کے دلائل . کتاب الہی پر ایمان . نزول وحی اور اس پر ایمان .
ملوک اور تقدیر پر ایمان . اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان اور حیات بعد الممات
کی تفصیلات آتی ہیں . تو فرمایا کہ جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن میں
قرآن پاک کی حقانیت اور توحید باری تعالیٰ کی بناؤں لاکھوں اشیائیں موجود ہیں . ان کے
گروہ پیش میں بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں . قرآن پاک اور اللہ کا پیغمبر اُن کی طرف
توجہ دلاتا ہے کہ اگر ذرا بھی ان دلائل پر غور کرو تو معاملہ صاف ہو جائے گا اور تمہیں اللہ
کی ذات و صفات پر ایمان لانے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی . حقیقت یہ ہے کہ
اللہ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں . سب نے اپنی اپنی اقوام کے

آیت
بینات

سامنے ہمیشہ واضح بات ہی کی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، لوگو! میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو **لَا يَكُنْ آمَنًا مِّنْكُمْ عَلَيْكُمْ عَقْمٌ** (یونس) اس بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے اور شرک نہایت ہی قبیح چیز ہے جس سے بچنا لازمی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں بہت زیادہ وضاحت کی ہے۔ مثلاً رسالت کو بھی بالوضاحت بیان کیا ہے اور پھر معاد کے ضمن میں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

معارضے
انکار

فرمایا جب اُن کے سامنے واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ **قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تَوَجَّنْ لِمَا تَدْعُوا إِلَىٰ هَٰذَا** یقین نہیں ہے یعنی وہ وقوع قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حیات بعد الممات کے قائل نہیں ہیں، اُن کا جواب یہ ہوتا ہے جو آگے آ رہا ہے قیامت پر ایمان لانا بنیادی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ایمان کے کسی ایک جز کو کابھی انکار کیا اُس نے مکمل طور پر کفر کیا۔ جب لوگ دنیا میں قبیح اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں اُن کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بجاتے اس کے ایسی اصلاح کر لیں۔ وہ وقوع قیامت، حساب کتاب اور جزا سزا کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور ڈرانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے خود ساختہ افسانے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا اور نہ کسی کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جیب ہم فنا ہو جائیں گے، ہماری ٹہریاں بکھر جائیں گی، ہمارے جسم کے ذرات منتشر ہو جائیں گے تو پھر کون انہیں

اکٹھا کرے گا؟ کہتے تھے کہ آج تک تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے نہیں دیکھ
بہر حال یہاں ملاقات سے نا اُمید ہونے سے مراد قیامت کا انکار
لیا گیا ہے۔

رَجَا کا معنی ایک تو اُمید ہے اور دوسرا خوف بھی ہے۔ جیسے
سورۃ نوح میں ت مَالِكُمْ لَا تَرَجُوجُونَ لِلَّهِ وَفَاتَار
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار سے خوف ہی نہیں
کھاتے۔ تو اس مقام پر خوف کا معنی بھی لیا جاسکتا ہے اور پورے جملہ
کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات سے خوف نہیں کھاتے
وہ اس طرح کہتے ہیں۔ ان کا بیان آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے
تاہم مفسرین کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر رَجَا کو اُمید کے مضمون میں ہی لیتے ہیں
کہ اُن لوگوں کو اللہ کے حضور پیش ہو کر جوابدہی کی اُمید ہی نہیں کہ کوئی ایسا
وقت بھی آنے والا ہے۔

فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی اُمید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اِنْتِ
بِقُرْآنٍ غَيَّرْ هَذَا اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پاک لے آؤ اَوْ
يَذِلُّهُ يَا اَكْرَمُ مکمل طور پر کوئی دوسرا قرآن نہیں لاسکتے تو اسی کو ہٹوا بہت
تبدیل کر دو۔ مشرکین مکہ کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کریم کی بعض باتیں تو ہم
مان لیتے ہیں اور بعض کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا اس میں جو چیزیں ہماری مرضی
کے خلاف ہیں یا تو اُن کو تبدیل کر دو یا سکرے سے ہماری مرضی کو قرآن
لے آؤ تو ہم تسلیم کر لیں گے۔

باقی رہی یہ بات کہ اُن لوگوں کو قرآن حکیم کی کونسی باتوں پر اعتراض
تھا جو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اخلاقیات کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ
بہت اچھی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں پند و نصائح ہیں مگر جب اُن
کے عقیدے پر زد آتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے جاہلانہ

قرآن میں
ترجمہ کی
خواہش

اور مشرکانہ عقائد کو چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت
 ابراہیم کے بت شکنی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ نے کفار کو ہر طرح
 لا جواب کر دیا اور بتوں کی مذمت سے باز رہنے کی حامی نہ بھری تو کہنے لگے
 "حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ" ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور
 اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور نہ دلائل کے اعتبار سے یہ نوجوان
 ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا دیکھا۔ بھلا ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑیں جن کی پرستش
 ہمارے باپ دادا کرنے چلے آئے ہیں مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے
 کہ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرو، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے
 تیار ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ سمجھو نہ کر لو، کچھ تمہاری باتیں
 ہم مان لیتے ہیں اور کچھ ہماری باتیں تم مان لو۔ سورۃ قلم میں اس بات کی
 طرف اشارہ ہے "وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِجُونَ" یعنی مشرکین چاہتے
 تھے کہ آپ بخور اسا نرم ہو جائیں۔ ہمارے معبودوں کے معاملہ میں سختی
 نہ کریں تو ہم بھی آپ کی بعض باتیں تسلیم کر لیں گے۔ بہر حال ان کا مطالبہ
 یہ تھا کہ یا تو سکرے پورا قرآن بدل دیا یا اسی میں بعض ترامیم کر کے
 ہماری غننا کے مطابق کر دو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے "قُلْ اِلٰیّٰی عَمْرِؤُا اٰیٰتِیْ" آپ کہ دیجئے "مَا تَكُوْنُ لِحُفْ اَنْ
 اَبْدَلْہٗ" مِنْ تَلْفَازِیْ ذَنْبِیْ" اس قرآن پاک کو بدلنا میرا کام نہیں ہے
 یعنی اس میں تغیر و تبدل کا مجھے ہرگز اختیار نہیں بلکہ مخلوق میں سے کوئی بھی
 ذات ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر سکے۔ ایا کرنا تر خدا تعالیٰ
 کے ساتھ بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے کسی حکم کو تبدیل کرنا
 یا اسے منسوخ کر دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورۃ بقرہ میں
 اُس کا یہ قانون موجود ہے "مَا تَسْبِیْحُ مِنْ اٰیۃٍ اَوْ نُسْخَہَا
 نَاۡتِ بِخَیْرِ مِّنْہَا اَوْ مِثْلِہَا" جو ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں

یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اُس سے بہتر یا۔۔۔ اُس جیسی آیت اس کی جگہ لے لے رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ کسی آیت میں تغیر و تبدل یا منسوخ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ کہف میں ہے لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے عاف عاف کہ دیں کہ مجھے کسی آیت کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے اِنْ اَتَّبَعُ اِلَّا مَا يَوْحٰی اِلَیَّ میں تو صرف اُسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہی حکم دیا ہے اِتَّبِعْ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ (الانعام) کتاب میں جو بھی وحی آئے آپ اس کی اتباع کرتے رہیں۔ ہر آئہ حکم کی پیروی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔

ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کی اور اس کے مختلف احکام کو از خود تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنالیا۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ میں ہی آتا ہے۔ ”قَبَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَیْرِ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْ تَوْبَاتٍ اِنْ کُوْنُوْا کٰفِرِیْنَ اَوْ کٰفِرٰتٍ“ اُن کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا فَانْزَلْنَا عَلٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِنْ السَّحَابِ بِمَا کَانُوْا یَفْسُقُوْنَ اَنْ کٰفِرِیْنَ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ غرضیکہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ لعنتی اور مغضوب علیہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بعض اوقات اس دنیا میں مہلت بھی دے دیتا ہے مگر آخرت میں تو ایسے بد بخت کسی صورت بیچ نہیں سکتے۔ مہلت کا یہ قانون گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور اس میں تغیر و تبدل

کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اَلْفَتْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يُّوْخِرُ عَظِيْمٌ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر دے گا۔ تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، لہذا میں تو وہی قرآن پیش کرونگا جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل ہوا ہے اور جس کی اشاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے تو اس کتاب میں پیش کردہ نظام کو قائم کرنے کا حکم ملا ہے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ مَثَلِ الْمَكْتٰبِ یعنی اے کتاب کو نازل کرنے والے مولا کریم! ہم تو اسی کتاب میں نازل ہوئے والے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنے کے پابند ہیں اور اسی کی خاطر تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی دنیاوی یا ذاتی مقصد نہیں ہے لہذا ہم دنیا میں تیرا ہی کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے قرآن پاک کی کسی آیت میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔

قرآنی قانون
کا انعقاد

اب آپ قرآن پاک کی اس واضح آیت کو مد نظر رکھ کر ذرا موجودہ حکومتوں کے نظام کا جائزہ لیں کہ دنیا میں آج جتنے بھی حکمران موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کس حد تک پابندی کر رہے ہیں؟ غیر مسلم اقوام تو خارج از بحث ہیں، ہم دنیا کی پچاس کے قریب مسلمان ریاستوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو اس معاملہ میں سخت مایوسی ہوتی ہے کہ کسی ایک ریاست میں بھی من و عن قرآن پاک کے قانون پر عملدرآمد نہیں ہو رہا ہے۔ قرآنی پروگرام کے نفاذ کا خیال تو اسے آسکتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جس نے قرآن حکیم کو پڑھا ہی نہیں، وہ اس کے قوانین کو نافذ کیسے کرے گا؟ آج کے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطالب و معانی کے عمق میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کما حقہ سمجھنے کے لیے سخت محنت اور بڑا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ بعض امتحان پاس کرنے کے لیے

چند سو رہیں پڑھ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آٹھ سال میں سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل کی تھی، اس کے مضاف میں علوم بہار اور حقائق کو معلوم کیا تھا۔ قرآن پاک میں تمام اصول موجود ہیں عمل کے لیے واضح لائحہ عمل موجود ہے۔ اس کے لیے پوری پوری عمر وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ساری باتیں سمجھیں آپس کی مولانا علامہ انور شاہ کھٹیری فرماتے ہیں کہ اہم شافعی امت کے ذکی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ انہیں ہر مسئلہ میں تردد پیدا ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تین سو مرتبہ تلاوت کی۔ ہر مرتبہ آیت پر غور و فکر کرتے اور مسئلہ کا حل تلاش کرتے۔ آخر میں سو مرتبہ کی تلاوت کے بعد وہ ایک آیت پر آکر رک گئے اور اپنا مقصود پایا۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانی اور زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرنی پڑے۔ تردد گزرنے سے گوہر مقصود حاصل ہو گا۔ آج ہمارے قلمذین اسمبلیوں میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کا سرچرلاند نظام بہتر ہے یا روس اور چین کا اشتراکی نظام؟ کونسا نظام زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کونسا کم تر ہے؟ ترکوں نے جرمن قانون سے لیا تھا اور ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ سب لغتی نظام ہیں۔ ہمارے لیے ان میں سے کوئی بھی مفید نہیں پھر قرآن پاک کو چھوڑ کر کون سے نظام کو اپنائیں گے؟ سورۃ سہلّت میں اسی بات کا شکوہ کیا گیا ہے ”فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مَّ بَعْدَهُ كُفُّوا عَنْ قُرْآنِ پَاکِ“ کو چھوڑ کر دوسرے کون سے پروگرام پر ایمان لائے گئے۔ جب تک دنیا قائم رہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں آئیگا تو اس کو چھوڑ کر کہہ دیا جائے گا کہ اسی پروگرام کے متعلق قرآن کریم نے ابتداء ہی میں فرمادیا ”ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ الْهُدٰی“ اس

آخری کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس پروگرام کو اپنے دلوں کے متعلق فرمایا: **أُولَئِكَ عَلَّمَ هَدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر رہیں اور یہی لوگ دائمی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم کے پروگرام کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، بڑی محنت، انفرادی قوت اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز لوگ تو مختلف کیٹیاں بنا کر حدیث پر تحقیقات (RESEARCH ریسرچ) کر رہے ہیں اس پر کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں مگر ہم زبانی ایمان لانے تک ہی محدود ہیں نہ اس ضمن میں کوئی محنت و کاوش ہوتی ہے اور نہ قرآنی پروگرام پر عملدرآمد کا موقع آتا ہے۔ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذخیرہ علم سے مستفید ہونے کی بجائے دوسروں کا منہ تک سبے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کو آزمانے کے بعد اقتصادی نظام کے لیے چین کے نظام کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں اور کبھی روس اور جرمن کے نظاموں سے اگلیہذا البتہ کی جاتی ہے۔ پچاس سال سے اشتراکی نظام کو بھی آزما جا رہا ہے مگر اس میں بھی اتحاد، بے دینی، استبداد اور دماغی غزالی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ گو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلا یا کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈرنا ہوں۔

حیاتِ پیغمبر
بطور دلیل

ارشاد ہوتا ہے: **وَلَا يَسْمِعُ سِرًّا** آپ کہ دیں گوئی کا اللہ مانتا کوئی نہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ آیات قرآنی تم پر تلاوت نہ کرتا، مقصد یہ ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اسے تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ بھی اگر ایسا ہی چاہتا تو میں تبیں پڑھ کر نہ مارتا مگر خدا تعالیٰ کی مشیت تو اسی پروگرام کو غالب کرنا ہے

ابو داؤد شریف کی روایت میں عبد اللہ بن ابی الحنفہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو کہنے لگا آپ یہیں ٹھہریں ابھی آتا ہوں۔ آپ وہیں کھڑے اُس کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ تین دن گزر گئے۔ جو نہی اُس شخص کو یاد آیا تو اُس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کا انتظار کرتے ہیں، معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکھن! تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ مجھ سے وعدہ لے لیا جسکی میں خلافت ورزی نہیں کر سکتا تھا غرضیکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی توشیحے کی طرح صاف ہے اُسے آپ سے کسی غلط بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تو اب یکدم حضور کی ذات سے غلط بیانی کو کیسے منسوب کر لیا۔ فرمایا یہ قرآن نہ تو میرا اپنا بنایا ہوا ہے اور نہ میں اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے سامنے بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔

فرمایا قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء باندھے فرمایا اگر میں بھی رنحوذ باللہ غلط بات کروں گا تو اسی فہرست میں آؤں گا۔ میرے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں کہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں

اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والا مغتری اور کذاب ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہ تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو غلط طور پر اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے اور میں اُسی کی منشاء کے مطابق اس کی اشاعت کر رہا ہوں اور جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ من وعین وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا

ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی کسی آیت کو (العیاذ باللہ) جھٹلا کر ظالموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا یاد رکھو! جو کوئی اللہ پر افتراء باندھتا ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ میں نہ تو مفتری ہوں اور نہ مجرم۔ میں تو اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے تم خود ہو، لہذا امتیاز اپنے انجمن سے باخبر ہونا چاہیئے۔ تم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ
وَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱۸ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۹ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ
لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُونَ ۲۰

۲۰

ترجمہ ۲۰- اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لئے اُن
چیزوں کی جو نہ اُن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی
ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ (کہ جن کی عبادت کرتے ہیں) یہ
ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ (بے پنییر) آپ کہ دیں اکیلا تم
بتلاتے ہو اللہ کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ
زمین میں۔ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے
جن کو یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۱۸) اور نہیں تھے
لوگ مگر ایک ہی امت پس اختلاف کیا انہوں نے اور اگر نہ
ہوتی ایک بات جو چلے ہو چکی تھی تیرے۔ پروردگار کی طرف
سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اُن چیزوں میں جن میں

تفاوت کرتے ہیں (۵) اور کہتے ہیں یہ لوگ کہہ کیوں نہیں آتے
 کہی اس پر کوئی کتابی اس کے رب کی عفت سے آپس آپ
 کہ لیتے اس پر جو بہ مثل غیب کے ہے اس پر
 انتہاء کرنے پر ہیں بھی تمام مسائل انتہاء کرنے والوں ہیں ہوں (۳۰)

ایضاً آیات

اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس وقت کا بیان تھا بشرک
 لوگ اس قرآن کو ماننے کے لیے اس سے تیار نہ تھے کہ اس میں ان کے عقائد کی تردید تھی
 کہتے تھے اس میں ہمارے معجزہ ہوں کی توہین کی کوئی سبب، لہذا آپ کوئی دوسرا قرآن سے
 آئیں یا اسی میں ہماری مدد کی مطالبات کر دیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں اس کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کی زبان سے کہلویا کہ کتاب اللہ میں تغیر و تبدل کرنا، یہ سب
 اختیار میں نہیں ہے ہمیں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرنا ہوں، اگر میں اس میں تبدیلی کی
 کوشش کروں تو بڑے دن کے عذاب میں پھنس جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ بخود کسی
 حکم کو اٹھا سکے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم جاری کر سکے تو یہ اس کی مدد ہی ہے کہ وہ کسی
 مصداق کی نیازی پیدا کر سکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تغیر و تبدل کی مدد کی کو بیان
 فرمایا اور آپ علیہ السلام سے یہ اعلان کر دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنی جھڑپ
 بوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو خدا کے پتے بھول اور اس کی پکی کتاب کو نہیں مانتے ان
 سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں، فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ
 لعنتی اور مضرب علیہ لعنہ ہے، ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، رسالت کی حقانیت
 کے بعد اب آئی کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور شرک کی تردید
 فرمائی ہے یہ مضمین اس سورۃ میں یکے بعد دیگرے آئیں ہیں، کہیں قرآن کی مدد وقت
 ہے تو کہیں توحید اور شرک کا بیان ہے اور کہیں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے یہ سارے
 مضامین آپس میں مربوط ہیں اور سورۃ کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔

اس سے پہلے توحید کے متعلق دلائل کے طور پر ارض و سما کی تخلیق، چاند اور سورج

توحید اور شرک

کی گردش اور رات دن کے اختلاف کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ
 نے براہ راست مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کے افعال بغیر کہ بیان فرمایا
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْفَعَهُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرَّهُمْ
 اور مشرک لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے دوسے ان چیزوں کی جو نہ انکو نقصان پہنچاتی
 ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی ہیں مِن دُونِ اللَّهِ کا معنی اللہ کے سوا بھی ہوتا ہے اور
 اللہ کے دوسے بھی۔ شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ، قرآن کا سب سے پہلا بہترین اور ترجمہ
 ہے جس میں آپ نے دُونِ کا معنی نیچے یا دوسے کیا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا
 معبود تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر اس کے نیچے چھوٹے معبود بھی بنا رکھے
 ہیں جن کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔
 جب دُونِ کا معنی سوا کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مشرک اللہ
 کے علاوہ اُس کا برعکس مقابل مان کر کسی دوسرے خدا کی پوجا کرنے میں جیسا کہ
 مجوسی اور تنوخی فرقے نے دوسرا مانتے ہیں۔ ایک نیچی کا خدا ہے اور دوسرا
 برائی کا۔ ایک روشنی کا خدا ہے اور دوسرا تاریکی کا۔ ایک کو برزخوں
 کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو اہرمن کا۔ مگر مشرکوں کا عقیدہ مختلف ہے
 وہ واجب الوجود اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اُس
 نے اپنے اختیاراً رات و سہروں کو بھی دے رکھے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی
 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑی بناتے ہیں۔ یہی مشرک ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اُس نے فرشتوں کو انسانوں کی
 پیدائش سے کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے پیدا کیا۔ پھر جنات پیدا کیے اور
 اس کے بعد انسان اور ہر جسم یا وجود رکھنے والی چیز تخلیق کی، اسی لیے قرآن پاک
 نے فرمایا اللَّهُ خَلَقَ مِثْلَ نَسَمَةٍ (النس) ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی
 ہے۔ چنانچہ محدود ہر لویں کو چھوڑ کر تمام کافر اور مشرک بھی خالق خدا تعالیٰ
 ہی کو مانتے ہیں۔ مشرک عرب کہے ہوں یا ہندوستان کے وہ بھی کہیں گے کہ

پیدا کرنے والا مبینگو ان یا ایشور سب۔ فارسی میں خدا کہتے ہیں اور یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہے کسی کو دیا ہوا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا وجود عطا فی ہے، ذاتی نہیں۔ بقصد یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو تو سائے ہی مانتے ہیں مگر توحید اور شریعت کا انکار کر کے کافر اور مشرک بن جاتے ہیں۔ گویا جو لوگ اللہ کو مانتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی کسی حیثیت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہی مشرک ہیں۔

مشرک زیادہ تر عبادت میں ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح دوسروں کی بھی کی جاتی ہے۔ اہم بیضاوی عبادت کی تشریح اقصی غایۃ تعظیم کرتے ہیں یعنی کسی کی نہ جہ تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی انتہائی تعظیم اس اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ شخص نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے اور کچھ ٹی بناتے پر قادر ہے۔ تو ایسا شخص مشرک بن جائے گا۔ کیونکہ واجب الوجود حقائق، علیم کل اور محترم کل اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختلفہ ہیں، ذرے ذرے کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ نہ جبرائیل جانتا ہے نہ کوئی رسول اور نبی۔ ان صفات میں جو بھی کسی مخلوق کو شریک کر لیا، اس کے مشرک بننے میں شک نہ نہیں رہتا۔

تعظیم کسی زبان سے ہوتی ہے، کبھی جسم سے اور کبھی مال سے جسم کی تعظیم رکوع، سجود یا دست بستہ کہنا ہوتا ہے۔ زبان کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کی حمد و ثناء کے ترانے گائے جائیں، مال کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کے نام کی نذر و نیاز دی جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور "إِيَّاكَ نَعْبُدُ" میں عقیدہ کا اصرار ہے پھر یہ تعظیم اس نظریہ کے ساتھ کی جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور اگر نہ کی تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ہستی کی تعظیم کی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں

انتہائی تعظیم
مشرک ہے

ہمارے سفارش کر دے گا یا ہمیں تقرب دلا دے گا یا ہماری مشکل حل کر دے گا، یہ تمام نظریات باطل ہیں اور شرک میں داخل ہیں، یہ سارے معاملات صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی روا ہیں۔

قبروں کی
تعظیم

ہمارے ہاں بعض قبروں کی خاص تعظیم کی جاتی ہے۔ چھٹی صدی کے مفسر قرآن اہم رازمی عظیم آدمی ہوئے ہیں۔ تفسیر کے علاوہ انہوں نے علم اخلاق پر کتبیں بھی لکھی ہیں منطق میں ماہر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ شرک لوگ بتوں، ٹٹا کر دل، درختوں اور سنساروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں مگر ہم نے ان کے بعض مسلمان قبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے گا۔ ذاتا صاحب کی قبر پر نذر و نیاز اور چادر پڑھنی تعظیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں ہیکہ ہزاروں ایسے مزار ہیں جن کے سامنے مسجد بے ہوتے ہیں، لوگ دست و پائی کھڑے ہو کر ان سے حاجات طلب کرتے ہیں یا حاجت برائی کے لیے سفارش چاہتے ہیں۔ اس انتہائی تعظیم کی خاطر عرق گلاب سے قبر کو غسل دیا جاتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، ہزاروں چادریں نذر ہوتی ہیں اور قبروں پر نذر و نیاز کا لانا ہی سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے اگر یہ سب کچھ صاحب قبر کو نافع اور ضار سمجھ کر کیا جائے تو واضح شرک ہے اور اگر اسے نافع اور ضار نہ سمجھا جائے تو اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے مگر اس عمل کے بدعت، محکومہ اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وہ تعظیم مراد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو قبر کے سامنے مسجد نہ کرنا کفر تو نہیں ہوگا مگر شریعت مطہرہ میں حرام ضرور ہے کیونکہ مسجد عبادت کا ہونا تعظیمی، یہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص

ہے۔ پہلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی روا تھا مگر سجدہ عبادت کسی امت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تاہم ہماری امت کے لیے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے، خواہ وہ عبادت کا ہو یا تعظیم کے لیے۔ بلکہ سجدہ کے لیے نرواض تحریر ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا تَسْجُدُوا لِلَّذِي خَلَقَهُنَّ (حتمہ سجدہ) سون، چاند یا کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ بلکہ سجدہ صرف اس ذات کے لیے جو ان سب کا خالق ہے۔

غیر اللہ
کی نذر و
نیاز

غیر اللہ کی نذر و نیاز سے کمر بھی شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سورۃ انعام میں پانے مشرکوں کا ذکر آتا ہے جو اپنی پیداوار میں سے ایک حصہ اپنے معبودوں کے نام کا نکالتے تھے۔ ہمارے ہاں گیارہویں کا سھتہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے گیارہویں دے دیتا ہے کہ اس کے بغیر گھسر سے خیر و برکت اٹھ جائیگی تو یہ فعلی شرک ہے۔ جو شخص کوئی چیز نبی، ولی یا قبر والے کے نام پر نامزد کرے اور پھر اس کی قبر پر چڑھائے تو یہ نیاز میں شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے نام پر کسی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ گیارہویں شریعت کے بعض دلدادہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ بھئی! اگر ایسا ہے تو پھر گیارہویں کا نام کیوں دیتے ہو؟ پھر گیارہ تاریخ کیوں مقرر کرتے ہو؟ کتاب و سنت میں ایصال ثواب کے لیے تاریخ کے تقرر کا کوئی حکم ہے؟ کسی جماعت، تیسرے، ساتویں یا چالیسویں کی کوئی اہمیت ہے؟ شریعت نے ایسی چیزوں کا کہاں حکم دیا ہے؟ اسی چیز کو تو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر ثواب ہی پہنچانا مقصود ہے تو جب چاہو صدقہ خیرات کو دے، کون روکتا ہے؟

اس میں ایک اور قباحت بھی ہے۔ ختم گیارہویں کا ہو یا تیسرے کا

یا چالیسویں کا، سب لوگ کھاتے ہیں حالانکہ اگر ایصالِ ثواب مقصود ہے
 تو پھر یہ غریب اور مساکین کا حق ہے۔ مالدار اور برادری وائے کھائے تو ثواب
 کیسے ہوگا؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچاؤ تو کچھ بات بھی
 ہے۔ اگر گیارہویں سے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا تقرب مقصود ہے تو
 اس کا شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح اگر داتا دربار پر بکرا اس
 مقصد کے لیے دیا گیا کہ داتا صاحب ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری
 مراد پوری کر دیں گے یا کر دیں گے یا خدا تعالیٰ کا قرب دلا دیں گے تو ہر
 صورت میں شرک کا ارتکاب ہے۔ یہی غایت درجہ کی تعظیم ہے، یہی
 عبادت ہے۔

قبر پر
 ہمارے ہاں وسیع پیمانے پر قبر پرستی ہو رہی ہے، قبر کے سامنے
 دست بستہ کھڑا ہونا، اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنا، اس قبر کے سامنے
 دعا مانگنا یا کھانا، قبر کو چیمنا یا ہاتھ لگانا سب ایسی چیزیں ہیں جو قبروں کی حد
 و رتبہ تعظیم میں آتی ہیں۔ قبر کو اس نیت سے ہاتھ لگانا یا ہاتھ لگا کر منہ پر ملنا
 کہ صاحبِ قبر خوش ہو کر ہماری بھلائی بنا دیگا۔ واضح شرک ہے۔ یہ کام تو پیغمبرؐ
 کی قبر کے ساتھ بھی روا نہیں۔ ذرا فاصلے پر ادب سے کھڑے ہو کر، نظریں
 نیچی کر کے خاموشی کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھو، حضور علیہ السلام کی قبر کے
 ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو خود آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ آپ
 نے تو آخری وقت میں یہ دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا
 يُّعْبَدُ اِلٰى الْمَمِيْرِ قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا ہونے لگے۔ یہود و
 نصاریٰ نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جس کا ذکر
 حضور علیہ السلام نے مرض الموت میں کیا اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ اَلَيْهٖمُ
 وَالنَّصَارَى اِخْتَدُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَآءِ سِمْهُمْ قَسَاجِدُ يَهُودِیْنَ
 اور نصاریٰ بول پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا

بنایا۔ قبروں پر گنبد کھڑے کئے، ان پر چادریں چڑھائیں اور پھر ان کی تعظیم کے لیے لوگوں کو خاص تاریخ پر جمع کیا۔ یہ چیز حرام، نابائز اور اسراف میں داخل ہے۔ تمام بزرگانِ دین اس سے منع کرتے آئے ہیں۔

کسی قبر والے سے سوال کرنا تو انتہائی مجبے کی گراؤٹ ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور تمام مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن میں موجود ہے۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ اٰسْمٰنِ دَرِّمِیْنِ کِی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی ہے۔ کوئی اپنی زبان سے مانگ رہا ہے اور کوئی چیز اپنی حالت سے طلب کر رہی ہے۔ مانگنے والے سارے ہیں اور دینے والی صرف ایک ذاتِ خداوندی ہے۔ وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ باقی تمام ملائکہ، انبیاء اور عام انسان و حیوان اسی کے محتاج ہیں۔ بوستانِ سعدی صاحب کی بڑی نصیحت آموز کتاب ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں۔

دل اندھمہ باید اے دوست بہت

کہ عاجز تر اندھ از صنم ہر کہ ہست

دل کو سمجھ کے اندھ ہی لگانا چاہیے۔ دوست! کیونکہ باقی سب چیز تو بہت سے بھی عاجز ہے۔ نفع نقصان کا اختیار مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا شرک لوگ ایک تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَدْعُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشچی ہیں۔ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، اندھ و نیاز دیتے ہیں اور ان کی مدد و توجہ تعظیم کرتے ہیں یہ ہمیں خدا کے ہاں چھڑالیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارش دو قسم کی ہے، ایک سفارش دو سب جبرائیل کی اجازت سے فرشتے، انبیاء، شہداء اور کامل الایمان

عزت
مستشفات

صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے۔ اور یہ سفارش اس شخص کے حق میں قبول ہوگی۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا اور جس کے حق میں خدا تعالیٰ راضی ہوگا۔ سفارش کی دوسری قسم جبری سفارش ہے جس کے مشرکین قائل ہیں۔ امام رازیؒ اس کو جبری اور قہری سفارش سے موسوم کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ خدا تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے ایسی سفارشات کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جاہلے جاہل بادشاہ کو بھی اپنے کسی وزیر یا مقرب کی سفارشات ماننا پڑتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اسی طرح مشرک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود خدا کی مرضی کے خلاف بھی سفارش کر کے ہمیں چھڑالیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں چھڑالیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ اسرائیلی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ یہی جبری سفارش ہے۔ جو اس سفارش کا قائل ہے، وہ مشرک کا مرتکب ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پروا نہیں، ہمیں ہمارے پیر صاحب پر صورت میں بچالیں گے۔ اللہ نے ایسی سفارش کی تردید کی ہے اور ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے پھریں۔ یہ ہمیں بچالیں گے۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے اَتُذِکُّمُ الْوَقْتَ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ فِی السَّمٰوٰتِ وَاَیَّامٍ مَّوَدِّعًا لِّتَعْلَمُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَ لَکُمْ اِلٰہٌ وَّحِدٌ لِّیُّنْزِلَ عَلَیْکُمُ السَّمٰوٰتِ وَاَیَّامٍ مَّوَدِّعًا لِّتَعْلَمُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَ لَکُمْ اِلٰہٌ وَّحِدٌ لِّیُّنْزِلَ عَلَیْکُمُ السَّمٰوٰتِ وَاَیَّامٍ مَّوَدِّعًا لِّتَعْلَمُوْا

بتلاتے ہو جس کو وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا۔ اگر اس کا کوئی سفارشی ہوتا تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ درحقیقت ایسا کوئی سفارشی تو موجود نہیں ہے مگر تم اسے خدا کے علم میں لائے ہو کہ فلاں فلاں ہمارا

سفارشی موجود ہے معلوم ہوا کہ ایسا کوئی سفارشی کائنات میں موجود نہیں جو کوئی بات اللہ تعالیٰ سے جبراً منوائے بلکہ سُبْحَنَكَ اَس کی ذات تو پاک ہے وَقَلِّیٰ اور بلند ہے عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ایسی چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں۔

شرک کی
ابتداء

فرمایا، یاد رکھو! وَمَا كَانَ النَّاسُ لَدَآ اُمَّةً وَّاحِدَةً سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے سب لوگ عقیدہ توحید اور قیامت کے برحق ہونے پر متفق تھے۔ فَاخْتَلَفُوا پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے اس دوران حضرت شیث علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی گزرتے ہیں لیکن لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان مشرکین کو سزا بھی ملی اور وہ سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء باطل ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلے سب لوگ بندہ تھے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، بعض تاریخی روایات کے مطابق پہلے لوگ لفظ اور شرک پر تھے۔ آثار کو پوجتے جب عقل میں پختگی آئی شعور پیدا ہوا، تمدن نے ترقی کی تو عقیدہ توحید پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل باطل اور کفریہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے سب لوگ عقیدہ حق پر متفق تھے، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور وہ شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دنیا پر اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ بالاتفاق خدا کے نبی ہیں آپ بلاشبہ عقیدہ توحید پر تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے لوگ مشرک تھے پھر بعد میں موحّد ہوئے، قطعاً غلط ہے۔ شرک کی ابتداء حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے

ہوئی۔ یہی بات درست ہے۔

فرمایا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا کہ لَا تَكْلُمُ سبقت میں
رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے
 ہو چکی ہے لَقَضَىٰ بَيْتَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ان کے
 درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کو
 فوراً سزا دی جاتی، مگر یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے قانون ابدال و تدریج کے مطابق سرکشوں کو بعض اوقات مہلت
 دینا رہتا ہے اگر وہ اس دنیا میں سچ بھی جائیں تو اس کا سلسلہ قانون یہی
 ہے کہ قیامت کے دن ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جائے گا اور
 پھر وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ
 نے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ہدایت اور گمراہی کو واضح
 کر دیا ہے مگر جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمراہی میں پھنس گئے ہیں۔ ظلم و
 زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن
 لازماً ہو جائے گا۔

مہاجر
 کی فرمائش

فرمایا وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ
 کیوں نہیں نازل ہوا؟ مشرک کہتے تھے پہلے پیغمبر عیسا، یدربضا، اچھے
 مولیٰ اور پھر سے اوشنی ٹکالنے والے معجزات سے کہہ گئے مگر آخری
 پیغمبر یہی کسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ لِّی مَعِیْرَہُ آپ کہہ دیجئے إِنَّمَا الْخِیْبُ
لِللّٰهِ غَیْبٌ کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو اسی کے علم میں ہے
 کہ کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے
 کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ اہل قانون

ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا مگر جب اللہ پہنچے
 گویا نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ چیز کسی بندہ
 کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اُسے صرف اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ معجزہ
 طلب کرنا غنادی لوگوں کا کام ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے
 معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، اتنے کسی دوسرے
 نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔
 یہ ایسی بے مثال کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ساری انسانیت
 عاجز ہے۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگ معجزے سے
 طلب نہیں کرتے بلکہ وہ صداقت اور حقیقت کو فوراً پہچان جاتے ہیں
 ایسے مطالبات تو غنادی لوگ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکین مطالب
 کرتے تھے کہ مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، یہاں دریا بہنے
 لگیں اور کھیتی باڑی ہونے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ میری عمر
 کو آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے
 کر آئیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے کبھی کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر
 آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے یا جس قیامت سے ہمیں ڈراتا ہے اُس
 کو برپا کر دے۔ مگر ہر فرمائش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے
 خلاف ہے وہ جب چاہتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی
 نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ مکے والوں نے چاند کا معجزہ طلب کر دیا تو اللہ
 کے حکم سے حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دڑکھڑے
 ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف
 تھا۔ اب وہ چوتھ غنادی تھا، وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کبھی ایمان نہ لایا
 کہنے لگا سِحْرٌ مُّسْتَمْتَعٌ (الفہم) یہ توحیداً سوا جادو ہے۔ پہلے لوگ بھی

جادو کرتے تھے، آج مجھ نے بھی جادو کر دیا (العیاذ باللہ)۔
 فرمایا اگر تم نشانیاں دیکھنے پر ہی بضد ہو فَاَنْتَظِرُوا تو انتظار کرو
 اِلٰی مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِ میں بھی تمہارے ساتھ
 انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ دیکھیں کب نشانی آتی ہے اور تمہارا
 کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر جان لینا کہ کس کے حصے میں ہدایت
 ہے اور کون گمراہی پر سزا ہے؟ کس کو ترقی ملتی ہے اور کون تنزل میں
 جاتا ہے؟ تم بھی انتظار کرو میں بھی خدا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔

يعتدرون

سُورَةُ يُونُسَ

رِسْمِ ثَمَانٍ

آیت ۲۱ تا ۲۲

وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ
 إِذْ أَنَّهُمْ مَكَرُوا فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكَرًا إِنَّ
 رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝۲۱ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَيْنَ
 بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارِيحٌ عَصِيفٌ
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ
 بِهِمْ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ
 هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝۲۲ فَلَمَّا أَجَبَهُمْ إِذَا هُمْ
 يَبْفُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا
 بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
 إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۲۳

ترجمہ :- اور پس وقت پہنچائیں ہم لوگوں کو نہ اپنی تکلیف کے

بعد جو ان کو پہنچی ہو تو یہاں تک ان لوگوں کے لیے عید ہوتی ہے

ہماری آیتوں کو ممانے کے باعث میں (اپنے پیغمبر) آپ کو بھیجے

اللہ تعالیٰ بہت جلدی تمہیں کرنے والا ہے ۔ بیشک ہمارے

فرشتے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو چاہتے ہیں (۲۱) اللہ تعالیٰ

کی وہی ذات ہے **مُخْلِصِينَ** ہے تم کو بخشی اور دیا میں ۔ یہاں تک

کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کر چلتی ہیں خوشخوار ہوا کے ساتھ اور یہ خوش ہر جاتے ہیں اس کے ساتھ تو اپنا ملک آجاتی ہے ان کے پاس تند ہوا اور آجاتی ہے ان کے پاس موج ہر طرف سے اور پھر وہ غمان کرتے ہیں کہ اب رہ گھیر لیے گئے تو اُس وقت پکارتے ہیں اللہ کو۔ خاص کرنے والے ہوتے ہیں اُس کے لیے اطاعت کو اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ضرور ہر بائیں گے ہم ٹکر ادا کرنے والے (۲۲)

پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو اپنا ملک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے لوگو! بیشک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر ہے۔ یہ سالک ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ہماری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ پس ہم بتا دیں گے تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے (۲۳)

پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حیثیت اور صداقت کو بیان کیا پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر کیا اور سابقہ اقوام کی نافرمانیوں کا اشارہ حال بیان کیا۔ پھر قرآن کے اعلیٰ، دائمی، ناقابلِ تحریف و تردید ہونے کا ذکر کیا۔ رسالت کی صداقت کے ضمن میں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ پھر معجزات طلب کرنے والے منکرین کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ محض ضد اور عناد کی وجہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں وگرنہ نشانیاں تو اللہ نے سب شمار ظاہر فرمادی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام سے کہلایا کہ کوئی نشانی پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق جب اللہ چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان حتیٰ فیصلہ کے لیے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔

پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے دے

دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اُن کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختلفہ سے اور اس کے سوا کوئی نافع اور ضار نہیں ہے فرمایا اُن کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی مستی نہیں جو جبری سفارش کر کے اللہ سے کوئی بات منوائے۔ یہی تو شرک ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُن چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

دیروزہ درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو باتوں یعنی تطہیف اور راحت کا ذکر کیا ہے اور انسان کی ایک عام روش کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان دونوں حالتوں میں اپنی صحیح حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکے بلکہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکوے کے طور پر فرمایا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَشَتْهُمْ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے کہ اُن کو تکلیف پہنچی۔ اللہ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کبھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ا قحط پڑ گیا، بیماری پھیل گئی، مال و جان کا نقصان ہو گیا، زلزلہ یا طوفان آگیا یا کوئی دیگر حادثہ پیش آگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تکلیف کو رفع کر دیا۔ بیماری کی جگہ صحت آگئی، قحط دور ہو کر خوشحالی کا دور دورہ آگیا۔ تجارت میں نفع ہو گیا۔ باعزت مکان مل گیا، باعزت عمدہ حاصل ہو گیا۔ تنگی کی جگہ فراوانی آگئی، مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، جانوروں کے لیے چارہ اور پانی عام ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت میں شامل ہیں تو فرمایا کہ جب تک تکلیف کے بعد راحت آجاتی ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے إِذَا كُفُّوا

تکلیف کے
بعد راحت

فَقَدْ اٰتٰنَا تَوٰحٰشٍ مِّمَّكَ وَهٰؤُلَاءِ لَیْسَ لَہُمْ اٰیٰتٌ مِّنْکَ
 اُنہوں کے لیے چلے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔

مشرکین کی
 حیل سازی

گذشتہ درس میں مشرکین کی حیل سازی کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب انہیں
 حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں
 لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَیْکَ اٰیۃً فَاٰمَنَّا بِکَ اے آپ پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی
 کیوں نہیں نازل ہوتی حالانکہ تم کو یہی طور پر انسان کے گرد و پیش ہزاروں
 نشانیاں بکھری پڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کھلی دلیل ہیں۔
 خود قرآن پاک سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر پیغمبر علیہ السلام کی
 ذات مبارک بہت بڑی نشانی ہے، آپ کا چہرہ اقدس نشانی ہے حتیٰ کہ
 آواز پیغمبر معجز است یعنی حضور علیہ السلام کی آواز مبارک بھی ایک معجزہ ہے
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک میں بیشمار معجزات ظاہر فرمائے۔
 صحیح احادیث میں ایسے معجزات کی تعداد تین ہزار آتی ہے مگر آپ
 علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میرے لیے بڑا معجزہ وحی الہی
 یعنی قرآن پاک ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو فرمایا کہ معجزات کی فرمائش
 یہ لوگ محض احکام کو ٹالنے کے لیے چلے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ لوگ
 ہدایت کو مستہول ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا
 چاہتے ہیں اور نہ ہی آخر الزماں کی رسالت کو ماننا چاہتے ہیں۔ خاص طور
 پر قرآن کریم کے پروگرام سے تو یہ لوگ بدستور ہیں، لہذا ہماری آیتوں
 کو ٹالنے کے لیے حیل سازی کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَاٰمَنَّا بِکَ (اے پیغمبر) آپ کہہ
 دیجئے اَللّٰہُ اَسْمٰعُ مَکْشٰوۃً اللہ تو بہت ہی جلدی تدبیر کرنے والا ہے
 عربی زبان میں مکر کا لفظی معنی مخفی تدبیر ہوتا ہے۔ اس لفظ کو اردو اور
 پنجابی کے مکر پر محمول نہیں کرنا چاہیے جس کا معنی ادھوکا اور فریب

ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں پوشیدہ تدبیر کے معنوں میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے ”وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ“ انہوں نے بھی مخفی تدبیر کی اور اللہ نے بھی پوشیدہ چال چلی، یہودیوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے معذورم کر دیں مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی ”وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِيْنَ“ اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔

تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ٹلنے کے لیے مخفی تدبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے مزید واضح کیا کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ ان رُسُلِکَ اِیْکَکَ شِیْوُنَ مَآثِمَکَ کُؤُوْنَ جو کچھ یہ لوگ جیلہ سازی کرتے ہیں ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو بذات خود علیم کل ہے۔ وہ ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تاہم فرشتوں کے ذریعے لکھ رکھنے کا اس نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے پیش کر دیا جائے جس کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے۔ اس طرح گویا اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ تنگی کے بعد جب انہیں راحت پہنچتی ہے تو پھر وہ شکر گزاری کرنے کی بجائے ہماری آیات کو ٹلنے کے لیے حیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مشرکین مکہ کی ہے۔ جب ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا تو ان کے ایک وفد نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے خوشحالی کی دعا کریں۔ آپ نے دُعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی آیات سے انکار کے

یہ چلنے نہ گئے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے۔

بکھر دبر
کاسفر

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بکھر دبر کے سفر کے تناظر میں لوگوں کے تشریح ذہن کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اب تو سائنسی دور ہے جس میں وسائل نقل و حمل بہت ترقی کر چکے ہیں ہر ملک میں ریلوں اور سڑکوں کے جال ہیں جن پر ریل گاڑیاں اور بسیں اور کاریں چومیں گھنٹے رواں دواں نظر آتی ہیں۔ ان کے علاوہ فضائی سفر کی بہترین اور تیز ترین سہولتیں میسر ہیں مگر پرانے زمانے میں دور دراز علاقوں کا سفر ایک کٹھن کام تھا۔ خاص طور پر جنگلوں اور صحراؤں کا سفر تو خطرات سے بھرپور ہوتا تھا۔ اور ان سب سے بڑھ کر سمندری سفر تھا جس کا زیادہ تر انحصار ہواڑوں کے رخ پر ہوتا تھا۔ ناسازگار موسم اور مخالف ہوائیں سمندری طوفان کا سبب بن جاتیں اور اس طرح بحری سفر خطرناک ترین سفر کی صورت اختیار کر جاتا۔ آج سے آٹھ سو سال پہلے ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھیں۔ اس شخص نے متواتر ستائیس برس سفر میں گزارے۔ اندلس کا ہے والا تھا آغاز شباب میں دنیا کا سفر شروع کیا اور بڑھاپے میں واپس اپنے وطن پہنچا۔ یہ دنیا کا طویل ترین سفر تھا جس کے متعلق اس نے بڑے بڑے واقعات اور سفر کی صعوبتوں کا ذکر کیا ہے۔ حضر اسان، حجاز، دمشق وغیرہ گیا، تمام جزائر پھرے اور بارہ سال تک اس پر صغیر میں بھی پھرتا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بکروبر کا سفر بہت مشکل کام تھا۔

سمندری سفر
اور طوفان

بیان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سمندری سفر کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ فرمایا جب تم کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوتے ہو وَجَبَّ يَنْفُسُكُمْ دھمکے اور وہ کشتیاں یا جہاز خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی ہیں وَهُوَ يُخَوِّبُهُمْ اور وہ اس سے خوش

ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک کیا ہوا ہے جَاءَ تَهَارِجُ عَاصِفٌ تَنْدِیَا
 مخالف ہوا چلتی ہے اور جہاز اور کشتیاں ہچکولے کھالے لگتے ہیں۔ وَ
 جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور ہر طرف سے
 پانی کی موجیں آکر گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 اور مسافروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، اور
 ان کے جہاز کے بچ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو ایسی حالت
 میں کیا کرتے ہیں دَعَوْا اللَّهَ تَحْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ مَرَّئًا اکر اللہ
 ہی کو بچا سکتے ہیں اور اپنی اطاعت کو اس کے ساتھ میں کرتے ہیں صرف اسی ایک خدا کے نام کی مدد
 دیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں لَیْنِ اَنْجِیْتَنَا مِنْ هَذِهِ اَکْرَمَ عَلَیْهِمْ اَسْ طُوفَانٍ سے نجات
 دے دے۔ ہماری کشتی کو پار لگا کر ہمیں مصیبت سے بچالے لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِیْنَ تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔

سمندری طوفانوں اور جہازوں کی غرقابی کے لیے کئی واقعات مشاہدے
 میں آتے رہتے ہیں۔ پندرہ سولہ سال پہلے بحری جہاز دارا کو حادثہ پیش آیا تھا۔
 اس جہاز میں بارہ سو آدمی سوار تھے۔ جہاز اپنے سفر پر روال روال تھا۔ جہاز میں
 عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا تھے، شراب کا ذخیرہ چل رہا تھا، ڈانس
 ہو رہا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اچانک رات کے تین بجے جہاز کا
 انجن دھماکے سے پھٹ گیا۔ موکم بھی ضرب تھا، باہر بارش ہو رہی تھی
 ان حالات میں جہاز پر جو قیامت پکڑی ہوئی، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا
 بارہ سو کی نفری میں سے صرف ڈیڑھ دو سو مسافر بچائے جاسکے باقی جہاز
 سمیت سمندر میں ڈوب گئے۔ بچے ہوئے لوگ جس طرح اس حالت
 کو بیان کرتے تھے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

دو سال پہلے فیصل آباد کے ایک آدمی نے اپنے ساتھ پیش آمدہ
 واقعہ سنایا۔ وہ شخص اٹلی سے امریکہ جانے والے مال بردار جہاز پر بطور مزدور

سفر کر رہا تھا۔ اس جہان پر کچھ ترسناک ہوا تھا۔ اپنا کب جہاز طوفان میں گھر گیا۔ الگ یہ عمل نے سوچا کہ اب کچھ مشکل ہے۔ انہوں نے شراب پی کر خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی، ہم دس مسلمانوں کے علاوہ کچھ دوسٹر غیر مسلم بھی تھے۔ ہم کسی طرح جہاز سے کشتی اُتار کر اُس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے ضربانی ضربانی اور ہمیں اس طوفان زدہ علاقے سے نکال باہر کیا۔ جہاز کو ڈوب گیا اور ہم کشتی میں سوار سمندری لہروں کے ہچکولے کھائے ہوئے کبیں ڈوب کر نکل گئے۔ اُنٹے میں امدادی میس ہینچس اور انہوں نے ہمیں زندہ نکال لیا۔ اور

ہمیں سین کے ساحل پر جا پھینکا۔ ہم پر بیرونی طاری تھی، کئی ہفتے تک ہسپتال میں رہنے کے بعد ہمارے حوصلے درست ہوئے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سمندری سفر کا ذکر کر کے اس سفر کی مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

امام ابن تیمیہ اور بعض مصنفین نے عکرمہ ابن ابوجہل کے اسلام لانے کا واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق بھی بحری سفر کے ساتھ ہے۔ سترھویں جب مکہ فتح ہوا تو عکرمہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے چل کر کشتی میں سوار ہو گیا یہ کشتی کرنی قبیل کے قریب گئی ہوگی کہ طوفان میں گھر گئی کشتی کے مسافر لاسٹ اور عمری نامی بتوں کی دہائی سینے گئے، مگر ملاحوں نے بتایا کہ اس مشکل موقع پر لاسٹ، عمری وغیرہ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہ صرف خدا تعالیٰ کو پکارنے کا موقع ہے، اگر اس کی مشیت میں ہوگا تو وہ بچائے گا۔ یہ سنی عمریہ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ دل میں سوچا کہ اسی خدا کو زمان کر تو ہم بھاگے ہیں اور اب اُسی کو پکاریں۔ اس کی کاپی لپٹ گئی اور اُسے سمجھ آگئی کہ جس خدا کو سمندری طوفان میں پکارنا ہے اُس کو خشکی پر کیوں نہ پکاریں۔ چنانچہ اُس نے دل میں عہد کیا کہ اگر اس طوفان سے بچ گیا تو واپس

جا کر منہ کے ہاتھ میں ہاتھ سے دوں گا۔

اگر عکرمہ کی بیوی ام حکیم پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی جب عکرمہ بھاگ گیا، تو ام حکیم نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کا خاوند تو بھاگ گیا ہے۔ اگر اب بھی وہ آکر تائب ہو جائے تو کیا اُسے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں معافی مل سکتی ہے۔ ام حکیم نے نشانی طلب کی تو حضور علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک بٹھا کر دی۔ چنانچہ ام حکیم نے وہ نشانی لے کر عکرمہ کی تلاش میں مندر کی طرف جانچلی جب عکرمہ نے طوفان سے بچ کر ساحل پر پہنچا تو اس کی بیوی وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا، تم کہاں ٹھہر کر کھا رہے ہو؟ چلو! حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے یکے پر پشیمان ہو جاؤ اور دین حق قبول کر لو۔ چنانچہ جب حضور نے عکرمہ کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا مَرَجَا بِالْأَكْبَاطِ مَا حَاجِي سَوَارَ سَوَارَ كَرَّ أُنْزِلَ دَابَّاهُ كَوْخَشْ أَمِيدَ۔ گویا اُسے عکرمہ کے بھاگنے اور واپس آنے کو ہجرت سے تعبیر فرمایا۔ اس طرح عکرمہ ایمان لے آیا۔ جس کا سبب مندری طوفان بنا۔

تو فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو غلوں کے ساتھ دعا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگر خدا نے مصیبت کو دور کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ فَلَمَّا أَتَتْهُمْ أَلْتَرْتَا نَے فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے اِذَا هُمْ يَنْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو ایمان لے وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف رفع ہو گئی تو پھر وہی شکر ادا ہی نذر بغیر اللہ، وہی بدعات اور وہی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ انسانوں کا فرض تھا کہ وہ تکلیف میں خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، اُسی سے مشکل کشائی کے طالب

نجات
کے بعد
بغاوت

ہوتے اور پھر جب مصیبت راحت میں بدل جاتی تو مالک الملک کا شکر
سجالاتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
یہی شکوہ بیان کیا ہے کہ جب ہم مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں
تو یہ پھر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اے لوگو! تمہاری سرکشی تمہارے اپنے نفسوں کے
خلاف پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الْبَغْيُ وَالْحَتَادُ
وَلَقَضُ الْعَهْدِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ یعنی سرکشی، دھوکا اور نقض عہد اُسی
کے خلاف واقع ہوتا ہے جو اس کا ارتکاب کرتا ہے نیز یہ بھی آتا ہے
وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ یعنی بُری تدبیر خود کرنے والے کا
احاطہ کرتی ہے اور اُسی کو گھیر لیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود
ہے مَنْ حَفَرَ بَيْتًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ جُرْمٌ كَوْنِي مُنْطَلِقًا
کے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ خود ہی اُس میں گرے گا۔ فارسی والے بھی کہتے
ہیں ”چاہ کن راجاہ درپیش“ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے۔ الْمَكْرُ
وَالْحَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ یعنی چال بازی، دھوکا اور خیانت
جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تمہاری سرکشی اور شرارت تمہارے
اپنے نفسوں کے خلاف ہے۔ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کا
تھوڑا سا فائدہ ہے اٹھا لو، تھوڑا عرصہ عیش و راحت میں گزار لو ثُمَّ
إِنَّا مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔

فَنُتَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر ہم تمہیں جہلا دیں گے
جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور تم
اپنی کارکردگی خود ملاحظہ کر سکو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے آگے

سرکشی کا
دہال

کیا بھیجا تھا اور پھر تمہیں اس کا بھگتان بھی کرنا پڑے گا۔
 بہر حال اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا نیکہ کیا ہے کہ دیکھو! جب
 تکلیف آتی ہے تو عاجزی کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو یکدم
 سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے، کفر، شرک اور نافرمانی کا مزہ کب ہوتا
 ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ خود تمہارے ہی خلاف جائے گا۔
 جب تم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر اس کا بدلہ چکانا ہو گا۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
 فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
 وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْنَا أَمْرًا لَيْسَ
 أَوْفَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ
 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى دَرِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ
 وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
 السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَيَتَرَمَّهُمْ فِيهَا
 مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
 وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- بیشک مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے جیسے پانی، آرا ہے
 ہم نے آسمان سے پھر پانی گرائیں اس (پانی کی وجہ) سے زمین کی سبز

جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین اپنی رونق اور سبزین ہو جاتی ہے اور گمان کرنے میں اس (زمین) کے مہنے ٹالے کہ وہ فائدہ نہیں اس پر تو اچانک آتا ہے اُن کے پاس ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت، پس کر میتے ہیں ہم اُس کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح گریا کر کل (گڈگڈ) (دن) وہ آباد ہی نہ تھی۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۳) اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے سڑک مستقیم کی طرف (۲۴) وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، اُن کے لیے جوگی اور زیادہ بھی۔ اور نہ چڑھے گی اُن کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے۔ وہ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۵) اور وہ لوگ جنہوں نے کمالی ہیں برائیاں بدلہ برائی کا اُس جیسا ہی ہو گا۔ اور چڑھے گی اُن پر ذلت۔ نہیں ہوگا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا۔ گویا کہ اڑھا دیے گئے ہیں ان کے چہروں پر ٹھکڑے تلخ رات کے، یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۶)

پہلے اللہ نے معاذ کا ذکر کیا۔ پھر انسانوں کی غفلت، ناشکری، کفر، شرک، بغاوت اور شرارت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا انسانوں کی بغاوت انہی کے نفسوں پر پڑے گی، اس غلطی سے زندگی سے فائدہ اٹھالو، بالآخر تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اب آج کی آیت میں اللہ نے انسانی غفلت ہی کے سلسلے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور نیکی اور بدی کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے انصاف مثل الحیو

انسانی زندگی
کی مثال

الدُّنْيَا بِشَكِّ دُنْيَاكِ زَنْدِغِي كِي مِثَالِ اِیْسِی جے۔ كَهَّاءِ اَنْزَلْنَاهُ
مِنْ السَّمَاءِ جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اُتارا فَاَخْتَلَطَ
بِهٖ نَبَاتٌ اَلْاَرْضِ پھیل گیا اس کی وجہ سے سبز زمین کا جب
 اللہ نے بارش نازل فرمائی تو سبزیوں، پھلوں، کھیتوں اور درختوں میں
 روئیدگی آئی۔ انہوں نے نئے نئے پتے اور نئی نئی شاخیں نکالیں اور
 اس طرح اس پانی کے سبب نباتات آپس میں مل گئے۔ پانی کی عدم
 موجودگی میں کھیتیاں گنجان نہیں بلکہ پورے علیحدہ علیحدہ نظر آتے تھے اللہ
 نے پانی کے سبب اُن کو گنجان کر دیا اور اُس طرح وہ آپس میں مل گئے زمین
 کے پورے اور درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے پتے اور شاخیں
 آپس میں مل گئیں اور وہ گھنے نظر آنے لگے۔ نبات الارض کے آپس میں
 خلط مطلق ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں روئیدگی کے جو مواد
 پائے جاتے تھے وہ پانی کے ساتھ مل گئے اور سبزیاں، گھاس، اناج
 اور پھل پیدا ہوئے مِنْهَا يَأْكُلُ الْبَاشَرُ وَالْأَنْعَامُ جسے آدمی اور
 جانور کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اناج پیدا ہوا ہے تو اس کے دانے
 تو انسان کھا لیتے ہیں اور بھیدیا، چھچکا وغیرہ مویشیوں کی خوراک بن جاتا ہے
 گندم، مکی، چاول، باجرہ، جو وغیرہ سب کا یہی حال ہے کہ یہ تمام اناج
 ایک وقت انانوں اور جانوروں کے کالم آتا ہے۔

فرمایا حَتَّىٰ اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ رِخْوَةً حتیٰ کہ جب
 زمین اپنی پوری رونق پہنچا لیتی ہے وَازْكَيَّتْ اور مزین ہو جاتی ہے
 دل کو بھلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کھیتی، سبزی، پھل
 وغیرہ پختے کے قریب ہوتے ہیں تو زمین اپنے پھل کی وجہ سے خوب
 پر رونق ہوتی ہے دنگ برونگے پھولوں اور پھلوں سے زمین مزین ہو جاتی
 ہے، باغات کی ہریادوں اور چھنی چھنی خوشبو اس کے حسن میں اضافہ کر دیتی

ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا اور اس کے مالک
گمان کرتے ہیں کہ اب وہ اس کے پھل، پھول اور مانج سے مکمل استفادہ
عادل کرنے پر قادر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری فصل بیک پی چکی ہے اور
اب ہم پر خوشحالی آنے والی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے أَشْهَاءَ أَقْمِنَا لَيْلًا
اونہکا را اچانک ان کے پاس ہمارا حکم آپہنچتا ہے رات کے وقت
یادوں کے وقت فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا پس ہم اُسے کٹی ہوئی فصل کی طرح
کمرہ خیتے ہیں۔ وہ بچی پکانی فصل اس طرح ہو جاتی ہے كَأَن لَّسَمُ
لَعْنٍ بِالْأَمْسِ گرا کہ وہ یہاں تھی نہیں۔ ایسی تباہی آتی ہے کہ نہ کوئی
پودا بچتا ہے، نہ پھل اور نہ پھول۔ پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہو جاتی
ہے الطوفان باد و باران ہوا سیلاب، بجلی ہوا اونس، نباتات کو
اس طرح ویران کمرہ خیتے ہیں جیسے مدت ہوئی فصل کٹ چکی ہے اور اب
زمین بالکل خالی پڑی ہے۔

اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی پر منطبق کر کے فرمایا ہے، کہ
دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے حتیٰ کہ اُس کے تمام قوی اپنے
پورے عروج پر ہوتے ہیں تو اچانک موت وارد ہو کر اس کا کام تمام کر
دیتی ہے اور وہ شخص اپنے قوی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاہ عبدالقادر
محدث دہلویؒ نے اس مثال کی نہایت لطیف پیرائے میں انسانی زندگی
کے ساتھ مطابقت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح بادلوں سے پانی
نازل ہو کر زمین پر چشمے، دریا، نہریں، کنوئیں اور سمندر وجود میں آتے ہیں
اسی طرح روح انسانی بھی عالم بالا سے آتی ہے اور خاک کی جسم کے ساتھ
مل کر قوت پکڑتی ہے، روح اور جسم کے ملاپ سے انسان معرض وجود میں
آتا ہے اور پھر یہ انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ آدمی تعلیم
مکمل کر لیتا ہے، نہر میں سچتہ ہو جاتا ہے، کاروبار اور صنعت و حرفت

میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، سائنس دان اور انجینئر بن جاتا ہے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور اس کے متعلقین اس کی استعداد پر ہر دہائی گنگے تھے ہیں کہ اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے اور ہمارے دن پھر نئے دارے ہیں، خوشحالی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں عیش و آرام کی زندگی ملنے والی ہے تو اچانک اس شخص کو موت آجاتی ہے اور سارا بنانا کھیل یکدم ختم ہو جاتا ہے۔

دنیا میں قدرتی آفات بمثلہ قحط، طوفان، ٹڈی دل، زلزلے وغیرہ مشہور ہیں آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے فصلیں اور انسانی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ النظم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی فصل پک چکی تھی اور وہ غربا اور مساکین کو ٹہلنے کی خاطر علی الصبح فصل کاٹ لینا چاہتے تھے۔ مگر جب وہ منہ اندھیرے پہنچے تو باغ کا نام و نشان ہم نہ تھا۔ پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے ہیں مگر بالآخر وہ جان گئے کہ ”لَا تَخْنُ مَحْشُورٌ وَمَوْتٌ“ کہ وہ باغ اور اس کے پھل سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ ترکی کا زلزلہ بڑا مشہور ہے۔ چند سال قبل ہمارے ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی تھی۔ جاپان میں ۱۹۲۲ء میں زبردست زلزلہ آیا تھا جس میں تین لاکھ جانیں ضائع ہو گئیں۔ زمین میں ایک ایک ہزار سیل لمبی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ۱۹۲۵ء کا کوئٹہ کا زلزلہ ہماری زندگی میں آیا جس میں پچیس ہزار آدمی موقع برہی ہلاک ہو گئے اور مجموعی طور پر اس زلزلہ سے ڈیڑھ لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ زلزلے اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ اے لوگو! اب بھی نیکی کی طرف آ جاؤ، ورنہ خدا تعالیٰ تو تمہیں ان واحد میں ملبس کرے گا کہ تمہارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس قسم کی آفت پڑ جائے، سو رنج یا چاند کو گھر میں لگ

قدرتی
آفات

جانے تو توبہ استغفار کیا کرو، نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ حال ہے کہ گریہ من کے وقت گڑ گڑانے کی بجائے اس کی تصویریں اتاریں جاتی ہیں اور انہیں مشتہر کیا جاتا ہے۔

تباہی رات کے وقت بھی آسکتی ہے اور دن کے وقت بھی کوڑے اور بد رزہ کے زلزلے رات کے وقت ہی آتے تھے۔ بد رتہ کی بارہ ہزار کی آبادی میں سے ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ تو ابھی ہینٹس سال پرانی بات ہے جب یہ ساحلی شہر لپے کا پورا اٹلیا میٹ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی گرفت سے بچائے ورنہ ہمارے اعمال تو زلزلوں کے قابل ہی ہیں۔ اللہ نے رات اور دن کا ذکر کبھی انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہوں تو اچانک افتاد آن پڑے یا رات کو آرام کر رہے ہوں تو اٹھنا نصیب نہ ہو فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے اور مستقبل کی تیاری کریں گے، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے وہ بچ جائیں گے۔

فرمایا، يَا دُرُكْهُو! وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ بِسَبْحِ اللّٰهِ تَعَالٰی

دار السلام
کی طرف
دعوت

سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِيْ مَكْنَ
لِكَشَاوَرِ الْحَبِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ایک اثر میں اس طرح آتا ہے کہ طلوع شمس کے وقت اس کے دونوں کناروں پر اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرف جانے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس آواز کو انسانوں اور جنات

کے سوا ساری مخلوق سستی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ ڈال رکھا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جنت کی دعوت دیتا ہے کہ میری توجہ پر ایمان لا کر اعمال صالحہ بجالاؤ تو تمہیں دارالسلام حاصل ہو جائے گا جہاں ہر قسم کا امن و امان حاصل ہو گا۔ باقی رہی ہدایت کی بات تو یہ اُس شخص کو حاصل ہو گی جو اس کا خواہشمند ہو گا۔ اعراض کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

صحابہ کرام

فرمایا، يَا رُكَّهْدُ الْبَلَدَيْنِ احْسِنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةُ جَن لُّوْكَوْ
نے بھلائی کی ان کو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ملے گا اور کچھ زیادہ بھی۔ زیادتی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انہیں تمام نعمتیں میسر آجائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیو! کیا میں تمہیں کچھ مزید دوں؟ وہ حیران ہو کر عرض کریں گے۔ پروردگار! تو نے مہربانی فرمائی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ ہمارے چہرے روشن کیے اور تمام نعمتوں سے نوازا، اب مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا کر اپنی تجلیات سے دیار نصیب فرمائیں گے۔ یہی زیادتی ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فَرِيَا جَنَّتْ دِلَ لُوكِ اِلَے
ہوں گے وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَحْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اُنْجَے چہروں پر
نہیں ہی گریگی اور نہ ذلت و ہشاش بشاش ہونگے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہونگے
فرمایا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ سِي اِل جَنَّتْ لُوكِ ہیں جو دارالسلام
میں پہنچیں گے۔ هَمٌّ فِيْهَا خِلْدٌ وَّوْنِ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ
رہیں گے۔ گویا سچی دِلے لوگوں کے لیے یہ دائمی نعمتیں ہوں گی۔ ان کو وہاں سے نکلنے کا یا نعمتوں کے ضائع ہونے یا ختم ہو جانے کا کوئی
خوف و خطرہ نہیں ہو گا۔

صحابہ کرام

اب تصویر کا در سرار یہ ہے وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاَتِ

اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا جزاء سیدئہ بمثلہا تو برائی کا بدلہ بھی برائی میں ہو گا۔ برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کی حالت کے متعلق فرمایا وَ تَرَاهُمْ ذَلَّةً اُنْ کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اُن کی سخت سوائی ہوگی۔ سورۃ عبس میں اَتَابَے وَ تَوَجَّهْ تَمِیْذٌ عَلَیْهَا غِبْرَةٌ ۝ تَرَاهُمْ قَتَرٌ اُس دن کتنے مومنین پر گر و دُستار پڑی ہوگی اور کتنے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ خدا کے سامنے اُن کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ اُن کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہو گا۔ کَا تَمَآ اَغْشٰیَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ النَّیْلِ مُظْلِمًا جیسے کہ انہیں تاریک رات کے ٹکڑے پنا دیے گئے ہوں جس طرح انتہائی تاریک رات میں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہو گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ فرمایا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّآرِ لَوْکَ دَرَن لَّہِیْ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑے گی۔

معرفت
اللہ

ظاہر ہے کہ سیاہی کفر، شرک اور معاصی کے نتیجے میں آتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اُس کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، اُس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی اور اس پر کبھی تاریکی نہیں چھیلے گی۔ امام رازی اور حضرت شبلیؒ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اس طرح سمجھتے ہیں۔

کُلُّ بَلِیْتَ اَنْتَ سَاکِنُہُ
عِزُّ مَحْتَاجِ الْحَکِّ الشَّرِیْحِ

یعنی جس گھر میں قریب ہے، اس میں چراغ کی ضرورت نہیں ہے جس دل
 میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہوگا۔ یہاں ہی اس کے نزدیک نہیں آسکتی وہ
 ہمیشہ روشن رہے گا۔ مالک ابن دینار بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس
 دنیا سے چلے گئے ہیں مگر انہوں نے لذت چیز کا مزہ نہیں چکھا، پوچھا گیا،
 حضرت! وہ لذت چیز کون سی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی پہچان ہے جس کو
 معرفت الہی حاصل ہوگئی، اس کی وحدانیت کا عقیدہ دل میں راسخ ہو گیا۔
 وہاں تاریکی نہیں چھائیگی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دلائل
 لاؤں گے مگر

وَوَجَّهَكَ الصَّامُولُ حُجَّتَنَا
 لَوْعَرَ يَا تَنِي النَّاسُ يَا الْحُجَجَ

ہمارے نزدیک تو تیرا بڑا امید چہرہ ہی دلیل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس
 دل میں خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت ہوگی، نور ایدان ہوگا، وہ چہرے سیاہ
 نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، البتہ سیاہ چہرے
 والے، مڑو ہوں گے اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ
 اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس ذلت سے محفوظ رکھے۔

يعتدرون

سورة يونس

دسرم ۹

آیت ۲۸ تا ۳۰

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ
 وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ (۲۸) فَكَفَى
 بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
 لَغَافِلِينَ ۖ (۲۹) هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ
 وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ (۳۰)

ترجمہ :- اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو پھر ہم
 کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ تم اپنی جگہ پر
 ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی ۔ پھر ہم بدلتی ڈریں گے
 ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک کہ تم نہیں تھے
 ہماری عبادت کرتے (۲۸) پس ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ جہاں سے
 درمیان اور تمہارے درمیان ، بیشک ہم تمہاری عبادت سے بے
 گاہ تھے (۲۹) اُس وقت کہے گا ہر نفس جو اُس نے
 اپنے لیے کیا اور جو کہے جائیں گے وہ ان کی طرف جو ان
 سے الگ تھا ہے اور کہے جائیں گی ان سے وہ چیزیں جن کو وہ
 فرما کر کرتے تھے (۳۰)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرکوں کی ایک دوسری طریقہ

میں

پر ترویج فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے قیمت پر یقین رکھنا بھی اہم اجزائے ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت اور حشر نشر کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس سورۃ میں پہلے شرک کی تردید اور نیکی اور بدی کے انجام کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اب حشر نشر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے **وَلَكُمْ مِّنْ حَشْرِكُمْ جَزَاءٌ** اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے دوسری جگہ فرمایا **أُحْشِرُوا الَّذِينَ** **ظَلَمُوا** **كَأَنَّهُمْ وَاجِبُونَ** (الصفۃ) اکٹھا کر دیاں گے جنہوں نے ظلم یعنی کفر اور شرک کیا ہے مع ان کی پیروی کے جو ان کے ساتھ شریک ہیں، بہر حال اکٹھا کرنے والی بات اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اور جو واقعات حشر کے دن پیش آنے والے ہیں ان کی مختلف کیفیتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، کوئی مخلوق ان کو نہیں جانتی۔ اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے اللہ نے آگاہ کر دیا ہے اس میں جمیعاً کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا **إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ** **لَمَجْمُوعُونَ** ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے انیس اور بد چھوٹے اور بڑے، تابع اور متبع سب کے سب **إِلَىٰ مِيقَاتٍ** **يَوْمَ يُكْفَرُ** **بِكُلِّ** **شَيْءٍ** **مَّا كَانُوا** **يَعْمَلُونَ** ہر ایک مقررہ وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے بشرط معنی ہی یہ ہے کہ تمام انس و جن سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر ان سے باز پرس ہوگی اور سب کو اپنے اعمال کا جگہ ان کو دیا ہوگا۔ پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزایا سنائے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی برحق ہے اور پھر سب کا ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانا اور محاسبہ کا عمل

پیش نہ بھی شک و شبہ سے خالی ہے۔

مشرکین
کے لیے
پابندی

جب سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو فرمایا لَقَدْ
لِلَّذِينَ اسْتَرْسُوا پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مَكَانَكُمْ اپنی جگہ
پر ہٹھ کر رہو۔ جہاں جہاں کوئی موجود ہوگا، اسی جگہ پر پابند کر دیا جائے گا۔
الْوَمُؤَا مَكَانَكُمْ یعنی اپنی جگہ کو لازم چڑوایاں سے ادھر ادھر
ہونے کی اجازت نہیں۔ اور یہ پابندی کن کے لیے ہوگی۔ الْمُشْرِكِ
وَشَيْءٌ كَأَوْكُمْ تم بھی اور تمہارے جہودان باطلہ بھی جن کو تم نے نہ
کا شریک بنا رکھا تھا۔ جن کی تم پرستش کرتے تھے، کسی کو خدا کا بیٹا اور
کسی کو بیٹی بنا لیا۔ کسی نے ابن اللہ کہا اور کسی نے سین اللہ کہہ دیا۔ کسی نے
ملائکہ کی عبادت کی اور کسی نے احبار اور رہبان کی کسی نے شجر و حجر کو موجود
بنالیا اور کسی نے قبر پرستی شروع کر دی۔ کسی نے انسانوں کی پوجا کی اور
کسی نے جنات کو نافع و ضار سمجھ لیا۔ غرضیکہ تمام مشرک اور ان کے معبود
اکٹھے کر کے ایک مقام پر پابند کر دیے جائیں گے۔

عابد اور
معبود میں
تفریق

فرمایا ہم عابدوں اور معبودوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے فَذَلَّلْنَاهُمْ
بَيْنَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے یعنی عابد اور معبود
ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ انبیاء، ملائکہ یا صالحین کی
پرستش کرنے والے تو خود اپنے فعل کی وجہ سے مجرم ہیں، اس میں انبیاء،
ملائکہ یا صالحین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ تم ہماری
پوجا شروع کر دو۔ انہوں نے تو ہمیشہ حق کی دعوت دی مگر یہ لوگ ہی تھے
جنہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کے مقربین کو معبود بنالیا
وَ قَالَ شَرُّكُمْ مَا اتَّخَذْتُمْ اِیَّانَا تَعْبُدُونَ اور وہ مشرک
کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح معنوں میں تم
شیطان کی عبادت کرتے تھے جس نے تمہیں درغلا کر غیر اللہ کی پرستش

برآمدہ کیا۔ حالانکہ سورۃ بقرہ میں بالکل واضح کیا گیا ہے اَلَمْ اَعْلَمُ بِالْبِکْمِ
 فَبِئْسَ اَکْثَرُ اَکْذَابٍ لَا تَعْبُدُوهُ الشَّیْطٰنُ اے آدم کے بیٹے! کیا میں
 نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ وہ تمہارا گھلا دشمن
 ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر فرشتوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ حبيب
 اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ تو
 فرشتے جواب دیں گے سُبْحٰنَكَ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے
 ہم نے تو تیرے سوا کسی کو دلی نہیں بنایا۔ ہم تو تیری ہی آقائی کے قائل
 ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں ہم ان کو اپنی عبادت کے
 لیے کیسے کہہ سکتے تھے۔ یہ تو اپنے زعم باطل کے مطابق شیطان کے
 پیچھے لگے ہوئے لوگ ہیں۔ یہی جواب انبیاء اور صلحا کا ہو گا کہ انہوں نے
 کبھی کسی کو خدا کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔

سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تفصیل کے
 ساتھ ذکر ہوا جو کہ قیامت کے دن ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اے
 عیسیٰ علیہ السلام اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاٰحِبَّ
 الْهٰنِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ
 مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنالینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت
 عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے فَاقَالَ سُبْحٰنَكَ اے مولا کرم !
 تیری ذات پاک ہے۔ مَا یَكُوْنُ لِیْ اَنْتَ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ
 لِیْ بِیْحَقِّیْ میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا
 مجھے حق نہیں پہنچتا۔ میں نے تو ان سے وہی باتیں کیں جن کا تو نے
 مجھے حکم دیا اور وہ بات یہی ہے اِنْ تَعْجِبْهُ وَاللّٰهُ کَلِیْمٌ وَ
 رَبُّکُمْ لَیْسَ بِکُمْ عِبَادَتٌ صَرَفَ اللّٰہ کی حمد و جو میرا اور تمہارا سب کا رب
 ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ مشکل کشا، نہ رحمت والا

یہ عظیم گل اور نہ مختار مطلق۔ لہذا عبادت بھی صرف اُنہی کی کرنی چاہیے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے رَبَّنَا اسْلُكْ
 لَنَا صِرَاطًا خَفِیًّا وَصِرَاطُكَ لِلْعَالَمِیْنَ پورے دُورِ اہماری پوشیدہ
 اور ظاہر باتوں کو تو خوب جانتا ہے۔ مالم الغیب تیری ذات ہے اگر
 ہمارے دل کے کسی گوشے میں کوئی شرک والی بات ہوتی تو وہ لازماً تیرے
 علم میں ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے لَٰكُمُ الْيَوْمَ صِرَاطًا
 صِدْقًا فَهَذَا آتِی الْكَادِبِ وہ ہے کہ جس میں سچوں کو اُن کی سچائی کا ہم
 دیگی۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سچے ہیں اور یہ عیسائی جھوٹے ہیں
 جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں غرضیکہ جن جن کو مشرکین
 نے معبود بنا رکھا تھا وہ سارے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں
 نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کیا کرنا۔

وہ اپنی بات کی صداقت کی دلیل کے طور پر کہیں گے۔ فَكُنْیَ
 بِاللّٰهِ شَهِیْدًا اَكْبٰیئِنَا وَكَبٰیئِكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان
 اللہ گواہ ہے، ہمیں کیا علم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اَلْیَوْمَ جُنَّتْ
 حُجُبُ الْحَمٰیْمِ وَغِیْرِہ کی عبادت کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہیں کیا علم ہو سکتا
 ہے کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی جاندار کی عبادت
 کرتے تھے تو اُن کو بھی جب تک اللہ نہ بتائے، پتہ نہیں چل سکتا۔
 لٰمَّا شَرَّکَا صَافَی کہہ دیں گے اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِیْنَ
 ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے
 کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ غرضیکہ مقبولین صاف اللہ
 کو دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مشرکین کی کتنی تذلیل ہوگی۔
 دوسری روایت میں آتا ہے کہ حکم ہو گا کہ ہر عابد اپنے معبود کے
 پیچھے آئے۔ عابد کی باطل عبادت معبود کی شکل میں قائل ہو کر سنا

آجائے گی۔ سورج پرست سورج کے پیچھے چلیں گے، چاند پرست اس کے پیچھے جائیں گے، پتھروں اور اینٹوں کے سبباری ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ البتہ نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں کا تازن الگ ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ كُنُّنَ كَمَا هُمْ فِيْ حَقِّ مِيْزَانٍ ہمارے طرف سے پہلے نیکی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہمارے علم میں ہیں اور وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ (الانبیاء)

ہر نفس کا محاسب

فرمایا هٰذَا لَكُمْ تَسْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْفَلَتْ اُس وقت جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا۔ ہر شخص کی کارکردگی اس کے سامنے ہوگی اور وہ خود اسے دیکھ لے گا اور آزمائے گا۔ تَسْلُوْا کی بجائے تَسْلُوْا بھی پڑھا گیا ہے یعنی اُس وقت پڑھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا۔ اور اگر تَسْلُوْا تلو سے ہو تو اس کا معنی اتنی پیچھے لگنا ہوتا ہے یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے پیچھے لگے گا۔ اچھے اعمال والا اپنے اعمال کے پیچھے لگ کر جنت تک پہنچ جائیگا اور بُرے اعمال والا چلتے چلتے دوزخ میں جا کر رہے گا۔ اس لفظ کو تَسْلُوْا بھی پڑھا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہو گا کہ ہم آزمائیں گے، ہر نیک و بد کو متاثر کر دیں گے بہر حال فرمایا کہ ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اللہ فرمائے گا۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدٰٓئِكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ یہ تیرے ہاتھوں کی کھائی ہے جو تیرے آگے بھیجا، خدا تعالیٰ تو کسی سے ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے۔ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُحْصٰی عَلَيْكُمْ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے۔

فرمایا وَرَدَّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَہ سب کے سب اللہ کی طرف

لوٹائے جائیں گے مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ جو ان کا آقا ہے۔ یہی وہ معبود حقیقی
 جسے عبادت سے دنیا میں انہیں ملے تھے ہیں اور شرک کے نتیجے پر سے بت اللہ کے ماننے والوں کی
 عبادت کرتے رہے کسی نے بچا کیا کسی نے جبرِ عظیم کی کسی نے مار دیا نہ پیش کی
 اور کسی نے سلام کیا۔ غیر اللہ کو مشکل کٹا اور نافع اور ضار سمجھتے رہے۔ یہ ساری باتیں
 باتیں ختم ہو گئیں کیونکہ ان معبودوں کو تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنی
 عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور انہی
 کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگار! انہوں نے خود غلط کام کیا۔
 ہم ان سے بیزار ہیں حتیٰ کہ شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا۔ اگلی
 سورۃ ابراہیم میں آئے گا کہ میں نے ان پر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا۔ میں تو
 انہیں کفر، شرک اور معاصی کی محض ترغیب دیتا تھا۔ انہوں نے میری بات
 پر تو یقین کر لیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کیا۔ لہذا یہ اپنے آپ کو ہی ملامت
 کریں۔ تصور خود راہی کا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ یہ اپنے برحق آقا کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ اور میں ایسا ہی آتا ہے
 یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی سچا مالک ہے۔ فرمایا یہ لوگ
 اپنے کیے دھرمے کو جانچ لیں گے کہ انہی کا عمل ہے۔ اور پھر کیا ہو گا؟
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گی ان
 سے وہ باتیں جن کو وہ افتر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرکیہ اور
 کفریہ باتیں اپنے عقائد میں جا رکھی تھیں، اور جو اعمال وہ انجام دیتے رہے
 وہ سائے کے سائے گم ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ان کے لیے مفید ثابت
 نہیں ہوگی بلکہ سب کچھ ان کے خلاف جائیگا اور ضرر ثابت ہو گا۔ وہاں
 نہ کوئی دشگیری کہہ نہ دالا ہو گا اور نہ خدا کے غضب سے بچانے والا ہو گا۔

مشرکین
 کی اپنی

سب کے سب دریاں عاجز ہو کر رہ جائیں گے اور پھر اس کا نتیجہ خطرناک
 سزا کی صورت میں نکلیگا اس کا تذکرہ سچھلی آیت میں بھی ہو چکا ہے اللہ
 نے مشرکوں کی قباحت اور برائی شتر کے عنوان سے بیان فرمائی ہے۔

یٰۤاَنۡذِرُوۡنَ ۱۱

سورۃ یونس

آیت ۳۱ تا ۳۲

درس دوم ۱۰

قُلْ مَنْ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّنُ
 يَمۡلِكُ السَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَارَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ
 ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدۡبِرُ
 ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝۳۱
 فَذَلِكُمۡ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلۡحَقُّۚ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا
 الضَّلَالَةُۚ فَآتَنِي بِمُصۡرِفُونَ ۝۳۲ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ أَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۝۳۳

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے
 تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ کیا کون ہے وہ جو ملک ہے
 کانوں کو اور آنکھوں کا۔ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ
 سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اور کون ہے وہ جو
 مہر کرتا ہے تمام معاملے کی۔ یقیناً کہیں کے یہ لوگ کہتا ہیں
 تو آپ کہہ دیجئے چہ کیوں نہیں تم ٹھٹھے (۳۱) یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار
 سچا۔ پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے تم کہہ چہ ہے
 جاسے ہو (۳۲) اسی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے بات یہ
 پروردگار کی اُن لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا۔ بیشک وہ یمن
 نہیں لاتے (۳۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تشر کے عنوان سے توحید کا مندر بیان

بطایات

فرمایا یعنی جہنم کے میدان میں مشرکین کا شدید محاسبہ ہوگا اور ان کی سخت
تذلیل ہوگی۔ اس طرح گویا اللہ نے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا۔ اب آج کے
درس کا مضمون بھی توحید کے حق میں اور شرک کی تردید میں ہے۔ اس کے
بعد پھر اس سورۃ کے مرکزی مضمون قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا
ذکر آئے گا۔ آج کی آیات میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں
اور ان کا انداز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب طلب کیا گیا ہے کہ تمہیں داخلی
نعمتیں عطا کمرہ والی کونسی ذات ہے انسان ذرا بھی غور و فکر کرے گا۔
تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تمام نعمتیں تمہارے والد فقط خدا تعالیٰ سے
جب یہ بات ہے تو پھر مشرکین سے اگلا سوال ہے کہ پھر خدا کے ساتھ
دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو، ان سے کیوں ڈرتے ہو اور ان کی
عبادت کیوں کرتے ہو؟

روزِ رزق
ذات

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِلٰہِیْ فِیْ سَمٰوٰتِیْۤ اِنِّیْۤ اِنَّا لَکُمْ رٰزِقُوْنَ
سورہ یٰسین ص ۱۷۱ وَالَّذِیْنَ یُنٰدُوْنَہُمْ یٰہٰذَا الَّذِیْ فِیْ السَّمَآءِۤ اِنَّا لَکُمْ رٰزِقُوْنَ
ہے آسمان سے اور زمین سے۔ جاندار مخلوق کی روزی کا تعلق آسمان سے
بھی ہے اور زمین سے بھی۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین
میں روئیدگی کا مادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مل کر اجناس اور پھل کی پیدائش
کا سبب بنتی ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا
ہے وَفِی السَّمَآءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ تَہَارِیْ رِزْقِیْ
اور تم سے وعدہ شدہ چیز کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان چیزوں کا حکم
عالم بالا سے آتا ہے۔ رزق کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت
نامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ممبروں سے بجا راست کو اٹھاتا ہے ،
پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جن میں بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے
پھر وہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے

مطالبی جہاں چاہتا ہے اور جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی بارش برسات دیتا ہے
 اُدھر زمین کو بھی حکم ہوتا ہے "وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ" (الطارق)
 زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور جانوروں
 کے لیے رزق کو اگاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جانوروں
 کا کھانا بھی مقصود ہی ہوتا ہے۔ سورۃ اعلیٰ میں موجود ہے "وَالَّذِي أَخْرَجَ
 الْمَرْعَىٰ لِلنَّهْلِ مِنْ زَمِينٍ سَعٍ" چارہ پیدا کرتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے
 اور پھر یہی جانور اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ ان کی بزرگی
 کا سامان بھی خدا تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔

عزت
 عینائی

رزق کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم
 کے دو نہایت ہی اہم اعضاء کا ذکر فرمایا ہے اور مشرکین سے پوچھا ہے
 کہ بعد ازاں کہ ان اعضاء کا مالک کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے۔ اے نبی کریم!
 آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ انسانی جسم کے یہ اہم ترین اعضاء
 کس نے پیدا کئے ہیں؟ سمع کا مطلب ظاہری کان بھی ہو سکتے ہیں اور
 اس سے قوتِ سامعہ بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے
 ظاہری آنکھوں کے علاوہ قوتِ بینائی بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ مطلب
 بہر حال یہی ہے کہ کانوں اور آنکھوں یا قوتِ سامعہ اور قوتِ باصرہ کا مالک
 کون ہے؟ انسانی جسم کی یہ دو چیزیں اللہ نے بطور نشانی بیان فرمائی ہیں۔
 جس طرح آسمان اور زمین اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کان اور آنکھ
 بھی اللہ کی عظیم نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا، ان کا مالک
 کون ہے؟ ان کا صانع کون ہے اور ان میں سماعت اور بصارت
 کی قوت پیدا کرنے والی کون ذات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ ان میں

اعصاب
 انسانی
 کی حکمت

سے بعض ایک ایک ہیں اور بعض دو دو۔ انسانی جسم کے لیے جن اعضا سے زیادہ کام لینا مقصود ہے ان کو دو کی تعداد میں پیدا کیا گیا ہے اور جن اعضا سے نسبتاً کم کام مطلوب ہے، ان کی تعداد ایک ایک ہے مثلاً لہجہ اور پاؤں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اس لیے یہ دو دو ہیں۔ کان اور آنکھیں بھی انسان کیلئے نسبتاً زیادہ خدمت پر مامور ہیں، لہذا ان کی تعداد بھی دو دو ہے برخلاف اس کے اللہ نے انسان کو زبان صرف ایک عطا کی ہے جس سے اتنا حق ہے کہ ان کو سننے اور دیکھنے کی نسبت بلکہ کم چاہیے۔ زیادہ بولنا اکثر باعث وبال ہوتا ہے ہمیشہ غصہ طری بات کر کے مگر اچھی کہے، کوئی ایسی لغو بات نہ کرے جو قابل مٹاؤ نہ ہو۔ بہر حال دریافت یہ کیا گیا ہے کہ کان اور آنکھ جیسی عظیم نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کیا یہ کسی ٹواکٹر، انجینئر، ماسٹرنے ان یا ماہر صنائع کی تیار کردہ ہیں؟ اور پھر ان میں قوت سماعت اور قوت بصارت کس نے پیدا کی ہے؟ ظاہر ہے یہ قوی بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں وہ جب چاہتا ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے یا یہ قوی بالکل ہی چھین لیتا ہے اور پھر انسان ٹھوکر میں کھلتے پھرتے ہیں اور انسانی سوسائٹی میں اپنا موثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ان دونوں باتوں پر ہی غور کرے تو انسان اللہ کی معرفت کو پاسکتا ہے۔

کان کی
ساخت

کان کی ظاہری ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی ہے یہ ٹیڑھی وضع قطع، اندر گڑھے اور ابھار پھر ان میں سوراخ انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ آواز بردار ہوا کان کے ابھاروں سے ٹکرا کر نالیوں میں سے ہوتی ہوئی کان کے سوراخ میں چلی جاتی ہے۔ سوراخ اس ہوا کو آگے نہایت ہی نازک چمڑے کے پرشے تک پہنچاتا ہے جو آگے سے بند ہے۔ پرشے کے آگے حوض ہے جس میں رطوبت بھری ہوئی ہے جب ہوا پرشے سے ٹکراتی ہے تو کان کے حوض میں بالکل اسی طرح

لہریں پیدا ہوتی ہیں جس طرح کسی جوبڑ میں پتھر مارنے سے۔ حوض کی دوسری جانب
جہاں لہریں ختم ہوتی ہیں وہاں ہر ایک کان میں تین تین ہزار اعصاب ہیں جو
ٹیلیفون کا کام دیتے ہیں۔ ہر قسم کی آواز سننے کے لیے ایک ہی ٹیلیفون نہیں
بلکہ ہر قسم کی آوازوں کی سماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفون میں علافاً سننے

کیلئے اور ٹیلیفون ہے اور رونے کی آواز کے لیے دوسرا نرم آواز ایک
ٹیلیفون سنتا ہے تو کڑخت آواز کو دوسرا بہر حال یہ ٹیلیفون آواز کو سن کر
اس کی اطلاع ہرگز سماعت کو دیتے ہیں۔ اور پھر قوت عقلیہ اور دماغیہ فیصلہ
کرتی ہے کہ یہ کس چیز کی اور کس قسم کی آواز ہے۔ بہر حال اللہ نے سماعت
کے لیے کانوں میں حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے

آنکھوں کی ساخت کان سے بھی زیادہ عجیبہ ہے۔ اس پر بقراط
کے زمانے سے تحقیق ہو رہی ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ آنکھ میں اللہ
نے سات طبقے اور تین قسم کی رطوبتیں رکھی ہیں۔ آنکھ کے درمیان میں جو
سوانح اللہ آتا ہے اس میں نہایت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔
جب یہ رطوبت گدلی ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے آدھی اندھا ہو جاتا
ہے اور پھر آپریشن کے ذریعے اس کثافت کو دور کر کے آنکھ کو دیکھنے
کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بقراط کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آنکھ
کے سامنے ملے حصے میں نہایت ہی باریک اور شفاف چالیسہ پڑے
رکھے ہیں جو کہ دیکھنے میں ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس شیشے کے گرد
ایک غلاف بنا رکھا ہے جس کے ذریعے کسی حادثے یا دیگر ضرورت
کے وقت آنکھ کو بند کر لیا جاتا ہے۔ یہ قدرت خداوندی کی کمال صنعی کا
نمودہ ہے کہ اس نے چہرے پر بلیوں میں گڑھے بنا کر آنکھوں کو ان کے
نذر محفوظ کر دیا ہے تاکہ حادثہ کی صورت میں بڑی اس آنکھ کا دفاع کر سکے
جب کہ کوئی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو اس کا عکس رطوبت

آنکھوں
کی ساخت

کی رسالت سے آنکھ کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ جہاں طوبت ختم ہوئی ہے، وہاں پر اعصاب کا جال بچھا ہوا ہے۔ جب باہر سے آنے والا عکس ان جالیوں پر پڑتا ہے تو یہ اسے مجمع نور تک پہنچاتی ہیں۔ مجمع نور اس عکس کو جس مشترک نمک وہ اسے مرکزی قوت بصارت پہنچا دیتی ہے۔ اس قوت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے پچھلے آخر میں مرکزی قوت فیصلہ کرتی ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ فلاں رنگ یا فلاں نغمہ کی شکل ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں بھی عجیب و غریب اور نہایت ہی نرم و نازک نظام پیدا کر کے بنائی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔

السانی کان اور آنکھ میں سے کون سا عضو افضل ہے، اس کے متعلق مختلف حکماء کی مختلف آراء ہیں۔ جو محققین کان کے حق میں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بینائی زائل ہو جائے تو عقل کام کرتی رہتی ہے جب کہ سماعت کے ضیاع سے عقل بھی کام نہیں کرتی، لہذا کان افضل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کان کا ذکر پہلے ہوا ہے اور آنکھ کا بعد میں، اور یہ چیز بھی کان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ کان کے حق میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے بعض نابینا تو ہوئے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام مگر کسی نبی کی قوت سماعت کا ابطال ثابت نہیں چونکہ سماعت سے محروری تبلیغ دین کے حق میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس لیے اللہ نے اپنے کسی نبی کو اس سے محروم نہیں کیا، لہذا یہ بھی کان کی فضیلت کے حق میں جاتا ہے۔ غرضیکہ بعض لوگ ان دلائل کی بنا پر کان کو آنکھ کی نسبت افضل مانتے ہیں۔

کان اور آنکھ
بجائے فضیلت

بعض منکر آنکھ کو افضل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ لَبَّيْنِ وَرَلَّوْا الْعِیَانَ
یعنی جو چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے وہ آخری ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے وجود پر مزید کسی

دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فارسی کا مقولہ بھی یہی ہے "نیاں را چہ بیان
جو چیز نظر آجائے اس پر مزید دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہزاروں نشانات بکھیر دیے ہیں جنہیں آنکھ
کے ذریعے دیکھ کر ان ان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے۔
پھر یہ بھی ہے کہ آنکھ آسمان کی طرف دوتک کی چیزوں کو دیکھ سکتی
ہے جب کہ کان کی شنوائی زیادہ دوتک نہیں ہوتی۔ یہ بھی آنکھ کی
افضلیت پر دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا کلام اس دنیا میں
سنا مگر ان کو رویت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ یہ زیادہ افضل چیز ہے
اور دوسرے جہاں میں ہی ہوگی اور وہ اس کے نیک بندوں کو باطل پرست
وہاں بھی رویت الہی سے محروم ہی رہیں گے۔ صرف خاتم الانبیاء حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں رویت الہی نصیب ہوئی ہے
مگر وہ بھی اس دنیا میں نہیں بلکہ معراج کے موقع پر عالم بالا میں جا کر یہ
چیز بھی آنکھ کی فضیلت کے حق میں جاتی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے کان ضائع ہو جائیں تو
وہ بظاہر اتنا عیب دار معلوم نہیں ہوتا جتنا وہ شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں
ضائع ہو جائیں۔ پھر اُسے چلنے پھرنے اور کام کاج میں مشکلات پیش آتی
ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ
سَلَّيْتُ كَرِيْمَتِيْهِ فَصَبَدَ فَلَنْ اَرْضٰى لَكَ ذُوْنَ الْجَسَدِ
جس شخص کی میں نے دروہنگی والی آنکھیں سب کر لیں اور پھر اُس نے
عبر کیا، تو پھر میں اُسے جنت میں پہنچائے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔
بہر حال انسانی اعضاء کا انکھ کے متعلق یہ بحث امام ہادیؑ نے اپنی
تفسیر میں کی ہے۔ بزرگ حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ
کی خاص عنایت ہیں اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار۔ ان کے بغیر

خود انسان ان خصائل سے محروم ہوتا جو اللہ نے ان کے ذریعے اس میں پیدا فرمائے ہیں۔

زندہ اور
مردہ کا
خالق

بات کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ ایسے پیغمبر! آپ ذرا ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان و زمین سے روزی کون بھیجا کرتا ہے اور کال اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اسی سلسلہ سوال کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کے مشابہت ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ ایک حقیر اور بے جان قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ اپنی افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کرتا ہے انڈا ایک بے جان چیز ہے مگر اس سے جیتا جاگتا زندہ چوڑا نکل آتا ہے۔ اب مرعی ایک جاندار پر زندہ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ عالم سے جاہل اور جاہل آدمی سے عالم کو کون پیدا کرتا ہے اسی طرح نیک آدمی سے بد اور بُرے آدمی سے نیک کو پیدا کرنا کس ذات کا کام ہے۔

پھر آگے فرمایا وَمَنْ يُكَذِّبُ الْأَمْسَرَ اور مرحلے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پیتھوں تک تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ہر ہر کام کا سرچ و درال

ترقی و تنزل، امیری و غریبی، صحت اور مرض، حوادث اور انعامات، یہ سب چیزیں کون مہیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے اپنے وقت اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق کون لاتا ہے؟ تکلیفیں کون بھیجتا ہے اور راحت کے سامان کون مہیا کرتا ہے؟ زندگی کون عطا کرتا

ہے اور موت کون طاری کرتا ہے؟ غرضیکہ پوچھا گیا ہے کہ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے

ان تمام سوالوں کا جواب اللہ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ يَفْتِنُ مَشْرِكِينَ یہی جواب دیں گے کہ ان تمام امور کا انجام دینے والا خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ کافر سازی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا اگر ان کا یہی جواب ہے۔ فَقَدْ كَلَّمْنَاكَ أَنْ سَمِعْتَ أَفْئَاتٍ تَتَقَوَّنَ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب تمام کام اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم اس کی عبادت اور صفات میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ ان کو نذرانے کیوں پیش کرتے ہو؟ ان کی دہائی کیوں دیتے ہو؟ ان کی قبروں پر چڑھائے کیوں چڑھاتے ہو؟ اور ان سے مرادیں اور حاجتیں کیوں طلب کرتے ہو؟ فرمایا حقیقت یہ ہے فَذَا لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ تمہارا رب وہی وحدہ لا شریک ہے جو بہ حق ہے۔

فرمایا، اگر یہ بات ہے فَمَا ذَا الْبَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ تو پھر حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ کفرانہ شرک تو سرسری گمراہی ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کو پس پشت ڈال دو گے تو باقی صرف گمراہی رہ جائیگی۔ جب ربوبیت کا اقرار کرنے ہو تو پھر الوہیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر اسی وحدہ لا شریک کی عبادت پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ اغیار کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ فرمایا جب حق واضح ہو گیا فَالْخَسَفُ

نُصْرَ فَوْزٍ پھر تم کہہ پھر پھر سے جا بے ہو؟ اور شیطان نے تمہیں کسرتے پر ڈال دیا ہے؟

فسق ذریعہ
محرمی

اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی اشارۃً فرمادی ہے کہ كَذَلِكَ
حَقَّقْتُ لَكُمُكَ عَلَيَّ الَّذِينَ فَسَقُوا اسی طرح
 تیسرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر جو فسق میں ہیں۔ یاد رکھو
 یہ فسق اور نافرمانی ہی انسان کی محرمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں
 شخص نافرمانی پر ڈٹ جائے والا ہے، لہٰذا اسے ہدایت نصیب
 نہیں ہوتی۔ ایسا شخص ایمان سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہاں پر فسق کا لفظ
 استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ظلم کا ذکر بھی آتا ہے یعنی ظالموں پر اللہ
 کی بات ثابت ہو چکی ہے اور وہ محروم رہیں گے اور انہیں ہدایت نصیب
 نہیں ہوگی۔ جب تک فسق اور ظلم کو ترک نہیں کریں گے نیکی سے محروم ہی
 رہیں گے۔ فرمایا یہ بات نافرمانوں پر ثابت ہو چکی ہے أَفَتَعْتَبِرُوا
وَهَ الْبَنَانِ نہیں لائیں گے۔ برائی پر اصرار ایسی خصلت ہے جو انسان
 کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے اور انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

يعتدرون

سورة يونس

درس ۱۱

آیت ۳۴ تا ۳۶

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ
 قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ فَأَنْتُمْ تُفَكُّونَ ۝
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ
 أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ :- (۳۴) پیغمبر! آپ کہہ دیں (کے شرک کرنے والوں) کیا
 ہے جسے شریکوں میں سے کوئی جو اولاً مخلوق کو پیدا کرتا ہو اور
 پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو
 مخلوق کو پتی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اُس کو لوٹائے گا، پس تم
 کدھر پٹائے جاتے ہو (۳۵) (کے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کس
 تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ایمانی کلمہ حق کی طرف
 آپ کو دیکھنے، اللہ تعالیٰ ہی راہنما کرتا ہے حق کی طرف، بعد
 وہ ہستی جو راہنما کرتی ہے حق کی طرف زیادہ حق ہے کہ اُس
 کی اتباع کی جائے یہ وہ جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ اُس کو راہ
 دکھائی جائے، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیا فیصلہ کرتے

ہو؟ (۲۵) اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے مگر محض گمان کی اور بیشک گمان نہیں کام دینا حق کے سامنے کچھ بھی بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو یہ کہتے ہیں (۲۶)

آج کا درس بھی پہلی آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں بھی توجیہ کے اثبات شرک کی تردید اور مشرکین کی ذہنی پستی کا ذکر ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ نے توحید کے دلائل اس انداز میں بیان فرمائے کہ ذرا بتاؤ تو سہی کہ آسمان و زمین سے روزی کون نازل کر لے؟ کافروں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ اور تمام معاملات کی تدبیر کون کرنا ہے؟ اس کا جواب خود ہی بیان فرمایا کہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ مذکورہ تمام امور انجام دینے والا فقط اللہ ہی ہے پھر خود ہی فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اُس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شرک کیوں ٹھہرتے ہو؟ یہی اللہ ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے، یہی ہر ایک کے لیے سامانِ زیست مہیا کرتا ہے۔ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو لوگ نافرمان ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔

گذشتہ درس کی طرح یہ درس بھی دلائل توحید پر ہی مشتمل ہے آج مخلوق کی ابتدائی تخلیق اور پھر دوبارہ لوٹانے جانے کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر! قُلْ اَسْأَلُكُمْ دِیْنَ هَکَ مِنْ شَرِّکَ اَیْکُمْ مَنِ یَبْدُو الْخَلْقَ کوئی ایسا ہے جس نے ابتدائی طور پر کوئی انسان، جن یا کسی اور چیز کو پیدا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر جاندار اور غیر جاندار کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے "هَآرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِیْهِمْ" (لَقَطَن) سب کچھ دکھاؤ تو سہی جو انہوں نے اللہ کے سوا پیدا کیا ہے۔ کوئی درخت، کوئی جانور، چاند پرند، انسان، جن، ملائکہ، کوئی خطہ ارضی، کوئی آسمانی

ابتدائی تخلیق
اور اعادہ

کہہ۔ کوئی ہے جس نے ان میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ جن شرکاء کو تم کبھی عبادت میں اور کبھی صفت میں شریک بناتے ہو، کبھی ان کی نذر و نیاز نہایتے ہو اور کبھی ان کو پکارتے ہو اور ان کے نام کی دہائی دیتے ہو، کبھی انتہائی تعظیم اور کبھی مسجد کرتے ہو، بھلا بتلاؤ تو سہی کہ کسی نے کسی مخلوق کو ابتدائی طور پر پیدا کیا ہو ثُمَّ لَعَيْدُهُ اور پھر اس کو لوٹایا ہو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو۔

فرمایا، اے پیغمبر قُلِ اللّٰهُ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ لَعَيْدُهُمْ آپ کہہ دیں کہ وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے جس نے مخلوق کو ابتدا پیدا کیا ہے، پھر وہی اس کو لوٹانے کا یہ بات تو اللہ نے بتکار بیان کی ہے کہ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر) یعنی ہر چیز کا خالق اللہ سب پہلی دفعہ بھی الزمان کو وہی پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی ہی لوٹے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ قُلِ اللّٰهُ تَعَالٰی کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اُس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ لَعَيْتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دیا ثُمَّ لَعَيْتُكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ لَعَيْتُكُمْ پھر تم سب اشی کی طرف لوٹائے جانے چھوڑے کی محاسبہ کی منزل آئی جس کے نتیجہ میں یا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور یا پھر سزا پائیں گے۔ غرضیکہ اولاً پیدا کرنا اور پھر اس کا عائدہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اُس کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا فرمایا اگر حقیقت یہی ہے فَاَنۢی تَوَفَّكُمۡنَ تو تم کہہ رہے ہو کہ جاتے ہو کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب ابتداء اور انتہاء کا مالک اللہ ہے تو درمیان کی تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، انسانی زندگی کے تمام لوازمات اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے تصرف میں ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھرانے کی کیا تمک رہ جاتی ہے۔

خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت نامہ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جو
اللہ تعالیٰ نے خود دشمن کے لیے ذکر کی ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دوسری دلیل ہدایت اور راہنمائی
کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر! قُلْ اَب
اِنْ سَے دریافت کریں هَلْ مِنْ شَرِكَا بِكُمْ مَن يَهْدِيْهِ اِلَى
الْحَقِّ مِمَّا تَهْتَكُوْنَ فِيْهِ مِنْ شُرَكَائِمْ اِنْ سَے کوئی ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرتا
ہو؟ لفظ حق اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حق اُس چیز کو کہتے
ہیں جو ثابت، محسوس، اصل اور صحیح ہو اور اس کی طرف راہنمائی سے مراد
یہ ہے کہ صحیح قانون اور صحیح راستے پر چلنے کی تلقین ہو۔ تو فرمایا کیا تمہارے
معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو حق بات کی دعوت دے۔؟
پھر اللہ نے اس سوال کا جواب بھی خود ہی اپنے نبی کی زبان سے دلایا
قُلْ اَللّٰهُ يَهْدِيْهِ لِلْحَقِّ اَب كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہ وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف
راہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حق کی طرف راہنمائی کرنے والا بھی
کرلی نہیں۔ آگے پھر دوسرا سوال پیش کیا اَفَمَنْ يَهْدِيْهِ اِلَى الْحَقِّ
اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہ حق کی طرف راہنمائی کرنے والا اتباع کا زیادہ حقدار
ہے اَمْ لَا يَهْدِيْهِ اِلَّا اَنْ يَهْدِيْهِ يَاوَهُ زِيَادَهُ حَقْدَار ہے۔
جو نہیں راہ پاتا بکہ خود اُسے راہ دکھائی جائے۔ جواب بڑا واضح ہے کہ
اتباع کے لائق تو وہی ذات ہوگی جو خود حق پر ہو اور حق ہی کی طرف
دعوت دے، نہ وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو۔ حق کی طرف راہنمائی کرنے
والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا وہ قابل اتباع ہے اور معبودان باطلہ
تو خود ہدایت کے محتاج ہیں، لہذا ان کا اتباع کیسے ہو سکتا ہے؟
معبودان باطلہ میں سے بعض تو مٹی، پتھر یا کھڑکی کے بے جان ہوتے
ہیں جو اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ جاندار بھی

راہنمائی
بطرف حق

ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور دستگیری کے محتاج ہیں۔
انبیاء ہوں یا ملائکہ، اولیاء ہوں یا مشائخ، عساکر ہیں یا مقتدین سارے کے
سارے ہر لحاظ ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اب تم خود
ہی فیصلہ کرو کہ اتباع سے لائق کون سے کیا ائس کی اتباع ہونی چاہیے
جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود رہنمائی کا طالب ہے۔

رہنمائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طالب کو منزل مخصوص تک
پہنچا دیا جائے اور دوسری یہ کہ درست راستے کی نشاندہی کر دی جائے
ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان امور میں
ائس کا کوئی شریک نہیں۔ اس مقام پر ہدایت کا ذکر ہے جب کہ دوسری
جگہ سُبُلَنَا کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضروریات
کے تمام شعبوں میں راہ حق کی طرف رہنمائی کی ضرورت ہے مثلاً سب
سے پہلے فکر اور عقیدے کی طہارت کی ضرورت ہے عقائد کی درست بینی
کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ جو آپ اپنی اپنی
امت کو وہ اصول بتاتے ہیں جن کے ذریعے فکر پاک کیا جاتا ہے۔ گویا
انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کے ذہن، دماغ، فکر اور روں کی
طہارت ہے۔ اس کے بعد انسان کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ
عبادت کے طریقے سمجھے اور برائیوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے
انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائیں
اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس ضمن
میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عباد اور قربانی وغیرہ کی جزئیات معلوم کرنے
کی ضرورت ہے۔ پھر معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ
خرید و فروخت میں کون سے اصول پیش نظر ہونے چاہئیں دین

رہنمائی کی
ضرورت

کا طریقہ کیا ہو۔ پھر اخلاقیات میں بھی راہنمائی کی ضرورت ہے کہ کوئی اخلاق اپنا ناپا بیٹے اور کس سے بچنا چاہیے۔ سیاسیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہے اگرچہ آجکل اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست کا رخ بھی صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منزل مقصود پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس معاملہ میں بھی صحیح راہنمائی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی زبان نہیا کرتی ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو سیاست میں کامیابی ہوگی ورنہ اندھیرے میں ٹکریں مارتے رہیں گے، خود بھی تباہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی برباد کریں گے معاشرتی معاملات میں بھی حقیقی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری شریعت اور دین نے آپس میں میل جول اور معاملات کے لیے پاکیزہ اصول بیان کیے ہیں۔ تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہی اصولوں کی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تبلیغ کے شعبے ہیں کہ ان کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ان چیزوں کے لیے بھی ہم صحیح راہنمائی کے محتاج ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سیرۃ فاتحہ نہایت ہی اہم سورۃ ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہلایا ہے کہ اے مولا کہیم! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری راہنمائی فرما۔ گویا ہم ہر بات میں اس کی راہنمائی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اس دُعا اور درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جس راہنمائی کی تجھے ضرورت ہے "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ" وہ اس کتاب قرآن پاک میں ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صفت اگلی آیات میں بھی آرہی ہے۔ بہر حال اللہ کی کتاب تمام معاملات میں اصول و ضوابط دیا کرتی ہے جب کہ نبی

کی زبان اس کی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ گویا نبی کی زبان قرآن کی وضاحت یا بیان (STATEMENT) ٹیٹمنٹ ہے۔ سورۃ نحل میں موجود ہے "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی خوب وضاحت کر دیں۔ قرآن پاک صرف عبادات کی تعلیم تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام معاملات کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے "اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" (الانعام) آپ بھی اُس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بھی کہلوا یا اسْمَا آتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَّبِّكَ (الاعراف) یہ تو اسی راہ کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اے نبی! کہہ دیجئے کہ فرمایا کہ جو ہستی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جس کا کچھ اختیار ہی نہیں! یہ تم خود فیصلہ کر لو۔

اس آیت میں یٰہْدِیْ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اصل میں یٰہْدِنِ ہے اس میں تا کو دال بنایا گیا ہے اور اُن کو اکملی دال میں غم کر کے دال پر شد اور پھر اس کو کسرہ سے کر یٰہْدِیْ بنا دیا گیا ہے۔ اور جملے کا نام طلب یہ ہے کہ کیا اتباع کا وہ زیادہ حق دار ہے اَمَّنْ لَا یُہْدِیْ جو نہیں راہ پاتا۔ مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ فرمایا فَمَا نَسْکُمْ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کَيْفَ تَحْكُمُونَ تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ دیکھو! یہ کتنی نا انسانی کی بات ہے کہ تم اُن کو خدا کا شریک بنا رہے ہو، اُن کی پوجا کر رہے ہو

جن کا اختیار بھی کچھ نہیں اور جو ذات اتباع کے قابل ہے اس کی بات ہی نہیں ملتے۔

انگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قباحت بیان فرمائی
ہے وَمَا يَذَّيْبُ أَكْثَرَهُمْ بِالْأَفْطَاكِ اور نہیں پیروی کرتے ان
میں سے اکثر مگر محض گمان کی۔ تمام مشرک اور رسومات کے پیروکار محض
گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ تمام بدعات گمان کی پیداوار میں جن کا حقیقت
سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر ہے ہو۔
تو جواب ملتا ہے کہ اس میں کیا غرابی ہے، ہمارے فلاں بزرگ اور فلاں
خانداں والے ایسا ہی کرتے کئے ہیں۔ آخر یہ کوئی اچھا کام ہی ہے تو اتنے
لوگ انجام دے رہے ہیں۔ عید میلاد کے ایک جلتے میں کسی وزیر نے بھی
کہا تھا کہ جہاں اتنے لوگ جمع ہو جائیں بھلا وہ کام باطل ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ
دلیل کوئی نہیں۔ محض اٹکل سچو باتیں ہیں جن کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چلے جا رہے
ہیں۔ ہر بدعت کی ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کتاب و سنت سے ثابت
نہیں تو اس میں حرج بھی کیا ہے۔ پھر جب وہ بدعت رائج ہو جاتی ہے
کہ سب لوگ کر رہے ہیں آخر ہم کیوں نہ کریں۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ
اگر کسی کام کے لیے بہت سے گدھے بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس کام
کے حق میں دلیل بن جاتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ
بلا دلیل محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ گمان دو طرح کا ہے اہم بخلاف
مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ فروعات اور اعمال میں گمان پر چلنا جائز ہے
جیسے مجتہدین اور فقہائے کرام طہی باتوں کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتے
ہیں۔ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں مگر عقیدے کے معاملے میں ظن پر عمل
نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں قرآن و سنت سے نص کی ضرورت ہے جب

ایک کی دلیل موجود نہ ہو، محض سنی سنائی باتوں سے دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ لہذا عقیدے کے متعلق ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ حق بات کو تلاش کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ جب حق معلوم ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ظن فائدہ نہیں دے سکتا۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مشکل پیچیدہ بات کام نہیں دے گی۔

اچھا گمان

بعض اچھے گمان بھی ہوتے ہیں جیسے فرمایا ظَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا ایک مومن کو دوسرے مومن کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہئے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ کہے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے بسے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ وہ غفور اور رحیم ہے اور ضرور مہربانی فرمائے گا۔ کسی شخص کو مایوسی کی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہئے۔ اچھے گمان کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کوئی ہدیہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ اس کے متعلق آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ تحفہ واقعی فلاں شخص نے بھیجا ہے مگر آپ اس گمان پر چلتے ہوئے اس تحفہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی کو اچھا گمان کہا گیا ہے۔ ایسی باتوں میں گمان پر چلنا درست ہے مگر خدا کی ذات، اس کی صفات، توحید، نبوت، قیامت، کتب سماویہ، ملائکہ اور تقدیر وغیرہ کے معاملہ میں ظن کچھ فائدہ نہیں دیکھا بلکہ ان چیزوں کے لیے طبعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حلال حرام بھی محض گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کے رسول نے حلال بتلایا ہے، محض سنی سنائی باتوں سے کسی چیز پر حلت و عمرت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ فرمایا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْهُ مَنْ الْمَقَرِّ شَيْئًا بیشک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بِشَاكِ الْمُرْتَفَعِ إِنَّ كَيْدَ الْفِتْنَةِ لَخَدِيدٌ لَّيِّنٌ
 افعال کو جانتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون مخلص
 گمان کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون مخلص ہے۔ اور
 کون غم اور غم پر ڈرنا ہوا ہے۔ سب کے محاسبہ کا وقت آنے والا
 ہے جب ان کو اپنے کئے کا جھگڑنا کرنا ہوگا۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ
 لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
 قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
 يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَبَ الَّذِينَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ
 مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ قرآن کہڑا ہوا اللہ کے سوا۔ لیکن

یہ تصدیق ہے اُس کی جو اس کے ساتھ ہے، اور یہ تفسیر ہے

کتاب کی، نہیں شک اس میں کہ یہ رب العین کی طرف سے

ہے ﴿۳۷﴾ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس قرآن کو گھڑ لایا ہے یہ ایسے پھیر

آپ کہہ دیجئے، پس لاؤ ایسے سورۃ اس جیسی اور جلاؤ جس کو

بھی طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا، اگر تم پہنچو ہو ﴿۳۸﴾ بلکہ

انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا

انہوں نے اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت

اسی طرح بھٹلایا اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں
پس دیکھ کر کیا ہوا انجام نظم کرنے والوں کا (۳۹) اور بعض ان
میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس (قرآن) پر ، اور
بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر ، اور
تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن لوگوں کو جو فائدہ کم نہیں ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں شرک اور مشرکین کی تردید پہنچی ہے اور آج کے درس میں
قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ رسالت کا ذکر
ہے۔ وَحُوتِ اِلَى الْقُرْآنِ اس سورۃ کا خاص موضوع ہے۔ اس کے علاوہ توحید کا
اثبات اور شرک کا ابطال بھی خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ قیامت کا وقوع
اور اس کے متعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ اس سورۃ کی ابتدائی آیت میں قرآن کریم
کی صداقت کے متعلق بیان ہو چکا ہے تِلْكَ اٰیَاتُ الْحَكِيْمِ الْمُبِينِ بڑی
حکمت والی کتاب ہے اور پھر آگے چل کر آتا ہے وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمْ
اٰتَيْنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اَلَسِ رٰسُوْنَ
غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ لَسْبَ اِنْ كُوْهِمَارِى واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو خدا کی
ملاقات سے نا اُمید لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں
تبدیلی پیدا کر دو جو ہماری عہد کے مطابق ہو اور ہمارے معبودوں کا رد نہ ہو، تو پھر ہم
لے آئیں گے۔ اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمادیا تھا۔

آج کی آیات میں بھی قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت ہی کا بیان ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُّفْصَلَ مِنْ دُوْرِنَ اللّٰهِ بِهٖ قُرْآنٌ
ایسا نہیں ہے کہ گھٹا گیا ہو اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے
کے بغیر اس قرآن پاک کو کسی نے نہیں بنایا۔ مشرکین کا یہ اعتراض غلط اور مجھن بہتان
ہے کہ قرآن پاک کسی کی خود ساختہ کتاب ہے۔ گزشتہ درس میں گمراہ چکا ہے کہ اکثر

قرآن کی
حقانیت

مشرکین، مجنوں اور ستمیوں کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہوتی۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ظلمات سے نکال کر یحییٰ راستہ کی طرف راہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب حقائق پر مبنی ہے اور علوم، معارف، احکام، قوانین اور معجزات کا مجموعہ ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے، لہذا اس کو من گھڑت کتاب کہنا بڑی زیادتی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ تَصْدِقُ الَّذِیْنَ بَسِیْنَا بِكَ یٰٰمُکْرِمٍ یہ قرآن تو پہلی کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے انبیاء پر نازل ہو کر ہدایت کا سہارا فراہم کرتی رہیں مگر ان کے مخاطبین اپنی نالافتی، بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے ان سے مستفید نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی، غریب کہ یہ قرآن پاک زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف کا مصدق ہے۔

تفصیل
احکام

فرمایا ایک تیسری پہلی کتابوں کی مصدق کتاب ہے اور دوسرا وَتَفْصِیْلُ الْكِتَابِ کی تفصیل بھی ہے۔ کتاب کا لفظ معنی لکھی ہوئی چیز ہوتا ہے اور اس سے مراد تمام احکام کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اور یہ تفصیل اس نوعیت کی ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ اور صحائف سابقہ کا خلاصہ آگیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کتب کا خلاصہ اس آخری کتاب میں موجود ہے، اگر وہ ساری کتابیں اور صحائف منجانب اللہ اور برحق ہیں تو پھر یہ قرآن بھی برحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ عقائد میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور

اس کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے وقت اس کا کوئی گوشہ نشہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے ہر سہیلہ پر سیرِ اجل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ایمان اور عقائد سے متعلقہ ہزاروں مسائل بیان ہوئے ہیں۔ توحید کا مسئلہ نہایت واضح طریقے سے بیان کر کے شرک کا رد فرمایا گیا ہے۔ کفر و شرک کرنے والوں کے عقائد باطلہ کا پورا پورا محابہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور غیر و شرمن جانب اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی خصوصی تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے۔

جہاں تک اعمال کی بات ہے، ان کا تعلق یا تو انسان کے ظاہر سے ہے یا باطن سے۔ ظاہر سے متعلق احکام کی تشریح و تفسیر حضور کے ارشاد میں ہے جن کی مزید وضاحت فقہائے کرام اور مجتہدین نے کی ہے علم فقہ دراصل ان احکام کی تشریح ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے یعنی ان اعمال و افعال کی تشریح ہے جو انسان کو انجام دینے چاہئیں یا جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فقہ کی یہی تعریف بیان کی ہے فقہ فقہ النفس ما آکھا وما علیہا النافی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے مفید اور مضر چیزوں کی پہچان کا نام فقہ ہے

انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اصلاحِ مینت اور اصلاحِ اخلاق سرفہرست ہیں۔ باطنی قوی، مینت و انصاف اور ملکات کی درستگی بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل آئمہ مجتہدین اور بزرگان دین نے پیش کی ہے۔ انہوں نے انسان کی باطنی اصلاح کے لیے تمام پلوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ملفوظات، شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی مہذبہ پایہ تصنیفات اور خواجہ شہاب الدین

سہروردی کی کتاب عوارف المعارف، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین
 اولیاء نے یہ کتاب اپنے استاد سے سبقاً سبقاً اور حرفاً حرفاً پڑھی۔ سابقہ
 بزرگوں کی تالیفات میں سے رسالہ کثاویہ اور کتاب اللہ بلند پایہ کتب ہیں
 متقدمین میں حضرت علی مجرری کی کشف المحجوب ہے جس کے متعلق ڈاکٹر
 اقبال مرحوم کا دعویٰ ہے کہ جب کسی کو مرشد کامل کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔
 اس کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے گی۔ اس کتاب میں حقائق، معارف، توحید
 اور انسانی اصلاح کے جملہ نظائر بیان کئے گئے ہیں۔ اصلاح باطن کی یہ
 تمام چیزیں بھی اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ بعض کا ذکر صریحاً آگیا ہے
 اور بعض ضمناً مذکور ہیں۔ بعض کی تشریح اللہ کے نبی کی زبان سے ہوئی
 ہے اور بعض کو فقہاء اور مجتہدین نے اجتہاد و استنباط سے واضح کیا ہے
 چنانچہ یہ قول امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ
 لِقَاصِرٍ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں مگر لوگوں کے فہم ان تک رسائی
 حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ بہر حال تفصیل کتاب کا مطلب یہی ہے
 کہ قرآن پاک میں تمام مطلوبہ احکام کی تفصیل موجود ہے۔

فرمایا یہ تفصیل کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس کو آپ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت سے جوڑ
 لیں۔ وہاں بھی یہی ہے اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
 یہ پوری کتاب شک و شبہ سے پاک ہے۔ شک کرنے والوں کے اپنے
 دماغ ٹیڑھے ہیں، ان کی عقلیں ناقص ہیں۔ ورنہ وہ اللہ کی کتاب میں شک
 نہ کرتے اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 کہ یہ تمام جہس انوں کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے غرضیکہ یہ قرآن حکیم

شک سے
 پاک کلام

کی حمایت کا ذکر ہو گیا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ من گھڑت ہے مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے جو اس نے اپنے اکمل ترین بندے پر جبریل کی معرفت بھیجی۔ یہ نبرع انسان کی اصلاح اور فلاح کا عظیم پروگرام ہے۔

اب آگے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے متعلق مشرکین کے ساتھ بحث ہے ارشاد ہوتا ہے۔ أَمْ لَيْسَ لَكُنْ أَفْتَنًا كَمَا فُتِنَ الْأَوَّلُونَ کیا تم نہیں یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کا نبی اس کتاب کو خود گھڑ کر لایا ہے۔ اگر انہیں بحال ایسی بات ہے تو لے بیغیر! قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس قرآن جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ اور یہ چیلنج صرف تم تک محدود نہیں بلکہ فَاذْعَبُوا مَنَاسِكُمْ اس خطبہ میں مَنْ دُونِ اللَّهِ حسب استطاعت اللہ کے سوا جسے چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ تم سارے کے سارے مل کر ہی اس جیسی ایک سورۃ بنا لاؤ۔ اگر اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تمہارے حکماء، فصحاء اور دانش ور پورا زور لگالیں، تمہارے شاعر اپنے فن کو مکمل طور پر بروئے کار لے آئیں مگر وہ اس خدائی کلام کی مثال پیش نہیں کر سکے۔ یہاں ایک سورۃ کی بات کی گئی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ (ہود) اس جیسی دس سورتیں لے آؤ۔ اور یہاں آخری بات فرمائی کہ صرف ایک سورۃ ہی لے آؤ۔ فرمایا، تم سارے کے سارے مل کر ایک سورۃ ہی لے آؤ اور پھر اس کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رحمان کا نازل کردہ ہے۔

امام ابو بکر حبشہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قرآن حکیم کا معجزہ ہے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں

مثال نے
کا چیلنج

نے اس کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے منہ کی کھانی میں کھڑا
 نے کچھ کلام پیش کیا تو لوگوں نے اس کے منہ پر پتھر کا اور کہا کہ تمہارا کلام غرض
 اور بکواس محض ہے جب کہ محمد کا پیش کردہ کلام علوم و معارف، دقائق
 و حقائق اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ لہذا قرآن کا مقابلہ کہاں
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو ہر لحاظ سے معجز ہے۔ فرمایا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو اور اس کی تین آیتوں
 والی چھوٹی سورۃ کی مثال ہی لا کر دکھاؤ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی
 چیلنج موجود ہے کہ اگر سائے انسان اور سارے جن مل کر بھی قرآن کی مثال
 لانا چاہیں لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تو اس کی مثال نہیں لاسکتے۔ مقصد یہ ہے
 کہ انسانی کلام کا مقابلہ تو دوسرے انسانی کلام کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
 کتنے بڑے شاعر اور ادیب ہو، مفکر اور دانشور ہو، اس کے کلام کو جانچا جا
 سکتا ہے اور منصفین مختلف تخلیقات کی درجہ بندی کر سکتے ہیں مگر وہاں
 مقابلہ اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان ہو۔ وہاں کون فیصلہ
 کرے گا؟ اللہ کا کلام تو تمام انسانی علوم سے اعلیٰ وارفع ہے۔

فرمایا، حقیقت یہ ہے بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
 بِعِلْمِهِ کہ مشرکین نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہیں احاطہ
 ہی نہیں۔ حق بات یہ ہے کہ کسی بات میں غامی اور کمزوری کی نشاندہی ہو
 کر سکتا ہے جس کو اس پر مکمل عبور حاصل ہو، مگر اللہ کے کلام پر تو کسی کا
 احاطہ ہی نہیں۔ لہذا بغیر مکمل اور اک حاصل کیے کون اسکی تکذیب کر سکتا
 ہے۔ لہذا اس کلام کو جھٹلانا تو نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔

فرمایا ایک تو انہوں نے اس کلام کا مکمل احاطہ نہیں کیا اور دوسری
 بات یہ ہے وَلَكَمْ يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ کہ ابھی تک اس کی حقیقت
 مآل اور انجام بھی اُن کے سامنے نہیں آیا۔ تاویل سے مراد وہ حقائق ہیں

بلا وجہ
 تکذیب

فادی لوگ ہیں وَرَبُّكَ أَتْلُكُم بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا پروردگار ان
 فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو لوگ قرآن پاک کو من گھڑت بتاتے
 ہیں، وہ فادی ہیں، وہ شرايع اللہ میں خلل ڈالتے ہیں وہ من مری کو ناپاکی
 ہیں۔ فرمایا، اللہ ایسے شرارتی لوگوں کا خوب واقف ہے اور وہ انہیں ان
 کے مال (انجام) تک پہنچائے گا۔

یعتدرون ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

درس سیزدهم ۱۳

آیت ۴۱ تا ۴۵

وَلَا تَكْذِبُوا فَعَلْتُ لِيْ عَمَلًا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
 بَرِّقُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَرَ
 وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ
 أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا
 إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ
 خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ: اور (میں نے) نہیں کیا اگر یہ لوگ آپ کو بھٹلائیں، آپ
 کچھ دیکھتے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل
 ہے۔ تم بری ہو اُس چیز سے جو میں کر رہا ہوں، اور میں بری ہوں
 اُس چیز سے جو تم کرتے ہو ﴿۴۱﴾ اور بعض ان میں سے وہ
 ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ تو کیا آپ سنائیں گے
 بہروں کو اگرچہ وہ نہ عقل رکھتے ہوں ﴿۴۲﴾ اور بعض ان میں
 سے وہ ہیں جو نگاہ رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ پس کیا آپ
 رہنمائی کریں گے انہوں کی اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں ﴿۴۳﴾ بیشک

اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں (۴۴) اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہو گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی بھر دن میں۔ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہیں تھے وہ راہِ راست پر (۴۵)

رہنمائی

ابتداء میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور شرک کا رد فرمایا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی حقانیت کا تذکرہ آیا، اس کا مندرجہ من اللہ ہونا اور غلطی سے مبرا ہونا بیان کیا گیا۔ پھر تکذیب کرنے والوں کی مذمت ہوئی۔ اب آج کے درس میں اور اگلی آیات میں مسئلہ رسالت اور قیامت کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مکی سورتوں میں بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاقیات ہی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ان سورتوں میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کی ذات و صفات اور ایمان کی جملہ جزئیات کا ذکر آتا ہے۔ عقائد باطلہ اور رسومات باطلہ کی جگہ جگہ ترمیم کی ہے کفار و مشرکین انبیاء کی نبوت و رسالت سے متعلق طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے اور رسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نئے نئے مکتبہ بن کے متعلق فرمایا وَإِنْ كَذَّبُوا اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں کیونکہ تکذیب کا سلسلہ شروع سے آرہا ہے۔ کفار و مشرکین نے ہمیشہ توحید، رسالت، وحی الہی اور وقوع قیامت کو جھٹلایا۔ تکذیب رسالت کے ضمن میں مشرک کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں؟ تمہاری ظاہری حالت بھی اچھی کوئی نہیں ہے۔ مالی پوزیشن بھی بہتر نہیں، تمہارے پاس مال و دولت نہیں، نوکر چاکر نہیں، کوئی کوٹھی، بنگلہ اور باغات نہیں۔ آخر کس بات پر تمہیں رسول مان لیں۔ دراصل

تکذیب رسالت

مشرکین ہمیشہ اس باطل زعم میں مبتلا رہے ہیں کہ کہ نبی اور رسول وہ شخص ہو جاتا ہے جو اچھا خاصا کھانا پکایا، صاحب چاندی، امیر کبیر، اعلیٰ حیثیت اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو مکے اور طائف جیسی دو عظیم بستیوں میں سے کوئی بڑا سردار ہوتا۔ کیا اللہ کے پاس نبوت کے لیے الٰہی طالب کا متمم بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ اسی بنا پر وہ لوگ حضور خاتم النبیین کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔

فرمایا، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو اے پیغمبر! فَقُلْ اٰی اَنْتُمْ اَعْمَلُوْنَ کہہ دیں اَلَمْ یَعْمَلُوْا میرے لیے میرا عمل ہے یعنی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ میرے عمل کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ فرمایا، یاد رکھو! اَنْتُمْ بَرِّئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُوْا تم ان کاموں سے بیزار ہو۔ جو میں انجام دیتا ہوں۔ وَ اَنَا بَرِّئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ اور میں اُن کاموں سے بیزار ہوں جو تم انجام دیتے ہو۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی یا اشتراک باز رہا تو اس کی جواب دہی میں کروں گا اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو گے لیکن یاد رکھو! اگر تم نے حق و صداقت کی تحذیب کی توجیہ و رسالت کو جھٹلایا، معاد کا انکار کیا، تو اس کا جھگڑنا تم کو کرنا ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے مخالفین اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات ہمیشہ سے چلی آرہی ہے، لہذا طعن و تنبیہ کرنے والوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے بلکہ ذیبا کہنا باطل رستوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا سب کچھ اپنے اپنے اعمال کا جلد ہی حساب چکانا پڑیے گا۔

ظاہری اور
باطنی سمجھت

اللہ نے مکہ میں کی ایک خصلت یہ بھی بیان فرمائی ہے وَمِنْهُمْ
مَنْ يَسْمَعُونَ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی
طرف کان دیکھتے ہیں یعنی آپ کی بات سننے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ
یہ ظاہری کان تو آپ کی طرف کرتے ہیں مگر ان کے دل کے کان متوجہ
نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سننا نہ مناسبت ہے۔ اسی لیے
اللہ نے فرمایا: اَفَاَنْتَ تَسْمَعُ الصَّخْرَ كَمَا يَسْمَعُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ
بہر دل کو سنائیں گے جن کے دل کے کان بند ہیں وَكَوْكَأَنَّوْا لَا يَسْمَعُوْنَ
اور اگرچہ وہ عقل بھی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا اور یہ لوگ
آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سورۃ انفال میں بھی گزر
چکا ہے صُمُّوا بِكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وہ بہرے
گرنے اندھے ہیں وہ عقل سے صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے جسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی
ضرورت ہے مگر یہ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں غرضیکہ اللہ نے فرمایا
کہ مکہ میں کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کی بات دل سے سنتے ہی نہیں تو
آپ ان کو زبردستی کیسے سنا سکیں گے۔

دل کے
اندھے

ساعت کے بعد بھارت کا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ
الْآيَاتِ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں
یعنی بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر وہ دل کے اندھے ہیں۔ اَفَاَنْتَ
تَهْدِي الْعُمْى وَكَوْكَأَنَّوْا لَا يُبْصِرُوْنَ کیا آپ اندھوں کو راہ
دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ جو لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں۔
وہ آپ کی بات کو نہ سُن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس سے
فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل کے اندھا پن کے بارے میں سورۃ حج میں موجود
ہے فَادِّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي

فِي الصُّلَّةِ قَسْرًا، یاد رکھو! اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں پڑی ہوئی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اچھی بات جتنی ہی نہیں۔ جو شخص بصیرت سے محروم ہو، وہ کسی اچھی چیز سے مستفید نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ خالی سننا اور خالی دیکھنا مفید نہیں جب تک انسان کے قلب کے کان اور آنکھیں کھلی نہ ہوں۔ جب تک کسی نیکی کی طلب اور شوق نہ ہو، اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں رکھتی اسی لیے فرمایا کہ ظاہری سننا اور دیکھنا اُس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل متوجہ نہ ہو۔

مشرقیین کی کتبہ دوران

اس زمانہ کے مشرقیین پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور ہندو اہل قلم سیرت پاک پر قلم اٹھاتے ہیں بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے دیباچے لکھتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تعصب نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی اسلامی اصولوں کے معترف ہیں۔ مگر یہ ان کی محض چالاکی ہے۔ ان کے کان بہرے اور دل کی آنکھیں اندھی ہیں، لہذا وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ اسلام کی حماقت کی آڑ میں اس پر شب خون مارتے ہیں۔ بظاہر کسی تصنیف کا دیباچہ پڑھیں تو یہ لوگ بڑے منصف مزاج نظر آئیں گے مگر اس کتاب کے اندر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام پر کبک جملے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی یہی ہے۔ بظاہر وہ قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں مگر اسلام کو رجعت پسندانہ مذہب قرار دیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اُس زمانے کے نبی تھے ان کی تعلیمات اس زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں، مگر اندر تعصب اور خباثت بھری ہوئی ہے۔

نمودہ

مشرکوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی دل کے بہرے اور اندھے

ہیں اور اسی لیے حقیقت سے محروم ہیں۔ ان کے دل کے کان اور دل کی آنکھیں بند ہیں، اس لیے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بیشک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر زہر بھر بھی ظلم نہیں کرتا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ خود ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں جن کی بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ذَلِكَ بِمَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَسِّرُ لَكَ يٰمُوسٰى كُلَّ شَيْءٍ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ (الحج) یہ تو تیری اپنی کمالی ہے جو تیرے ہاتھوں نے کی مگر نہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا، وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ مگر یہ خود انسان ہیں جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں جو فکر اور عقیدہ تم نے اپنایا اور جو اعمال فاسدہ انجام دیے، یہ اپنی کاشورہ ہے۔ اے مجتہد فرمایا قَاصِدُونَ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا (الطوس) تم صبر کرو یا نہ کرو۔ اب تمہارے لیے برابر ہے۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم نے قرآن اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی آج کے دن کو جھٹلایا، شائع کیا، انکار کیا، خدائی قانون کی پروا نہ کی، اب یہ تمام چیزیں جمع ہو کر تمہارے لیے عذاب کا سببی بنیں گی۔

فرمایا آج تو تم دندلاتے پھرتے ہو، قرآن اور رسالت کی تکذیب کرتے ہو اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو، مگر یاد رکھو! وَيَوْمَ يُنْشَرُ السُّعُفُ جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ اس دن انہیں احساس ہوگا۔ كَانَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سَاعَةٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَعْلَمُ کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ ہماری دنیاوی زندگی تو نہایت ہی قلیل تھی۔ دنیا کی پوری سچا س، ساٹھ یا سو سالہ زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے کوئی ٹھنڈی گھنٹہ

عبداللہ
توکل

دو گھنٹے خوش گپیوں میں گزار دیتا ہے۔ دوسری جگہ غمی کا لفظ آتا ہے یعنی دنیا کی زندگی کی طوالت اس قدر معلوم ہوگی جیسے کوئی شخص دوپہر کے وقت حقیر ٹاسا آرام کر لیتا ہے یا جیسے پچھلے پہر کا حقیر ٹاسا وقت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دردناک عذاب کے پیش نظر زندگی بھر کا عیش آرام نہایت حقیر نظر آئے گا۔

خدا کے
حضرت
بے بسی

پھر دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
مکذبین ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا
الْمُتَّقِينَ (الزخرف) وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے
البتہ متقی لوگ کسی کے کام آسکیں گے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے
حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنے بھائیوں کو جہنم سے چھڑانے کے
لیے خدا کی بارگاہ میں التخب کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے
کے یودیوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے مطابق
ہفتہ کے دن چھالی کے شکار سے باز نہ آئے تو اللہ نے اُن کو بندوں اور
خنزیروں کی شکلوں میں متشکل کر دیا۔ اگرچہ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں، وہ
بول نہیں سکتے تھے مگر اپنے عزیز واقارب کو پہچانتے تھے اور حرکات مسکنت
سے مدد کے لیے پکارتے تھے مگر کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ قیامت کا حال بھی
ایسا ہے۔ مجرمین اپنے عزیزوں کو پہچانیں گے، ان سے تعارف ہوگا مگر جو نیچے
وہ دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے، ظلم و زیادتی کو اپنا رکھا،
براخلاقی اور بدکرداری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لہذا یہ تعارف کچھ مفید نہیں ہو
گا۔ اور انہیں اپنے سیکے کی منازل محسوس ہے گی۔

انکا معاد

فَرَا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بَشِكْ خَارِے
میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، گو یا نیکو رب رحمت

کے ساتھ تکذیب معاد کا ذکر بھی آگیا۔ انہوں نے قیامت کو برحق تسلیم نہ کیا
 اور محاسبیہ کے عمل پر یقین نہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محاسبیہ
 کے وقت ہر آدمی خود جواب دہیگا اور درمیان میں کوئی ترجیح نہیں ہوگا۔
 ”يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَاحِلٍ عَنْ نَفْسِهَا“ (الخلع) ہر
 نفس کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، وہی پر کوئی وکیل میسر نہیں آئے گا جو کسی
 مجرم کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کر دے۔ اس وقت ہر شخص کے
 دائیں بائیں اور آگے پیچھے وہی کچھ ہوگا جو اس نے اس دنیا میں کیا یا نہ کیا
 وَمَا كُنْتُمْ أَهْلًا لَّهَا وَلَا تَمْلِكُونَ فِيهَا (یونس) یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اس دنیا میں
 وہ گمراہی میں پڑے رہے، کج روی اختیار کی، آیات الہی کی تکذیب کی،
 معاد کا انکار کیا، تو آج سخت خسارے میں ہوں گے اور ابدی عذاب میں مبتلا
 ہو جائیں گے۔

یستذرون ۱۱

سورة یونس ۱۰

دیس چار دہم ۱۴

آیت ۴۶ ۵۲

وَمَا نُرِيكَ بِعَضِّ الذِّبْيِ نَعْدُهُمْ أَوْتَوْفِينَاكَ
 قَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۶﴾
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
 الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
 إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۴۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْكُمُ عَذَابَهُ بَيِّنَاتًا
 أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۰﴾ أَلَمْ
 إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنْتُمْ بِهِ أَلَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ بِه
 تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْسِبُونَ ﴿۵۲﴾ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي
 وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۳﴾

یونس النبی ۱۰
 دس چار دہم ۱۴
 آیت ۴۶ ۵۲

ترجمہ بدادر اگر ہم دیکھا دیں آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم
 ان سے وعدہ کرتے ہیں یا پھر ہم آپ کو دانات دے دیں،
 پس ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ

سہے اُن کاسوں پر جو یہ کرتے ہیں (۴۶) اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہوتا ہے۔ پس جب آئے اُن کا رسول تو فیصلہ کیا جاتا ہے اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر زیادتی نہیں کی جاتی (۴۷) اور کہتے ہیں یہ لوگ کب آئیں گے وعدہ اگر تم سچے ہو (۴۸) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، نہیں مانگ میں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ پس جب آجائے مقررہ وقت ان کا، پس نہیں پہنچے ہوتے گھڑی بھر اور نہ آگے (۴۹) آپ کہہ دیجئے، بتلاؤ اگر آجائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، مجرم لوگ اس سے کیا بدلہ کرتے ہیں (۵۰) پھر کیا جس وقت وہ واقع ہو گیا تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ (ترکہا جائے گا) اب، اور تحقیق تم تجھے اس کے ساتھ بدلہ کرنے والے (۵۱) پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، پتھر ہمیشہ کا عذاب۔ نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اُن باتوں کا جو تم کھاتے تھے (۵۲) اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ہاں، اور مجھے میرے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ اور نہیں تم عاجز کر سکتے (۵۳)

رد آیات

توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے نبوت و رسالت کے کذبین کا رد کیا، اُن کے شکوک و شبہات کو دور کیا اور ساتھ قیامت کا ذکر بھی کیا، فرمایا، آج یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں مگر جب قیامت کے دن اُنکے لیے کہاں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں گھڑی بھر ٹھہرے

آنہ ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ دنیا کے معاملات کوئی بھی ڈھنگ اختیار
 کریں، بالآخر ہر اچھے برے کو ہماری ہی عدالت میں پیش ہونا ہے۔
 اگر اس دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منکرین
 اور مکذبین ہماری سزا سے بچ جائیں گے بلکہ انہیں ہماری پستی سے سزا
 نہیں ہوگا لَا تَنْفَعُكَ الدُّنْيَا شَيْئًا ۚ مَن يَشَاءْ جَعَلْ لَهُ أَكْفًا عَنَّا ۖ ذَرْبُ اللَّهِ عَنَّا ۚ
 چیز پر گوارہ ہوگا۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے
 اور وہ ملاقات کے وقت سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ بہر حال اس جملے میں
 مہجورین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یہ نہ خیال کریں کہ وہ اپنی قبیح حرکت کی
 سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں لازماً اپنے کئے کا بدلہ چکھنا ہوگا۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منکرین پر ایک اور انداز
 سے زہم کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ ہر امت
 قوم اور گروہ کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت
 اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھیجا۔ فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ جب کسی قوم کے پاس رسول آ
 جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں حق و قبح سے آگاہ کرتا ہے نیکی اور
 بدی کی تمیز سکھاتا ہے۔ حلال و حرام کے احکام بتاتا ہے اور پھر جب
 قوم اپنے رسول کی باتوں کو ٹکراتی ہے فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
 تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے وَهُمْ
لَا يَظْلَمُونَ اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ان کے
 کردہ اعمال ہی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اتمام حجت کے
 طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانٍ قَوْمِيَّةٍ (راہ ہدایت) ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان
 میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھائے اور پھر ان کے لیے کوئی عذر

ہر امت
 کے لیے
 رسول

باقی نہ ہے اگر نہ ہی کسی غیر زبان میں آتا تو قوم اعتراض کر سکتی تھی کہ وہ نبی کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے اس لیے اس کے اتباع سے محروم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو پہلے ہی رفع فرمادیا، اور مہربانی کو اس کی قومی زبان سے کہہ مبعوث فرمایا۔ پھر دوسرا اصول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مَعَكُمْ إِلَّا بِإِذْنٍ فَتَبَعَكَ رَسُولًا رَبَّنَا (اسلام) ہم کسی قوم کو سزا میں مبتلا نہیں کرتے جب تک وہ اس رسول نہ بھیج دیں، جو قوم کے لیے انذار و تبشیر کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر قوم تکذیب کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر وہ عذاب کی حقدار بن جاتی ہے۔

اللہ کا عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی اللہ اس دنیا میں خود مومنوں کے ہاتھوں سے مجرموں کو سزائے دیتا ہے جیسا کہ سورۃ توبہ میں گزر چکا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ مجرمین کو خارجی طور پر سزائے یا یُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّ ذُنُوبِهِمْ یا خود مومنوں کے ہاتھوں سے انہیں سزائیں بنلا کر دے، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے پاس رسول آجاتا ہے اور وہ فریضہ تبلیغ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے۔ نہ کسی کے اجر میں کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی کے ناکردہ گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کی بالادستی ہوتی ہے۔

مشرکین کی بے نصیبی دیکھو کہ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے فَيَقُولُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ صِدْقَ مَا كُنَّا لَمُؤْمِنِينَ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ عذاب آجائے گا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہتے تھے ہم تمہاری دہمکیوں کی پروا نہیں کرتے لہذا جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو

عذاب کی
فرمائش

ظہر یقین سے دیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا
 وَلَا نَفْعًا اے پیغمبر! آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں کہ میں اپنے نفس
 کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم اپنے لیے عذاب کا
 مطالبہ کر رہے ہو مگر عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ
 تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق اپنے وقت پر آتا ہے میں تو اپنی
 ذات کو فائدہ پہنچانے یا نقصان کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں چہ چاہیے
 تم پر عذاب ہے آؤں اَلَا هَا كَسَاءُ اللّٰهِ بِحُزْنِ اللّٰهِ کے حکم کے
 اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد کو سزا دینا چاہے تو وہ مختارِ کل ہے
 اپنی مشیت کے طور الیا کرنے پر قادر ہے۔ وہ جب اور جس طرح چاہے
 سزا دے۔ انسانوں کو تو اس کی سزا کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری
 ہمت و ہر می ہے جو سزا کا مطالبہ کرتے ہو۔

عذاب لانے کے سلسلے میں اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی
 لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ہر قوم کی سزا کے لیے ایک وقت معین ہے
 اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ
 جب ان کا مقررہ وقت آجائے تو ایک گھڑی بھر بھی نہ وہ پیچھے ہوتے
 ہیں اور نہ آگے۔ عین وقت پر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ نافرمانوں کی گرفت
 سیلاب اور طوفان کی طرح آجائے آتی۔ ہے اور وہ پھڑپھڑاتے ہیں انک
 کی انفرادی موت اور قیامت کی مجموعی موت بھی آجائے ہی آجی سورۃ اعراف
 میں ہے لَا تَاْتِيَتْكُمْ اِلَّا بَخْسَةٍ یہ تمہارے پاس آجائے ہی آئے
 گی کسی کو معلوم نہیں کہ موت کس وقت آجائے، لہذا ہر صاحب عقل و شعور کو
 خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس آجائے موت کے لیے ابھی سے تیار کرے
 بہر حال شکر کہیں کے جواب میں پہلی بات یہ فرمائی کہ میرا اختیار نہیں ہے۔
 عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کیلئے

ایک مقررہ
 وقت

ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو اگے پیچھے نہیں ہوتا بلکہ عین وقت پر وہ بات ہو جاتی ہے۔

عذاب کی
پہلے

اللہ نے یہ بھی فرمایا، لَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُ کہ اگر یہ لوگ اس عذاب میں سے کس چیز کے بارے میں جلدی کرتے ہیں کیا عذاب کوئی اچھی چیز ہے جسے طلب کر رہے ہیں۔ عذاب تو بر حال عذاب ہے جس وقت بھی آئے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔

اس آیت کریمہ میں رات کے لیے لیل کی بجائے بیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بیات کے دو معنی آتے ہیں یعنی رات گزارنا اور دشمن پر شب خون مارنا۔ جس طرح دشمن کو سزائے کے لیے رات کے آخری حصے میں شب خون مارا جاتا ہے، اسی طرح یہ آیت بھی دہلی آئین ہے کہ رات کے وقت ان پر اپنا تک عذاب آجائے تو وہ اس میں سے کیا چیز پسند کرتے ہیں؟

فرمایا إِذَا مَا وَقَعَ امْكُنْتُمْ بِهِ کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا۔ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور کہا جائیگا۔ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَتْلُونَ یہ فَسْتَعْجِلُونْ حالانکہ اس وقت تو کہتے تھے کہ عذاب جلدی کریں نہیں آئے۔ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا تو بعض کو اس پر یقین آگیا اور وہ ایمان لے آئے مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوتا، اسی سورۃ میں آگے فرعون کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لا رہا ہوں مگر اللہ کا حکم ہوا الَّذِينَ كَانُوا لَا يَتْلُونَ فَسْتَعْجِلُونْ

قَبْلُ وَكَنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" فرمایا اب کلمہ پڑھ سبے ہو، تمہاری ساری عمر تو غلط گزری میں گزری۔ اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَعَنَ لَعْنَتُهُ يَوْمَ كُنْ يَسْتَبْرَأُ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک غرغرو طاری نہ ہو جائے جب اللہ کے فرشتے آجاتے ہیں ا جان نکلنے لگتی ہے اور عیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا اِنَّ فِيْهِ لَآيَاتٍ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا يَظْهَرُ لَهُمْ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْهَا كَانُوْا يُسْتَعْتَابُ ۚ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَقْلِ اب ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ تم کفر، شرک اور تکبر کرتے تھے اور جب تک عذاب ظاہر نہ ہوا تم نے ایمان قبول نہ کیا، لہذا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو! هَلْ يَخْتَفُونَ اِلَّا اِيْمًا كُنْتُمْ تُكْسِبُوْنَ اَن تَمُوتُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ کہ تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کما لے تھے یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمالی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اِنَّكُمْ اَنْتُمْ تَحْصِيْهِمْ عَذَابُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُوْنَ کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ آج تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔

آگے اللہ نے مجرمین کے تسمیر آمیز لہجے کا ذکر فرمایا، اے پیغمبر! وَكَسَبَتْ لِقَاؤُكَ اَتَقٰ هٰذَا لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب کا آنا واقعی برحق ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ اِنِّيْ وَمَنْ يَّرْتَفِعُ اِلَيْهِ لَخَقٌّ اَبَدٌ ۚ اَلَمْ يَكُنْ رَّبُّكُمْ اَوَّلَ يَوْمٍ اَلَمْ يَكُنْ رَّبُّكُمْ اَوَّلَ يَوْمٍ کہ یہ عذاب برحق ہے اور واقع ہو کر رہے گا۔ مجرموں کو ضرور سزا ملے گی، قیامت برپا ہوگی اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ سنو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی کسی حکیم کو ناکام بنا کر بچ جائیں گے۔ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

ٹھیک
ٹھیک بدلہ

یَمْعَجَزِیْنَ قَمَّ اللّٰهُ تَعَالٰی کو عاجز نہیں بنا سکتے یعنی اس کی تدبیر کو نہ کام
 نہیں بنا سکتے، تمہیں توحید، رسالت اور معاد کے انکار کی سزا ضرور ملے گی

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۶

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ
 بِهِ^{۵۴} وَاسْتَرْوَا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ :- اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا
 ہے جو کچھ زمین میں ہے اور پھر وہ فدیہ دے اس کے ساتھ
 (تو پھر بھی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہو گا) اور چھپائیں گے وہ
 شرمندگی کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کو اور فیصلہ کیا جائے گا
 ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائیگا ﴿۵۴﴾
 سنو! بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
 جو کچھ زمین میں ہے۔ سنو! بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن
 اکثر ان میں سے نہیں جانتے ﴿۵۵﴾ وہی زندہ کرتا ہے، اور
 موت طاری کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے
 جاؤ گے ﴿۵۶﴾

پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرک کرنے والوں کی تردید فرمائی۔ پھر رسالت کے منکرین
 اور قیامت کے محاسب کا ذکر کیا۔ عذاب کو جلدی طلب کرنے والے کفار و مشرکین

ترجمہ آیت

کے متعلق فرمایا کہ جب سزا آجائی گی تو اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہو گا اور وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے بعض مشرکین پوچھتے تھے کہ کیا قیامت واقعی برحق ہے اور سزا و جزا کا مردانے والا ہے ؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تاکید کے ساتھ کہہ دیں ہاں قیامت برپا ہونے والی ہے اور تم اللہ کی کسی تدبیر کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورۃ سبا میں آتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اللہ نے فرمایا "قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَآتِیَنَّکُمْ لَے بَغِیْرَ اَیْکُمْ کَیْفَہُمْ یَکُوْنُ"۔ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ سورۃ نساء میں فرمایا "وَعَمْرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ لَکُمْ یَّوْمَئِذٍ مَّوْعِدًا"۔ کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے جواب میں فرمایا "قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَنُبْعِثَنَّہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ"۔ اِسْمَا عَلَیْہِمْ وَاٰلَہُمْ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ یَسِیْرٌ" آپ کہہ دیں، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تمہیں تمہارے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائیگا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور ان سے حساب بھی لے گا۔

14

اللہ نے فرمایا کہ اب تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں، غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، توحید، رسالت اور معاہدہ کا انکار کرتے ہیں مگر جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہوگی اور یہ ایسا حال کے بدے میں بڑے سے بڑا معاوضہ دے کر بھی گلو خلاصی نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ اَنْفُسًا اگر ہر ظالم نفس کے لیے وہ سب کچھ ہو مافی الارضین جو کہ زمین میں اس وقت موجود ہے اور وہ یہ سب کچھ ادا کر کے بھی جان بچانا چاہیں گے تو منسرایا لَا تَنْتَفِعُ بِهٖ تو اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے

مقام پر آتا ہے "مَا تَقْبَلُ مِنْهُ" یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا
ظلم بڑا وسیع المعانی لفظ ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے
سورہ بقرہ میں ہے "وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" کفر کرنے
والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ شرک کے متعلق سورہ لقمان میں "إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" یاد رکھو! شرک بہت عظیم ظلم ہے۔
امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک بہت بڑے ظلم ہیں اس کے
بعد اعمال میں ظلم ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی جان و مال
پر طعنه ڈالنا، بے آبرو کرنا، فرائض کو ترک کرنا، مار پیٹ غرضیہ چھوٹی
سے چھوٹی لغزش اور بڑے سے بڑے گناہ پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے
ناہم اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک کا ارتکاب ہے۔ جو لوگ اللہ
کی توحید، رسول کی رسالت، معاد اور خسر و فخر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ
ظالموں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کسی نے بھی ظلم کیا ہو
وہ اگر زمین بھر کی چیزیں بھی فدیہ میں لے کر اپنی جان عذاب الہی سے
چھڑانا چاہے گا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری زمین
کا مال و دولت، اس کے دھننے اور ضریعے کسی ایک شخص کی ملکیت
میں آجائیں۔ اور اگر بعض محال اگر ایسا ہو بھی جائے اور وہ شخص یہ سب
کچھ اپنی جان کے بدلے قربان کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں
کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کو اس دنیا میں کڑھ اعمال کا خیا زہ بہر حال
محکوم ہو گا، اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورہ مدہ
میں ہے "لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ
مَعَدٍّ" یعنی زمین بھر سے ڈبل مال بھی ان کے پاس ہو "مَا تَقْبَلُ
مِنْهُ" پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی جرم سے بچ
نکلنے کے کوئی راستے ہیں، کہیں سفارش ہے، کہیں رشتہ ہے، کہیں

طاقت کے بل پر چلیں توڑ دی جاتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو گا۔ ظلم کرنے والے ضرور پکڑے جائیں گے اور بتلائے عذاب ہوں گے۔ اگر لوگ اس دائمی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اسی دنیا میں ایمان سے آئیں۔ ظلم و تعدی سے توبہ کر لیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کار بند ہو جائیں، اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔

بعد از وقت
ندامت

فرمایا اللہ کے دربار میں ظلم کرنے والوں کی حالت یہ ہوگی وَاسْمُهَا
النَّدَامَةُ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ
لیں گے تو پھر اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا
میں تو بڑے ظلمات سے بہتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے وقت کسی کو
خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر حشر کے میدان میں جب مجرموں کے گھرے
میں گھسے ہوں گے تو پھر اپنے نوکمرہ چاکروں، ملازموں، ماتحتوں و واقف کار
اور گھروں سے شرمسار ہوں گے کہ وہاں تو ہم ان پر حکومت کرتے
تھے مگر آج اپنی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے دل
میں نادم ہوں گے اور اس ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔
مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو
پھر ندامت کو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے
اس وقت پھر لوگ چیخ و پکار بھی کریں گے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔
امام رازی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اسْمُ کا لفظ دو متضاد معنوں
میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا معنی اچھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجرم لوگوں کے سامنے فرد جرم
رکھ دی جائے گی تو اس وقت بڑا ادا دلا کریں گے۔ اپنے کئے پر کھتا ہوں
گے اور اپنی ندامت کا کھیلے عام اظہار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں بہت

بڑا کیا مگر وہاں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بغرض کہ نہ امت کو چھپانا یا ظاہر کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اگر اس دنیا میں توبہ کر لیتے تو معافی مل جاتی، مستقبل روشن ہو جاتا مگر قیامت کے دن صدق دل سے معافی بھی کارآمد نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے **التَّوْبَةُ أَكْثَرُ دَهْرٍ نَدَامَةٍ** توبہ ہی ہے نہ مگر توبہ کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ وہاں انخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ بھی قبولی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔

حق کا فیصلہ فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے تو نہ امت کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے **وَقَفَضَى بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ** اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا **وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائیگی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ نہ کسی کا عمل درست کر پڑا جائیگا اور نہ کسی کو ناکردہ گناہ میں پکڑا جائیگا، اللہ کی بارگاہ میں بالکل حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔

عاری اور حقیقی ملکیت فرمایا **إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** سنا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ تاہم اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو عارضی طور پر بندوں کی ملکیت میں دیدیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال کیلئے اپنا حق ملکیت استعمال کر سکیں۔ انہیں حلال حرام اور جائز ناجائز سے مطلع کر دیا گیا ہے اور خبردار کر دیا گیا کہ تم ان چیزوں کے حقیقی مالک نہیں ہو بلکہ حقیقی مالک خداوند تعالیٰ

ہے جس کے احکام کے مطابق تم نے تصرف کرنا ہے۔ جیسا کہ غلاموں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے غلام ہیں۔ اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے حقیقی مالک

ہو اور ان کے معبود بن گئے ہو۔ عرض کیے دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ رب
الفرات ہی ہے مگر اس نے انسانوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ اگر بندے اللہ
کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کرے گا تو ٹھیک رہے گا ورنہ
اللہ کے ہاتھی بن جائے گا اور پھر آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت
جواب دہی کرنا ہوگی۔ جب ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی
ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے
فرمایا اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ثُمَّ لَوْ رَا اللّٰهُ تَعَالٰی کَا وْعْدَہٗ بِالْکُلِّ بَرٍّ
ہے۔ قیامت ضرور برپا ہوگی اور انسانوں سے باز پرس بھی لازمی ہوگی۔ اور پھر
ہر ایک کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی دیا جائے گا۔ لہذا لوگوں کا فرض
ہے کہ وہ بڑائی سے بچیں وَ لٰکِنْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ مگر لوگوں
کی اکثریت بے سمجھ ہے۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ جب مالک
الملك خدا تعالیٰ ہے تو پھر غیروں کی پستیں کیسی؟ ان سے حاجت روائی اور
مشکل کشائی کا کیا معنی؟ مگر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر کفر، شرک اور معاصی
کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔

فرمایا اور کھنڈا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے ”هُوَ حَیٌّ وَّ یَمِیْتُ“
زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، کوئی حجیم، ڈاکٹر یا سائنس دان کسی کو زندگی عطا نہیں کر
سکتا وہ الحی یعنی حیات کا مالک ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کرے اور
موت بھی اسی کے اختیار میں ہے جب چاہتا ہے کسی کو موت سے ہم کند
کر دیتا ہے۔ یہ بات تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے اسباب اللہ تعالیٰ
ہی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ دراصل موت بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور زندگی بھی وہی
دیتا ہے۔

بعض لوگ موت اور زندگی کو دو مختلف ذاتوں کی طرف منسوب

کہتے ہیں۔ ہندو مشرکین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے عقیدے کے مطابق برہما ہی پیدا کرتے ہیں اور دشنوہی موت دیتے ہیں۔ یونانی اور بعض دوسرے مشرک بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، فنا کرنے والا اور مارنے والا مختلف معبود ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ”هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ (البقرہ) زندہ کی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ مارنے والا

بھی وہی ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔
 فرمایا وَلَیْسَ لَکُمْ مَلٰئِکَةٌ تَجْعَلُوْنَ لَکُمْ سَبَاطًا مِّنْ اَمْرِیْ ۚ سُبْحٰنَیْ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ
 ہے۔ سب اشی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دی کر گئے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کفر اور شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید آجائے گی۔ تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا اور پھر تم قیامت کے دن مسخر ہو جاؤ گے۔

سورۃ یونس ۱۰

یعتذرون ۱۱

آیت ۵۷ تا ۵۸

درس شانزدهم ۱۶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ: اے لوگو! تحقیق آپکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے
پہرہ دگار کی طرف سے اور شفا اُس کے لیے جو سینوں میں (دوگ) ہے۔
سچہ۔ اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے (۵۷) (اے پیغمبر!)
آپ کہہ دیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، پس
اس کے ساتھ پاسبی کہ وہ خوش ہوں۔ یہ بہتر ہے اُن چیزوں
سے جن کو وہ اکٹھا کرتے ہیں (۵۸)

۱۔ اس سے پہلے توجید و رسالت کا ذکر اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت
کا بیان ہو چکا ہے۔ دراصل اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی القرآن ہے۔ اس
بات کا ذکر سورۃ کی ابتدائی آیت میں ہوا۔ پھر دوسری بار قرآن حکیم کا ذکر مشرکین کے اُس
غالبیہ کے جواب میں ہوا جس میں وہ قرآن کو تبدیل کر دینے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس کا
جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ دلوایا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے
یا اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار
ہے جو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہے کسی حکم کو تبدیل کرے یا منسوخ
کر دے۔ اب آج کے برس میں قرآن کریم کا ذکر تیسری مرتبہ آرہا ہے جس میں اس کی
چار صفات بیان کی گئی ہیں یعنی موعظت (نصیحت) بہار دلوں کیلئے شفا، ہدایت اور رحمت۔

(۱) موعظت

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ اے لوگو! تمہاری طرف سے تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آچکی ہے موعظت و خط اور نصیحت کو کہا جاتا ہے، اگر یا قرآن کریم اول تا آخر نصیحت پر مشتمل ہے اور ہر شخص اس نصیحت پر عمل پیرا ہوگا، وہ برائی سے بچ جائے گا۔ اس طرح قرآن پاک ناخوشانہ باتوں کو چھڑا دیتا ہے۔ ام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دخط و نصیحت کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

قَهْرُ الْمَذَالِ الظُّلُمَاتِيَّةِ

يَا ذَوِي الْقَعَارِ فِي الْقُدْسِيَّةِ

دخط انسان کے دل و دماغ سے تاریکی مٹانے تمام مادیوں کو دور کر کے اُسے پاکیزہ انوار کے ساتھ منور کر دیتا ہے، غرضیکہ قرآن کریم کی پہلی صفت یہ فرمائی کہ یہ موعظت ہے، تبلیغ دین کے لیے بھی فرمایا ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اللہ کی طرف حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ دعوت دو۔

(۲) شفا

اللَّهُ تَعَالَى نے قرآن پاک کی دوسری صفت کے متعلق فرمایا وَشِفَاءٍ لِّلْعَافِ الشُّدُّ دُور یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے بمنزلہ شفا کے ہے پہلی صفت موعظت کا تعلق انسان کے ظاہر سے تھا کہ وہ انسان کے ناجائز افعال کی جائز میں بدل دیتی ہے اور اب اس دوسری صفت شفا کا تعلق باطن سے ہے، انسان کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنا قرآن کا خاص موضوع ہے، چنانچہ اللہ کی یہ مقدس کتاب کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، تکبر اور بدعتیہ کی جیسی روحانی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ انسان کو روحانی بیماریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں ہے، جو شخص قرآن پاک کے فرمودات پر عمل کرے گا وہ اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کو محفوظ ہو

جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ یہ اُن بیماریوں کے لیے شفا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتی ہیں۔

یہاں پر ظاہری بیماریوں کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ بالطبع ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر پھر تک ماری جائے تو اللہ تعالیٰ ظاہری بیماری سے بھی شفا عطا کر دیتا ہے، مگر یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک زاویہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ظاہر بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ شریعت کی روایت میں آتا ہے علیہ السلام بالشفائین یعنی اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم پکڑو، یعنی دو چیزیں عیسیٰ شفا ہیں الغسل والقولان ایک شہد اور دوسری قرآن۔ مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی شہد کے منعلق سورۃ نحل میں ہے فِيهِ شِفَاؤُ وَاللَّسْتُ اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا درکھی ہے قرآن پاک کے لیے شفا کا لفظ اس آیت میں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ طہ میں بھی آتا ہے۔

اہم رازیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اس بات میں ہے کہ اس کا عقیدہ پاک ہو اور اس کا کمال اس میں ہے کہ اسے اعمال صالحہ حاصل ہوں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِنْكُمْ عَمَلٌ (الاحقاف) تمام درجات اعمال کی بدولت ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ پاک نہیں ہوگا تو نہ کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ اسے درجات نصیب ہوں گے۔ ایسا شخص شقی ہوگا، سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ تو گویا قرآن انسان کو ناشائستہ افعال سے روکتا ہے اور پاکیزہ عقائد کی تلقین کرتا ہے۔ فاسد اعتقادات کو بدل سے نکال دے، یہ روحانی بیماری ہے جس کے لیے قرآن پاک بمنزلہ شفا ہے۔

اللہ نے قرآن کی تیسری صفت وَهْدًى یعنی ہدایت کا ذکر کیا ہے اس بات

باطنی بیماریوں کو دور کر کے اُن کی جگہ سچے اعتقادات اور پاکیزہ اخلاق کو
 جگہ دینا ہدایت میں شامل ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین تخلیق اور تخلیق کا درس
 دیتے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے گندی چیزوں
 کو نکال دے اور پاکیزہ چیزوں کو جمع کر لے۔ پاکیزہ عقائد میں اللہ تعالیٰ
 کی توحید، ایمان، اخلاص، اللہ کی کتاب، ملائکہ، جبرائیل، جبرائیل، جبرائیل اور
 اس کی صفات پر کامل یقین شامل ہیں اور یہی چیز ہدایت کے نام سے موسوم
 ہے۔ اسی ہدایت کے حصول کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ "اے اللہ! ہماری راہ سے ہدایت کے راستے کے حصول سے
 اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جواب میں اپنی پاک کتاب کو پیش کر کے فرماتا ہے
 هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے زندگی کے
 کسی موڑ پر بھی ہدایت کی ضرورت ہو، قرآن پاک راہنمائی کرے گا۔ قرآن
 پاک میں تمام بڑے بڑے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں
 پوری انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کیے جاسکتے ہیں۔

۱۱۔ رحمت

چوتھی صفت وَرَحْمَةً لِّلْمُتَوَصِّلِينَ کا ذکر کیا گیا ہے جب
 انسان اپنے باطن کو تمام ردائل سے پاک کر لیتا ہے اور گندے عقیدوں
 کو چھوڑ دیتا ہے۔ کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑ کر اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کو
 جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح اپنے ظاہر کو تمام ناشائستہ افعال سے بچا لیتا ہے
 اور اعمال حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے
 اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے
 گویا موعظت، شفا اور ہدایت کا نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے
 جب تک ان تین چیزوں پر گامزن نہیں ہوتا وہ رحمتِ خداوندی تک
 نہیں پہنچ سکتا۔

ام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کریم اس آیت میں آمدہ چاروں

مصنوعات قرآنی کی تعبیر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ موعظت سے مراد شریعت ہے۔ شفا کو طریقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ہدایت کو حقیقت کے معانی میں لیا گیا ہے اور رحمت کو نبوت اور خلافت کا معنی ان دیا گیا ہے اس کے بعد بزرگان دین کے چار طریقے نقشہ بندی، سروردی، قادری اور چشتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار طریقے ایسے ہی ہیں جیسے ائمہ اربعہ کے چار مسلک۔ ان چاروں مسلوں میں حقوڑا بہت اختلاف بھی ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، یہ چاروں بہ حق ہیں اور فروعات میں کلام کرتے ہیں۔ ان کے متوازی بزرگان دین کے یہ چار سلسلے افغان کے باطنی تزکیہ پر کلام کرتے ہیں۔ اگر خود مذہب والے یا مسلک والے کسی چیز کو بگاڑ دیں تو اس سے مذہب کی حقانیت پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ تو بہر حال طریق کار ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ کامیاب ہوگا۔ بہر حال مقصد یہی ہے کہ انسان سے رذیل خصال ختم ہو کر پاکیزہ اعمال و اخلاق پیدا ہو جائیں۔

الغرض! قرآن پاک ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آچکی ہے۔ یہ بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، زندگی کے ہر منظر پر راہنمائی کے لیے ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔

فضل و رحمت
خداوندی

پھر فرمائیے بغیر! قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ آتٰكُمْ
دیکھئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ قیڈ لاک فلیکسور حقو
ہیں اس کے ساتھ چاہیئے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ قرآن کریم اور ہدایت اللہ
تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اچھا انسان وہی ہے جو فضل
الہی کا طلب گار ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ
رَبِّ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ اے اللہ میں تیرے

فضل اور تیری رحمت کا طالب ہوں۔ یہ چیزیں قرآن پاک کی معرفت
 حاصل ہوتی ہیں اور جسے حاصل ہو جائیں گے خوش ہونا چاہیئے۔ فرمایا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جنہیں انسان
 زندگی بھر اکٹھا کرتے سہتے ہیں۔ نادان لوگ دنیا کے حقیر مال و دولت
 پر دذنا تے پھرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں چند دن کے بعد ختم ہو جانے
 والی ہیں اور اس کے بعد طالبان دنیا سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔
 مگر قرآن پاک اور ہدایت کی بدولت انسان کو ابدی راحت حاصل ہو
 جائے گی۔ واللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انسان کو خوش
 ہو جانا چاہیئے، قرآن کریم کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیئے اور پھر اس کی
 تعلیم حاصل کر کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت کا مصداق بننا چاہیئے
 ہمایہ نظر یہ یہ ہونا چاہیئے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں۔ اس کی نصیحت
 پر عمل پیرا ہو کر اس کے بتلائے ہوئے طریقے سے تخلیق اور تہذیب حاصل کریں
 ہمارے باطن سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم میں شائستگی آ جائے
 اسی لیے فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ دنیا میں اکٹھا
 کرتے ہیں۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس ہندہم ۱۷

آیت ۵۹ ۶۰

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ
مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَا اللَّهُ أَعَزُّ مِنْكُمْ أَمْ عَلَى
اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝۵۹ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝۶۰

۶۰

ترجمہ: (مے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے (مے لوگ!) بتلاؤ جو اللہ
نے نازل کیا ہے تمہارے مے رزق۔ پس ٹھٹھا ہے تم نے
اس میں سے (کچھ حرام اور کچھ حلال)۔ آپ کہہ دیجئے
کیا اللہ نے حکم دیا ہے تم کو یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے
ہو ۝۵۹ اور کیا گمان ہے اُن لوگوں کا جو افتراء کہتے ہیں
اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے ۝۶۰

رابطہ آیات

گزشتہ درس میں قرآن کی چار صفات بیان ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اُس کی
طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ انسانوں کے
لیے ذریعہ ہدایت اور اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اب
آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کو منبع رشد و ہدایت بنایا ہے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ صلت و حرمت

لَوْ عَلِمَ أَنَّ آسْمَانَ يَوْمَ تَهَارَى رُوزِی اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کا حکم بھی آسمانوں ہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے مطابق تمام جانداروں کو روزی میسر کرتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عبد مومن فوت ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے اس کی روزی کا حکم نازل ہوتا تھا اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جن سے نیک آدمی کے اعمال جسا کہ عالم بالا کی طرف جاتے تھے مرنے والوں پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی کہ جس شخص کے لیے خیر کے حکم جاری ہوتے تھے وہ چل بسا۔ غرضیکہ روزی اتارنے میں یہ حقیقت بھی پائی جاتی ہے۔

یاد رہے کہ روزی کا اطلاق صرف خوراک پر نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان میں رزق کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً رَزَقَ أَوْلَادَهُ فُلَانٌ آدمی کو اولاد دی گئی، رَزَقَ مَالًا فُلَانٌ کو مال دیا گیا یا رَزَقَ طَعَامًا یعنی فلوں کو کھانا دیا گیا۔ غرضیکہ رزق میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، سواری اور تمام ضروریات زندگی شامل ہے۔ تاہم عام طور پر اس کا اطلاق کھانے پینے کی اسٹیا دہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے مشرکین کو کہلایا ہے کہ ذرا ابتلاؤ تو سہی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟

فرمایا، اللہ نے تو تمہارے لیے روزی نازل فرمائی فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا پھر تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ حصہ حرام کھڑا کیا اور کچھ کو حلال کر لیا، فرمایا اللہ نے تو پاکیزہ روزی عطا کی تھی مگر تم نے انہیں خود کیوں بعض چیزوں کو حرام کر لیا۔ سورۃ الفعام میں تفصیل موجود ہے کہ مشرک لوگ حلال چیزوں کو کس طرح حرام کر لیتے تھے۔ بعض مادہ جانور جب حاملہ ہو جاتے تو مشرک کہتے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے جب کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، کہتے تھے "مَا فِي بُطُونِ

نقد و رائے
حالت
وجہ و علت

هَلْذِهِ الْأَنْفَعَامُ خَالِصَةٌ لِّدِكُمْ نَارًا وَمُحَوَّرَةٌ عَلَى أَرْوَاجِنَا
 اور اگر کچھ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مردوزن سب
 شامل ہو کر کھاتے۔ اسی طرح کھیت کی پیداوار کا کچھ حصہ بتوں کے نام پر
 نامزد کیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ مشرک لوگ بکھرہ
 سائبہ نامی بعض جانوروں کو بھی بعض معبودوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے اور
 کہتے کہ نہ تو اس پر سواری کی جاسکتی ہے اور نہ اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے
 وہ اس کا درد بھی حرام کر لیتے تھے تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے پاک
 روزی کا بندوبست کیا مگر تم نے اسے خود کچھ حصے کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا
 حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مالک ابن نضیرؓ حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا لباس بالکل پٹھا پڑا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا ہر قسم کا
 مال موجود ہے جن میں اونٹ، بھینس، بکریاں، گھوڑے، اور غلام شامل ہیں
 آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت عطا کی ہے تو اس
 کا اثر تمہاری ذات پر دکھائی دینا چاہیے کہ کم از کم لباس تو صاف سمیٹ کر اپنا
 کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اور امام ابن کثیرؒ نے بھی اسے نقل کیا ہے
 بہر حال حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے
 تو اسے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو اور اس کے باقی حقوق بھی ادا کرو اللہ تعالیٰ
 نے سب کو نعمت ناپسندہ کی ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ
 اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صحیح سلامت جانور پیدا کرتا ہے، پھر تم اسے
 کراؤ اس کا مقوڑا سا کان کاٹ ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بکھرہ بن گیا ہے اور
 اب یہ فلاں معبود کی نیاز ہے، لہذا اب اس پر سواری نہیں کی جاسکتی۔
 اسی طرح کسی جانور کی کھال کو مقوڑا سا چیر دیا تو اسے سواری کے لیے حرام
 قرار دے دیا۔ حضور نے فرمایا، یاد رکھو! اللہ کا بازو تم سے زیادہ طاقتور

نعمت کی
 بات کری

ہے اور اس کا اُسترا تمہارے اُسترے سے زیادہ قوی ہے۔ وہ تم سے
پرچھے گا کہ تمہارے خاندے کے لیے جانور تو میں نے پیدا کیے ہیں مگر
تم نے انہیں معبودانِ باطلہ کی نیاز بنا کر خود اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے۔
مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، مربی اور مختار ہے اس نے

حلت و
حرمت
کا اختیار

انسانوں کی روزی کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں مگر تمہیں حلال و حرام
قرار دینے کا اختیار کیسے مل گیا؟ سورۃ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا
نَصَبْنَا لَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ ۚ وَهَذَا حَرَامٌ
محض مشرکانہ نظریات کے مطابق اپنی زبانوں سے کسی چیز کو حلال یا حرام
مت بناؤ۔ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
اس کام کی اتھارٹی اسے حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالٌ وَهُوَ جَسَدٌ حَلَالٌ قَرَّارٌ
وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَامٌ وَهُوَ جَسَدٌ حَرَامٌ
اور اس کا بیان خدا تعالیٰ کی شریعت میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی
چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتا۔ جو ایسا کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ کیونکہ
حلت و حرمت کی صفت ذاتِ خداوندی کے ساتھ مختص ہے۔

عدی بن حاتم طائی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ حاتم خود تو عیسائی مذہب
پر ہی مگر اس کا بیٹا عدی اور ایک بیٹی ایمان لائے۔ جب عدی حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے تو سورۃ توبہ کی آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونُ
اَرْبَابًا اَوْ هُنَّ اُولٰٓئِكَ لَآ اَشْرَکَ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونُ
اور مناسخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے اس پر عدی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے
پیروں اور مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم پادریوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام تسلیم نہیں کرتے
کہنے لگا، ایسا تو ہم سمجھتے ہیں تو حضور نے فرمایا هٰذَا لَكُمْ اَلْبَابُ

دُونِ اللہ پس ہی اللہ کے سوا رب بنانے والی بات ہے۔ یہاں سمجھو،
رکوع وغیرہ مراد نہیں بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو علت و حرمت کا اختیار
دینا اس کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تحریم ایک تکوین نافذ کا نام ہے
عالم بالاسے حکم نافذ ہوتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو مواخذہ ہوگا اور فلاں
کام کرنا پڑے نہیں ہوگی۔ تکوین نافذ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے کوئی
دوسری ذات استعال نہیں کر سکتی۔ لہذا علت و حرمت کا حکم لگانا
بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو کوئی اس میں مداخلت کرے گا، وہ
شرک کا مرتکب ہوگا۔ ہاں جب علت و حرمت کو نبی کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی قطعی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ
نے حلال یا حرام قرار دی ہے۔ یہی بات جب کسی مجتہد کے نام پر منسوب
کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد نے فلاں دلیل یا قرینے
سے اسے شریعت سے معلوم کر کے بتایا ہے، وگرنہ وہ خود علت
و حرمت کا حکم لگانے کے مجاز نہیں ہوتے، یہ صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے۔
وہابی دالوں نے بی بی کی صفا بنا رکھی ہے۔ یہ حضرت فاطمہؓ کی نیاز مشوہ ہے
جسے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے حرام قرار دے دیدی گئی ہے
عورتوں میں سے دو خیم عورت بھی یہ نیاز کھانے کی مجاز نہیں سمجھی جاتی۔ اسی
طرح امام جعفر صادقؑ کے نام کے گونڈے بھرے جاتے ہیں۔ اس نیاز
کا حلوہ مٹھی جگر پہ کھانا منع ہے بلکہ صرف چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے۔
لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت بنا رکھی ہے۔ یہی تو تحلیل و تحریم
میں شرک ہے۔ بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو منبع علم و نصیحت
اور ہدایت مینے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے تو علت و حرمت کا قانون بھی
اسی کتاب سے دریافت کرو۔ خود اپنی مرضی سے روزی کے بعض سے

حلال اور بعض حرام نہ بناؤ۔

اللہ پر
افتراء

فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ اَيُّكُمْ يَسُبُّ اللَّهَ اِنْ لَكُمْ كُفْرٌ
تمہیں اللہ نے ایسا کر کے دیا ہے کہ تم کوئی اللہ تعالیٰ کا
نام اللہ پر افتراء نہ کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں
چیز صرف چھت تلے ہی کھائی جاسکتی ہے یا فلاں چیز کو صرف عورتیں
ہی کھائیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ خدا پر جھوٹا باز ہے گا کیونکہ خدا
نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ شرک کی ہر بات افتراء علی اللہ ہے اور پیچھے
گزر چکا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا يَسْرِ كُفْرًا اللہ تعالیٰ تمام شرکیہ
باتوں سے پاک ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، وہ اس کی طرف
منسوب کرنا اس پر افتراء باز ہونا ہے۔ ایسے کام کے لیے مشرکین کے
پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ محض اپنے ملک، علاقے یا گاؤں کے
رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹا باز کرتے ہیں
قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟
کیا یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ مشرکین اور ملت و حرمت
کا حکم لگانے والے اللہ کی پجڑ سے کبھی نہیں بچ سکے۔ قیامت کے دن
یہ لوگ مجرموں کے کھڑے میں کھڑے ہوں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں
گے۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ
تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا، عقل و شعور سے نوازا
انہی و بھی کتب نازل فرمائی تو یہ کار دروازہ کھلا رکھا مگر وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان کا کیا خیال ہے
کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑتے

آپ اس حال میں قرآن اور نہیں عمل کرتے آپ کوئی عمل مگر ہم

میں محبت ہیں ہم پر آپ کی محبت ہوتے ہیں اس کام

میں۔ اور نہیں غالب تیرے رب سے مقدار ایک ذرے کے زمین میں
 اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر وہ
 کتاب مبین میں ہے (۶۱) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ کے دوست
 نہیں خوف ہر گھٹا اُن پر اور نہ وہ غلگین ہوں گے (۶۲) وہ جو
 ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں (۶۳) اُن کے لیے
 بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ نہیں ہے تبدیلی
 اللہ کے کلمات میں یہ بڑی کامیابی ہے (۶۴) اور زخم میں ڈالے
 آپ کو اُن کی بات۔ بیشک عزت اللہ کے لیے ہے سب
 اور وہی مینے والا اور جاننے والا ہے (۶۵) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور جو پیری
 کرتے ہیں اُن لوگوں کی جو پکائے ہیں اللہ کے سوا دوسرے
 شریکوں کو، نہیں پیری کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر
 اٹکل دوڑاتے (۶۶)

یہ بھی دراصل توحید کے اثبات اور مشرکین کے رد کا بیان ہے۔ اس سے
 پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے قرآن پاک کے پروگرام کے علاوہ
 اپنے گمان محض اور ناقص عقل سے علت و حوصت کے حکم لگانے کی خدمت بیان فرمائی۔
 ایسے لوگوں کی منزل کے متعلق اللہ نے اشارۃً فرمایا کہ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ قیامت والے
 دن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنے اوصاف
 بیان فرمائے ہیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ کے پیروکاروں
 کا بھی ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اور نہیں ہوتے آپ کسی
 مال میں وَمَا تَشْتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور آپ نہیں پڑھتے اس حال میں قرآن

پاک وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں انجام دیتے کوئی عمل إِلَّا كُنَّا
 عَلَيْكُمْ شَهِودًا اِذَا تُفِيضُونَ فِيهِ مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس
 موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا ہے کہ آپ جس حالت
 میں بھی ہوں قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت
 دے رہے ہوں یا کوئی دوسرا نیک کام کر رہے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں یا
 غریب و مساکین کی اعانت کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے
 ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی
 رہنمائی کر رہے ہوں یا خود اپنی وفاداری اور عجز و انکاری اللہ رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حالت میں بھی آپ سے جدا
 نہیں ہوتے بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو
 حاضر و ناظر ہے اور وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص
 کس قسم کا کام، کس نیت اور انداز سے کر رہا ہے۔ اچھا کام کر
 رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہا
 ہے یا اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ توحید پر
 کاربند ہیں یا شرک میں ملوث ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو
 قبول کر رہے ہیں یا ان کی اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تکذیب کر رہے
 ہیں۔ شرائع الہی پر عمل پیرا ہیں یا چلے بہانے سے اس کے احکام کو
 ٹال رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ واضح ہے تو پھر انسان کے لیے
 کسی طور پرین سب نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے
 اپنی حاجات پیش کرے اور مشکل کشائی کے لیے اختیار کے سامنے
 دست سوال دراز کرے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیت کی ابتدا میں صیغہ واحد مخاطب

استعمال ہوا ہے (تکون) جب کہ آگے تَعْمَلُونَ میں صیغہ جمع مخاطب آیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دونوں صیغوں میں حضور کی ذات مبارک ہی مراد ہے تاہم بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امت کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے کہ تم سب لوگ جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔

علم
خداوندی

آگے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انداز میں اس طرح بیان فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہیں غائب ہوتی آپ کے پروردگار سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں۔ ذرہ چھوٹی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان باریک حباب کو بھی جو روشن دان سے آیزائی دھوپ میں نظر آتے ہیں بطلب یہ ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رب العزت سے مخفی نہیں ہے بلکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، یہاں پر زمین کا ذکر آسمان پہلے کیا گیا ہے حالانکہ اکثر مقامات پر آسمان کا ذکر پہلے آتا ہے زمین کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے ارضی حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ بہر حال آسمان کو زمین پر فوقیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ الطرس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ اس کی صفت کمال ہے۔ توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبوت و رسالت میں شک کرنے والے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ ان سب کے حال کو جانتا ہے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں! زمین و آسمان کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَا أَصْحَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور کوئی چیز اس سے

غائب نہیں۔ اب فرمایا کہ ہر چیز کو ٹی بڑی چیز کا انداز کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا نمونہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ بہر حال پوری آیت کریمہ کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور بندوں کا کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں اور وہ اسی علم کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔

اور ایسا اللہ
کے ساتھ

آگے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کو مننے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ بیشک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بناء پر ہوتا ہے۔ جب کہ علم کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق شدت کی تلخی میں مبتلا ہوگی۔ انہیں حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں آخری فیصلے پر سخت تشویش اور خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ مگر جو اللہ کے در دست ہیں اُن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اپنے مستقبل کے متعلق پُر امید ہوں گے۔ اللہ کے ایسے بندوں نے اس زندگی کے لمحات بھی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی تعمیل میں گزارے ہوں گے، اس لیے سابقہ زندگی پر بھی انہیں کوئی حسرت یا غم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے سخت ترین دن میں بھی امن حاصل ہوگا جو اُن کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔

آگے وضاحت فرمائی کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، ملائکہ، انبیاء قیامت کو برحق جانا وَكَاذِبًا یَكْتُمُوْنَ اور انہیں نے اس دنیا

میں تقویٰ کی راہ اختیار کی، برائی سے بچتے رہے اور نیکی کو اختیار کئے۔
 ہے۔ اللہ کے دوست ایسے ہی لوگ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا: **اَللّٰهُ**
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ اور دوست اللہ ہی ہے
 چنانچہ اس تعریف کے مطابق ہر صاحب ایمان آدمی اللہ کا ولی ہے
 تاہم اصطلاحاً ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کی صفات
 پائی جائیں۔ یعنی وہ نہ صرف ایمان دار ہو بلکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل
 بھی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ موسیٰ چاروں بیٹوں کا مالک بھی مالدار
 ہی ہوتا ہے مگر اس کو عام طور پر مالدار نہیں سمجھا جاتا بلکہ اصطلاح میں
 مالدار وہ شخص ہوتا ہے جو لاکھ دو لاکھ روپے کا مالک ہو۔ اسی طرح
 اہل ایمان اللہ کا ولی ہے مگر اصطلاحاً ولی وہ ہے جس کا مرتبہ
 بہت بلند ہے۔

ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے **لَيْسَ عَلَى اَهْلِ الْاَلَةِ**
اِلَّا اللّٰهُ وَخَشَنَةً کا معنی کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والوں پر قیامت کے
 دن وحشت طاری نہیں ہوگی، وہ قبروں سے سٹی جھٹکے ہوئے اٹھیں
 گے، قیامت کی شدید ترین ٹینوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں سکون
 حاصل ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کی تمام چیزیں
 پر قائم رہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کی یعنی حدود شرع کا احترام نہ کھتے
 ہوئے کفر، شرک، انفاق، تمام معاصی سے بچتے رہیں۔

ولایت کا
 غلط تصور

عام لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ
 ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر کلمات ظاہر ہوں حالانکہ شیخ
 شہاب الدین سہروردی کتاب المریدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی
 کا معیار کلمہ امت نہیں بلکہ ایمان اور اتباع سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی
 ہو ایسا اڑا ہوا نظر آئے لیکن سنت کے خلاف کرتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے

کہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ساتھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر نالگا، بھنگ پیہنے والا، سوٹے لگانے والا، بے نماز اور طہارت سے بے نیاز ولی ہوتا ہے یا کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ جو شخص کرامت دکھانے کی کوشش کرے، سمجھو کہ اس کو جیص آگیا ہے یعنی ناپاک ہو گیا۔ ہے۔ اس میں غرور و تکبر کا مادہ سرایت کر گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کرامت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غرور ایسی چیز ہے جو انسان کی فکر کو ناپاک بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس میں ولی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی خواہش جوتی ہے۔ ولی کا کام تو ایمان لانا اور نیکی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا متبع ہوتا ہے۔ ولایت کی یہی نشانی ہے۔ مرنے کے بعد قبر کا بڑی یا چمٹے ہونا، اس پر گنبد بنانا اور نقش و نگار بنانا، اس پر عرس منانا، ڈھول بجانا یا روشنی گھرنا ولایت کی علامت ہرگز نہیں، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا، اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کرنے والا ہوگا۔

حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُسے اچھے لوگوں کی مجلس نصیب ہو۔ ایسی مجلس سے اللہ کی محبت، عقیدے کی پاکیزگی، دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہ اُن کے استاد محکم کی مجلس میں آگے کوئی شخص مزار مرتبہ بھی آتا تھا تو ہر مرتبہ اپنے آپ کو حقیر تر ہی سمجھتا تھا۔ یہ اس مجلس کا اثر ہوتا تھا کہ ہر وقت اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو مخلوق کا حقیر ترین

ولی کی
پہچان

انسان سمجھتا تھا۔ حضرت پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں تو آپ نے فرمایا اِذَا رَأَوْهُ، ذَكَرَ اللّٰهَ کہ اللہ کے ولی وہ ہیں، کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کا مال دولت جلتا لگے، ان کا رہنا ہے، جاہ و اقتدار اور عطا شدہ باطنی یاد آئے وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو غرور تکبر سے پاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے لَا تَلْزَى لِقَوْمِكَ خَيْرًا مِّنْ أَحَدٍ اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عارف یا کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ کو انگریز کا فرسے بھی کم تر نہ سمجھے۔ شیخ سعدیؒ کے زمانے سے لے کر حالات پر سمجھ لیں، انگریز بڑے سنگدل واقع ہوئے ہیں۔ انگریز برطانوی ہوں یا امریکی، یورپی ہوں یا روسی یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پراسٹینڈر کی مشین ہے وہ غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اپنی انکاری کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

زمن دارد سگب نضربا عمار

کہ او است بے گناہ و من گنہگار

مجھ سے تو عیانیوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور میں گنہگار ہوں۔ حضرت مولانا امداد اللہ شاہ بریلویؒ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کے جب تکبر ختم ہو جاتا ہے تو ولایت آجاتی ہے، ایسی اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب غرور نہ ہو کیونکہ غرور کی وجہ سے لوگ حکم خداوندی کے سامنے اکڑتے ہیں

اور سنت کے اتباع سے اعراض کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا اسوہ بہار
 سامنے ہے انہوں نے عجز و انکاری کی بدولت ہی اعلیٰ مراتب پاسے۔
 فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی راہ
 اختیار کی۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 اُن کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اس
 دنیا میں جب اُن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے
 ان کو بشارت سناتے ہیں اور ان پر استقامت نازل ہوتی ہے۔ معاملہ
 تو استقامت سے بنتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں أُطْلِبُوا
الِاسْتِقَامَةَ فَإِنَّ الِاسْتِقَامَةَ فَوْقَ الْكِرَامَةِ دین پر استقامت
 طلب کرو کیونکہ استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ چیز ہے جب
 انسان میں استقامت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتا ہے
 اور نبی کی مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا اُن کو دنیا اور آخرت میں بشارت
 ہوگی، اللہ کے وعدے سچے ہیں لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ
 کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ضرور پورے ہو کر سبوتے ہیں۔
 فرمایا جسے استقامت حاصل ہوگئی اسے دنیا اور آخرت کی بشارت مل گئی
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا غص
 اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا۔ اولیاء اللہ کا یہی مقام ہے۔

اولیاء اللہ
 کے لیے
 بشارت

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور دیگر اہل ایمان کو تسلی دی ہے
وَلَا يَجْزِيكَ فُتُوٰهُمْ اُن کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کی بات
 آپ کو غم میں نہ ڈالے کیونکہ اِن الْحَقُّ لِلّٰهِ جَمِيعًا عزت تو ساری
 کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ آپ بد دل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ
 کا مشن غالب بنائے گا اور آپ کو عزت دے گا۔ کافروں اور مشرکوں
 کا مشن بالآخر مغلوب ہو کر رہے گا۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ کامیاب

پیغمبر
 کے لیے
 تسلی

دکامر ان لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت، جاہ و اقتدار آجائے تو وہ عزت والے بن جائیں گے۔ نہیں بلکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اور جب چاہے عطا کرے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہو هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔

گمان کی پہری

فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ سنو بیشک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لہذا اُسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے اُسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اُسی کی کتاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ ٹیپوٹ کرنا چاہیے اور اُسی کے نبی کا بسر و چشم اتباع کرنا چاہیے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے اور ہر چیز اُسی کے تصرف میں ہے تو فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی امید رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار سے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات دور کر دیں تو فرمایا کہ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کا۔ واقع میں تو خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے مگر انہوں نے اپنے گمان سے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کو شیطان نے بہکا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے معبود بنائے رکھے ہیں۔ کوئی قبروں سے مدد مانگ رہا ہے اور کوئی شمس و قمر سے۔ کوئی ملائکہ کو پکار رہا ہے تو کوئی جنات سے حاجت طلب کر رہا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت براری کر رہا ہے اور

کوئی مردوں سے۔ یہ سب شیطان کا بہکاوہ اور محض گمان کی پیروی ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ خالق، مالک، متصرف فی الامور، مربی، نافع، ضار،
 علیم کل اور قادر مطلق تو خدا تعالیٰ ہے۔ زندگی اور موت، عروج و زوال اور
 بیماری اور تندرستی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ دوسروں کو کیوں شریک
 بنائے بیٹھے ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہی خدا ہونا چاہیئے۔
 شرک و بدعت کے تمام طریقے گمان کی پیروی ہے، اور پہلے
 اسی سورۃ میں گمراہ چکا ہے "اِنَّ الْظُلْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْكَ الْحَقُّ شَيْئًا"
 حق کے مقابلے میں گمان کچھ مفید نہیں ہو سکتا، عقیدہ اٹل ہونا چاہیئے، اور
 اس میں وہم و گمان کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیئے۔ مشرک لوگ محض گمان کے
 پیچھے چلتے ہیں، اُن کے عقیدے کی بنیاد سنی سنائی باتیں اور رسم و رواج
 ہوتے ہیں۔ اُن کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے قبر پر چڑھاوا چڑھایا تو
 اس کی فلاں مشکل حل ہو گئی، لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیئے۔ منبرایا
 "وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْتَصِمُوْنَ" نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکل دوڑاتے
 محض اٹکل پکڑ باتیں کرتے ہیں وگرنہ حقیقت کچھ نہیں۔

یہ شرک کرنے والوں کا رویہ ہو گیا۔ بنی آخر الزمان کی صفات بیان
 ہوئیں۔ اولیاء اللہ کے فضائل ذکر کئے گئے اور شرک کی برائی بیان کر
 کے اس کی تردید فرمائی گئی۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس نوزدہم ۱۹

آیت ۶۷ تا ۷۰

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا اخُذْ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
 بِهٰذَا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّا
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾
 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
 نُذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمہارے واسطے
 رات بنا کر تم اس میں آرام پہنچو اور دن کو روشن ۔ جبکہ اس میں
 نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (کان دکھ کر) سنتے ہیں ﴿۶۷﴾ کہا
 ان لوگوں نے کہ بتا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ۔ پاک ہے اس کی
 ذات ، وہ بے نیاز ہے اُمی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور جو کچھ زمین میں ۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس بات
 کی کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ﴿۶۸﴾ (یعنی خبر)
 آپ کہہ دیجئے کہ بیشک وہ لوگ جو انفر باذہنتے ہیں اللہ پر جھوٹ
 وہ فلاح نہیں پائیں گے ﴿۶۹﴾ مگر اُن کا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں

بھر ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ہمیں ہر
پچھائیں گے اُن کو سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کی
کرتے تھے ۵

رہنمائیات

پہلے قرآن کریم کا ذکر تھا، پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ آپ
جس حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں، ہم ہر حالت
میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کام کو دیکھتے ہیں، فرمایا خدا تعالیٰ سے ایک ذرہ بھر چیز بھی غائب
نہیں ہے خواہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور
لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو! اللہ کے درستیوں کو نہ خوف ہو گا اور نہ
وہ ننگین ہوں گے، دلی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا راستہ
اختیار کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وعدے
برحق ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا آپ مشرکوں
کی باتوں سے ننگین نہ ہوں۔ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور جو لوگ یہود و ان باطلہ کو پکارتے ہیں، یہ
محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اٹکل دڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اس کے بعد اگلی آیات میں بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہی بیان کیے جا رہے ہیں

راست اور دن
بظہر دلیل

ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ الرِّسَالَةَ بَنَانِي تاکہ تم اس میں آرام پکڑو
وَالشَّعَارَ مَبْصُورًا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں دیکھ سکو اور کام کر سکو۔ دراصل
یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان کی ہے کہ اگر تم رات اور دن کے
تغیر و تبدل میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ رات اور دن
خود بخود آگے پیچھے نہیں آتے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کا ایک حصہ ہیں اور اسی
نظام کے مطابق آتے جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَوْمَ

وَاللّٰهُمَّ اَرْخِلْهُ الشَّرَّعَالٰی کی وہی ذات ہے جو رات اور دن کو آگے پیچھے لاتی ہے۔ رات اور دن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات کی نشانی دیکھی ہے اور دن کی روشن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام اور سکون کو رات کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔

رات کے
قائد

نیند عام طور پر رات کے وقت آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو سکون حاصل ہوتا ہے سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَجَعَلْنَا لَكُمْ لَكُمْ سُبْحَانَكُمْ" یعنی کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی ساخت ہی ایسی رکھی ہے کہ اس میں ہر چیز صامت ہو جاتی ہے۔ انسان جانور، پرندے، کیرے، مکوڑے وغیرہ حتیٰ کہ درختوں پر بھی ایک قسم کا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت تک کام کرنے کے بعد ہر جاندار کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا "خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا" انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ الْاَنْۢسَانِ" ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ابتداء سے لے کر انتہا تک درد سے پھر لمحہ تک کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں یہ مشقت معاش کے لیے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی یہ مشقت کمال حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی۔ ہر حال انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جسمانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، انسان فزنی یا جسمانی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے اور قومی انسانی کو بحال کرنے کے لیے نیند کو پیدا فرمایا ہے تاکہ لوگ کام کاج کے

بعد کچھ دیر کے لیے سو کر آرام کر لیں اور پھر صبح تازہ دم اٹھ کر اگلے دن کے کام اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ گویا رات کی آمد اور پھر اس میں نیند کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عباسؓ کے متعلق حضور علیہ السلام نے سنا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور پھر فرائض سے بھی رہ جاؤ گے۔ ہمیشہ اتنا عمل کرو جسے برداشت کر سکو اور جس سے تمہارے قوی بحال رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت تھی جو لحد بنت تو بیت حضور علیہ السلام کے درخت کرنے پر آپؐ کو بنایا گیا کہ یہ فلاں خاندان کی عورت ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آپؐ ناراض ہو گئے اور فرمایا **اَصْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَسْتَطِيعُونَ** اتنے اعمال انجام دو جتنی طاقت ہو۔ طاقت سے زیادہ کام کرنا جسم کی حق تلفی ہے۔ جس طرح تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اور حق کی اولیٰ کے متعلق حکم ہے **وَأَسْتَكِلْ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ** ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔ تب جا کر بات بنے گی۔ ایک طرف رہ جانا خلافت فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال قدرت ہے کہ اُس نے رات کو بنایا تاکہ نیند کے ذریعے سکون پکڑو۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا یہ اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا فرمایا **لَعَسَ كُنْتُمْ آيٰتِهَآ** تاکہ تم اُس کی طرف سکون پکڑو بہر حال نیند انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے وقفے وقفے سے تیسرے کی چاہیئے۔ اگر نیند میں خلل واقع ہو جائے تو خشکی طاری ہو کر بیمار یا لاش

سکون
کی ضرورت

ہو جاتی ہیں۔ اگر دو چار دن نیند نہ آئے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو انسانی زندگی میں توازن کا ذریعہ
 بنایا ہے کہ دن کو کام کرو اور رات کو آرام کرو۔ جو لوگ اس فطرت کی خلاف
 کام کرتے ہیں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، اگر رات بھر کھیل تماشے میں
 مصروف رہا، سینما دیکھا یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہا تو اس کے جسمانی
 قومی کمزور پڑ جائیں گے اور وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے سکیگا
 لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دن اور رات کا یہ نظام
 قائم کیا ہے۔

آج کل کے شیعنی دور میں بعض کام بعض لوگوں کو رات کے
 وقت بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ مثلاً ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز،
 پابلیک ٹرانسپورٹ کی سروس ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اب
 بعض کارخانے بھی تین تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ ایسے میں جو لوگ
 رات کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ انہیں دن کے وقت آرام کی ضرورت
 ہوتی ہے، لہذا یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حسب ضرورت
 دن کے وقت بھی آرام کیا جاسکتا ہے۔ تاہم عام طور پر فرمایا کہ رات کو
 آرام کے لیے بنایا گیا ہے اور دن کو کام کاج کے لیے۔ تعلیم و تربیت
 کا کام ہو، معاش کا یا عبادت کا، اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے
 اور دن کو معاش کا۔ سورۃ نبا میں موجود ہے "وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ لِبِئْسَ
 وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا" یہاں پر دن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے دن
 کو روٹن بنایا جس میں دیکھ کر کام کاج کیا جاتا ہے۔ "مُبْصِرًا مُّصْنِعًا"
 کے الفاظ بھی آتے ہیں۔

نشانات
 قدرت

فرمایا اللہ فی خلقک لایست لیسوعوی اس میں نشانات
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور تاریکی

کا سلسلہ قائم کیا۔ اسی طریقہ سے خیر و شر کا سلسلہ بنایا۔ ایمان و کفر کو پیدا کرنا
یہ بات سمجھنا ہی ہے کہ حقیقی چیزوں کو اختیار کرو۔ شرک، کفر اور شکوک و
ادھام سب اندھیرے ہیں، اللہ نے ان سب کا پہ در چاک کیا ہے اور
قرآن پاک کو روشن آفتاب فرمایا ہے کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام
امور انجام دو۔

فرمایا، دن اور رات کا تغیر و تبدل ان لوگوں کے لیے نشانات قدرت
ہیں جو سنتے ہیں اور پھر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کسی چیز کی پہلی منزل سننا ہی
ہے۔ جو سنتے گام نہیں۔ وہ غور کیا کریگا اور اس کو کیسے سمجھے گا؟ لہذا
ایسا شخص دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری منزل کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا
ہے اور چوتھی منزل اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد آخری منزل یہ
ہے کہ جو کچھ خود اخذ کر کے اس پر عمل کیا ہے اُسے دوسروں تک بھی پہنچائے
تو یہاں پر ایک مجموعہ کے لفظ سے پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ
سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔

فرمایا، ان ظالم لوگوں کا حال دیکھو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہتے
ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ پرانے مشرکین بھی اسی طرح دلہیت کا
عقیدہ رکھتے تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسیٰ
علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ واضح شرک ہے۔ بیٹا دو قسم سے
ہو سکتا ہے یعنی حقیقی اور متبنی۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی جنس
نہیں اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے لہذا خدا کا حقیقی بیٹا ہونا تو محال ہے
باقی رہ متبنی یعنی منہ بولا بیٹا، تو اس کے متعلق بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کسی کو بیٹا بنالیا ہے اور یہ عقیدہ بھی
خلاف منہائے الہی اور بدترین ہے۔

انسان کو اولاد کی خواہش کسی اعتبار سے ہوتی ہے چونکہ انسان فانی

عقیدہ
ابن اللہ

ہے اس لیے اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس
 کا کوئی قائم مقام اور جانشین ہو اور وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ یا بیٹے کی خواہش
 اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جائداد کا وارث ہو گا۔ بعض اوقات
 انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بیٹا میرے کام کاج
 میں بڑھ جائے گا یا بڑھائے گا۔ یہ ساری باتیں
 ذاتِ خداوندی پر محال ہیں لہذا فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى ان تمام ضرورتوں
 سے پاک ہے، اس کو نہ بڑھایا ہے اور نہ فنا۔ لہذا نہ اُسے کسی کی خدمت
 کی ضرورت ہے اور نہ اُسے کسی جانشین کی ضرورت ہے۔ لہذا اُسے
 بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہر قسم کی کمزوری، عیب اور نقص سے
 پاک ہے۔ اُسے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک
 ہے اسی لیے فرمایا هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے نیاز ہے لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے اور اسی کے تصرف میں ہے
 لہذا اُس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ سورۃ سریم میں آتا ہے کہ ابنِ آدم
 کا عقیدہ اتنا گنہگار ہے کہ آسمان چھوٹ جائے اور زمین شق ہو جائے،
 اس بات سے اُن دَعُوا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذٰلَا وہ رحمان کے لیے اولاد
 کا عقیدہ ثابت کر دیں۔ فرمایا اِنْ عِندَكُمْ مِّنْ مَّسْطَرٍ کھانکا
 کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند یا دلیل ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام
 یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے یا جیسا کہ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ
خَدَسَ فَرَشَتُوْنَ کہ بیٹیاں بنالیا ہے؟ فرمایا اَلَمْ يُولَدْ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَآ
تَعْلَمُوْنَ تم نہ خدا تعالیٰ پر ایسی چیز بولتے ہو جس کو خود نہیں جانتے۔
 خدا تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تمہارا محض جھوٹ اور اللہ پر افتراء
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کسی کو اختیار دیا ہے۔
 وہ قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے۔ فرمایا اُسے پیغمبر! قُلْ اَمْرٌ۔ اِنْ

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ
 بیشک جو لوگ اللہ پر افترار باندھتے ہیں جسبوت ، وہ کبھی فلاح نہیں۔
 پائیں گے۔ خدا کا بیٹا مننے والے یا کوئی دوسرا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے خدا
 کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ چند روزہ زندگی میں تو شور شر
 کر لیں گے ، مال و دولت اور جاد و افتداری حاصل کر لیں گے مگر جب یہ
 جہاں تبدیل ہوگا تو پھر ہوش آئے گا۔ اُس وقت وہ دائمی فلاح نہیں پا
 سکیں گے۔

فَرِيًّا مَتَاعٍ فِي الدُّنْيَا يَهْدِيهِ اللَّهُ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ يَلْقَىٰ
 رَحِيمَ اجازت ہے اس کو استعمال کر لو، یہ اس دنیا کی زندگی تک ہی
 محدود ہے اور اس کے بعد سارا معاملہ بدل جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں
 جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کا ذکر ہے وہاں
 بھی فرمایا فَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقِدًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ
 تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک اس سے
 مستفید ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق انسانوں
 کو جس قدر اختیار دے رکھا ہے، اس کو چند روزہ زندگی میں استعمال کر لو۔
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَن جَعَلْنَاهُمْ حِجَابًا سَبَّحُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَلْفِ مَوْجِدٍ
 ہے۔ تمام عین و ددان خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہر
 انسان کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ ہر شخص اللہ کے حضور اکیلا حاضر
 ہوگا اور اس کی بجائے اس کا کوئی نمائندہ یا وکیل پیش نہیں ہو سکے گا
 اسے ہر بات کا جواب خود دینا ہوگا۔

فَرِيًّا تَعْلَمُ نَذِيرُهُمُ الْعَذَابُ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 سخت عذاب کا سزا چکھائیں گے۔ یہاں کافروں نے کفر کیا
 اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ

خدا کے
 حضور
 پیشی

کے لیے بیٹے کا عقیدہ وضع کیا یا خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو
 شریک بنایا۔ نبی کی رسالت کا انکار کیا، وحی الہی کو برحق نہ جانا یا جبرائے
 عمل کی تکذیب کی فرمایا وہ سب سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی
 لیے فرمایا کہ یہ چند دین مرے اڑا لو، تم عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والے
 ہو۔ کفر و شرک اللہ تعالیٰ کی صریح بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں
 اور نافرمانوں کو سخت سزا میں مبتلا کرے گا۔

يعتدرون ۴

سورة يونس ۱۰

درس بتم ۲۰

آیت ۱ تا ۴۴

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن
 كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ فَتَنِي وَتَذَكِّرُنِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى
 اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
 أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ④
 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتَنِي
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤
 فَكَذَّبُوهُ فَتَبَايَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ
 خَلِفَةً نَحْنُ وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ⑥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ
 قُلُوبِ الْمُفْسِدِينَ ⑦

ترجمہ :- اور (اسے پیغمبر) آپ پر کھڑے کر سائیں ان کو نوح علیہ السلام
 کی خبر جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگو
 تم نے میرے پیغمبر کو کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں پس تم جمع کر لو اپنے
 معاملے کو اور اپنے مشرکوں کو پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم

پر کوئی اشتباہ۔ پھر فیصلہ کرو میری طرف (جو کچھ تم کر سکتے ہو) اور مہلت بھی نہ دو (۴۱) پس اگر تم نے روگردانی کی تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بدلہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو جاؤں میں فرمانبرداری کرنے والوں میں (۴۲) پس جھٹلایا ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کہ، پس ہم نے سخت دہی اس کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے اُن کو نانب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ پس دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرانے والے لوگوں کا (۴۳) پھر جبکہ ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول اُن کی قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ ان کے پاس ٹھنکی نشانیاں لے کر پس نہیں تھے وہ لوگ جو ایمان لاتے اس چیز پر جس کو پہلے ہی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اسی طرح ہم مکر کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو تعمی کرنے لگے ہیں (۴۴)

گزشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور دعوت الی القرآن کا کافی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوحیہ کے دلائل اور شرک کا رد فرمایا ہے۔ رسالت کے منکرین کی بھی تردید ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا مقررہ اس واقعہ تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نامیلے بغیر دوسرے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے اور آگے چل کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان آئیگا۔ ان دو انبیاء کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت نوح اور موسیٰ علیہما السلام کی اقوام کے لوگ بھی غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور اسی طسوع حضور علیہ السلام کے مخالفین مشرکین بھی بڑی اکثریت رکھتے تھے اور آپ کی ہر بات کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مقررہ اقوام کا انجام دیکھ لو۔ اگر تم بھی اکثریت رکھنا لو گے

رابطہ آیات

تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

عام طور پر دو چیزیں مال اور جاہ فضیلت کا سبب بنتی ہیں انہی کی وجہ سے لوگ غرور میں مبتلا ہو کر حق بات کو ٹھکراتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے واقعہ میں مال کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلی حالات اگلی سورۃ میں آئیں گے۔ وہاں پر پورے دو رکوع میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر صرف تنبیہ کے لیے اس تاریخی واقعہ کے کچھ حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ مَبَايِعَ نَوْحٍ آپ ان کو نوح علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیں۔ مَبَايِعَ کا لفظی معنی خبر یا حال ہوتا ہے، تاہم یہاں پر نوح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کے لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف طرز پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا يَقُومِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي اے میری قوم! اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا گراں گزرتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب وعظ و نصیحت ہے کیونکہ اکثر و بیشتر داعظ و نصیحتین کھڑے ہو کر ہی وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آج ہے کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا کرتے تھے۔ بہت سی احادیث سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا اوقات کھڑے ہو کر ہی وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یعنی حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ یہ نصیحت فرمائی۔ اسی لیے خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے۔ اس بات کا اشارہ سورۃ جہد میں بھی ملتا ہے وَلَقَدْ رَاَوْاْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا فَقَضَوْاْ اِلَیْہَا وَتَرَكُوْاْ قَابِلًا

حضرت
نوح علیہ السلام
کا وعظ

اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل نمائش دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ
کر اوجھڑ چلے جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما
رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آگیا اور سب لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ اچھا
اللہ نے خدمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کو کھڑا چھوڑ کر بھاگ جانا تمہارے
لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ وَاللّٰهُ حَكِيمٌ الرَّزْقُ مِنْ رِزْقِ رَبِّكَ
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہر حال کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کرنا انبیاء
علیہم السلام کی سنت ہے۔

نور علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اگر میرا کھڑا ہونا وقت کثرتی
بابت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا تمہاری
طباع پر ناگزیر گزرتا ہے، تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا
تمہاری ناگواری مجھے فرض منصبی سے ہٹا نہیں سکتی۔ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ
میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یعنی تمہاری ہر قسم کی مخالفت کے جواب
میں میں اپنا کام اللہ کے بھروسے پر جاری رکھوں گا، وہی مجھے کامیابی عطا
کرے گا۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ مجرمین کی
نافرمانی، اکثر اور غرور کی وجہ سے ہم وعظ و نصیحت کو ترک نہیں کر سکتے۔
بلکہ اللہ کا نبی ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا رہیگا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ
کا اپنے نبی کو خطاب ہے۔ فَذَكَرْنَا اَنْ تَفْعَلْتَ الْمَذْكُورِ اَبِى الْاَوْ
نصیحت کرتے ہیں خواہ یہ فائدہ دے یا نہ دے، آپ کے لیے تو یہ
بہر حال مفید ہی ہے اور آپ کو اس کام کا اجر ملتا رہیگا، حضرت
شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا (الاعراف)
ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمد علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے
واقعات میں بھی توکل علی اللہ کی مثالیں موجود ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ
نے محمدؐ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کا یہی قول نقل فرمایا ہے وَمَا

لَسَا اَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰى سَبِيْلَنَا كَمَا وَجَّهَ
 کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرتے ہیں جب کہ اس نے توہیں راستہ دکھایا
 ہے۔ اسی لیے فرمایا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔
 تمام اہل ایمان کو خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیئے اور اپنا کام جاری
 رکھنا چاہیئے۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ مال و دولت یا جاہ و افتخار
 پر بھروسہ نہ رکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے رہیں
 کیونکہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اس پر اعتماد کر کے
 کوئی کام انجام دے گا تو وہ بہتر نتیجہ ظاہر کرے گا۔

کفار کو
 چیلنج

آگے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُم تم اپنا معاملہ جمع کر لو اور اپنے تمام شرکیوں اور معبودان
 باطلہ کہ بھی ساتھ ملاؤ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے
 نام کی نذر و نیاز دیتے ہو اور جن کی پرستش کرتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو
ثُمَّ لَا يَكُنْ فَمْرُكُم عَلَيْكُمْ غَمٌّ پھر تمہیں اپنے معاملہ
 میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیئے۔ غم کا معنی تاریکی ہوتا ہے۔ اہم بیابان
 اس کا حقیقی مستور یعنی چھپا ہوا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا
 چاہتے ہو، کھلے عام کر لو، کوئی چیز پوشیدہ یا مشتبہ نہیں رہنی چاہیئے
 دین میں اثبات والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمام اصول دین تم پر واضح
 کر دیے ہیں اور تمہیں اچھے طریقے سے سمجھادیے ہیں، اب جو ذمہ بر تم کرنا ہے
 ہو وہ بھی علی الاعلان کر لو ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ پھر میرے لیے جو فیصلہ کرنا
 ہے کہہ لو وَلَا تَقْطَعُوا اور مجھے ملت بھی نہ دو۔ مجھے خدا کی ذات
 پر توکل ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ معرث فرمایا ہے۔ وہی میری
 دستگیری کرے گا والا ہے، میں تم سے خوف نہیں کھاتا، مجھے ہر حالت
 میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لہذا تم میرے خلاف ہر کچھ نہ کرنا چاہو مجھے

اس کی کچھ پرواہ نہیں۔
 فرمایا اِنَّا نَوَلِّیْکُمْ اَکْثَرَ دُورًا مِّنْ ذٰلِکَ۔ میرے دُورِ مَکَہ و نصیحت سے
 کچھ اثر مستبول نہ کرنا اور اپنی من مانی کرتے رہو۔ تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ کون
 فَکَمَا سَأَلْتُمْکُمْ وَتَنْ اَحْجِزْ ط میں تم سے کسی اجراء ضروری یا معاوضے
 کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہر نبی نے اپنے آپ کو مکنا صحیح اہلین کہا ہے
 یعنی میں تو خیر خواہی کرنے والا اور امانتدار ہوں اِن اَحْجِزْ حِیْ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ
 میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے پاس
 ہے۔ ہر نبی نے یہی بات کہی کہ میں تو تمہاری شیر خواہی کی بات کرتا ہوں،
 میری سب سے بڑی کاوش تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس
 میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اگر میں تم سے کوئی
 معاوضہ طلب کروں تو تم سے اپنے پاس ہی رکھ لو مجھے ہرگز نہ دو۔ فرمایا
 وَ اَصْرْتُ اَنْ اَکْوُنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
 کہ میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کی اطاعت اور
 اس کے دین کی دعوت کو اپنا شعار بنالوں۔ میں تو صرف اللہ کے حکم کی
 تعمیل کرتا ہوں اور یہی میرا مشن ہے۔ اس طرح گویا نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم کو وعظ فرمایا۔

مکذبین کی
 عنتر قافی

افسوس کہ قوم پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اِنَّا کَذَبُوْهُ لَمَّا اٰتٰہُمُ
 نُوْحٌ عَلَیہِ السَّلَام کو ٹھٹھلا دیا۔ ان کی ایک نہ مانی، کفر پر اصرار کیا جس کا نتیجہ
 یہ ہوا فَجَبَّیْنٰہُ السُّرَّۃَ فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا۔ وَ
 مَرَّ مَعَهُ فِی الْفُلِّ اور اُس کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا
 جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار تھے اور جن کی جملہ تعداد انہی کے قریب
 تھی وَ جَعَلْنٰہُمْ حَمَلًا لَّہٗ اُنہیں پہلوں کا جالین بنا دیا۔ انہی کو زمین
 میں بٹایا اور انہی سے آگے نسل انانی چلائی وَ اَعْرَضْنَا الَّذِیْنَ کَذَبُوْا

بِالْبَيِّنَاتِ اور ہماری کیا بات کو جھٹلانے والوں کو سزا تاب کر دیا۔ گریانا فرماؤ
 کی جڑ بنیاد ہی سے کاٹ ڈالی۔ کشتی میں سوار نفوس کے علاوہ بہتہوں
 کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا فرمایا فَاَنْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُصْذَرِّينَ پس دیکھ لو، ڈرائے ہوئے لوگوں
 کا کیا انجام ہوا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نبی بار بار ڈر رہا تھا اور ان کے بڑے
 انجام سے خبردار کر رہا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ
 واقعات ان کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی ہے۔ کہ اگر تم بھی
 انکار کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کر دو گے تو تمہارا حشر بھی قوم نوح
 کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء
 اور ان کی قوموں کا اجمالاً ذکر کیا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا
اِلَى قَوْمِهِمْ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی اقوام کی طرف
 رسول بھیجے۔ ان میں سے بعض رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جیسے
 ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام،
 اور بعض کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ سورۃ النازعات میں ہے قَدْ رُسُلًا قَدْ
قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اے
 پیغمبر! ہم نے اس سے پہلے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور بعض کا
 نہیں کیا۔ غرضیکہ فرمایا کہ جو انبیاء ہم نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے فَاُولَٰئِكَ هُمُ
بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس واضح دلائل، نشانیاں، معجزات اور احکام سے
 کر گئے۔ جن بات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو واضح
 طور پر بیان کر دیا اور کوئی ایسی بات نہ چھوڑی جو سمجھ میں نہ آ سکے مگر
فَمَا كَانُوا يَتَّقُوا لیکن انہوں نے يَسْمَاكَ گدگدائی سے مِنْ قَبْلُ جس چیز
 کو اس سے پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، اس کو آخر تک تسلیم نہ کیا بلکہ مسلسل

مسل
 تکذیب

تکذیب ہی کرتے ہیں۔

فرمایا کَذَلِكَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ہم اسی طرح
 تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون
 ہے کہ انصاف اور ہدایت کے طالب کا دل تو سچی اور ایمان کیلئے
 کھول دیا جاتا ہے مگر سچا و زکر نے دے کے دل پر پٹھہ لگا کر ہمیشہ کے
 لیے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں ایمان نہیں اتر سکتا اور وہ
 اسی طرح دنیا سے نامراد چلا جاتا ہے۔ سورۃ مطففین میں فرمایا
 ہے "كَلَّا بَلْ عَصَاكَ اَلَيْكَ فُلُوءٌ بِهَرَمًا كَالْوَالِدَيْنِ يُكْفِيُونَ"
 ان کی بُری کھائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں رنگ چڑھ جاتا ہے ان
 میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 "قَوْلِهِ مَا تَقُولُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ" (النساء) جس طرف وہ جانا چاہتے
 ہیں ہم اُدھر ہی جانے کی توفیق دے دیتے ہیں اور بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم
 ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی آتا ہے "خَسِرَ اللَّهُ عَلٰی
 قُلُوبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ" اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں
 پر پٹھہ لگا دیا ہے۔ اب نہ تو اچھی بات ان کے دلوں میں داخل ہو سکتی
 ہے اور نہ وہ اسے سن سکتے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے "كَلَّا طَبَعَ اللَّهُ
 عَلٰیہُمْ بِكُفْرِهِمْ" ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ
 جاتی ہے۔ اور ایسا پہلے دن نہیں ہو جاتا بلکہ نافرمانوں کی مسلسل تکذیب
 ہٹ دھرمی، بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ
 مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال اس مقام پر بھی فرمایا کہ اسی طرح
 ہم تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ الْخَلَاءَ
 فَرَعُونَ وَمَلَائِكَةٍ بِّالْيَمِينِ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
 إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ
 لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٧٧﴾
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَنْحِلَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ
 لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا
 بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فَرَعُونَ إِنِّي تُوتِنِي بِكُلِّ سِحْرِ
 عَلَيْهِمُ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوسَىٰ
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ
 مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ
 بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ :- پھر ہم نے ان (گنہگاروں) کے بعد موسیٰ اور ہارون
 (علیہ السلام) کو فرعون اور اس کے سربراہوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر
 پس ان لوگوں نے ٹکڑ کیا اور تھے وہ مجرم ﴿۷۵﴾ پس جب آیا ان کے

پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ﴿۷۶﴾ کہا
 موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم کہتے ہو حق کو جبکہ کہ تمہارے پاس آ
 گیا ہے، کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ نہیں فلاح پاتے سحر لوگ ﴿۷۷﴾
 کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو جیسے پھیرے ان چیزوں
 سے جن پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو اور ہو جائے
 تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کی
 بات پر یقین کر سکتے تھے ﴿۷۸﴾ اور کہا قمر بنی لؤی میرے پاس
 ہر علم بڑا جادوگر کر ﴿۷۹﴾ پس جب آنے جادوگر تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے اُن کے لیے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے لگے ہو ﴿۸۰﴾ پس جب
 ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم جو چیز لائے ہو یہ
 تو جادو ہے بیشک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو باطل کر دیگا بیشک
 اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا جادوؤں کے کام ﴿۸۱﴾ اور ثابت کرتا
 ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے اگرچہ مجرم ناپند کریں ﴿۸۲﴾

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے اور بعد میں آنے
 والے مشرکوں اور نافرمانوں کی عبرت کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کی قوم
 کی مثال بیان فرمائی، درمیان میں اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ
 دیکھ لو ڈالے ہو نے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی
 معرفت بڑے انجام سے ڈرایا تھا مگر وہ لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے اور انبیاء علیہم السلام
 کو برداشت نہ کیا مگر اللہ کے پیروں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے
 تبلیغی مشن کو جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مختلف قسم کی سزاؤں
 میں مبتلا کر کے صغیرا ہستی سے ناپید کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی بعثت

پہلے انبیاء میں سے حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام اور بعض دیگر اولوالعزم انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَمَّ
بَعَثْنَا مِنْهُ لُحَدُّهُمُ مُوسٰی وَ هَارُونَ پھر بھیجا ہم نے ان
 سابقہ انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو۔ یہ دونوں اللہ
 کے جلیل القدر نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر زیادہ
 شان والے تھے۔ ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے، اللہ نے ان
 کو بھی نبوت عطا فرمائی اور آپ کی دعا سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا
 معاون بنایا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں
 کی طرف بھیجا فرمایا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اِلٰی
فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِیْہٖ بَاٰیٰتِنَا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف
 اپنی نشانیاں دے کر۔ دونوں انبیاء کی یہ بعثت سنی اسرائیل اور قبطیوں
 پر مشتمل پھری امت کی طرف تھی۔ آپ کی اپنی قوم سنی اسرائیل کے لوگ
 تو آپ کو نبی تسلیم کر چکے تھے، یہ بعثت خاص طور پر فرعون اور اس کی
 قوم کے سرداروں کی طرف تھی۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مستبد، جابر اور
 مکذب تھے اس بات کو اللہ نے سورۃ طہ میں یوں فرمایا ہے اِذْھٰکُمَا
اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی تم دونوں بھائی ہماری نشانیاں دے کر فرعون
 کی طرف جاؤ۔ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس کو جا کر بھیجاؤ اور
 اس کے حواریوں کو بھی جو اس کے ہم نشین ہیں، اس کی ہاں میں ہاں
 ملائے ہیں اور اس کی سیکھوں میں اس کے ساتھ موافقت کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجا تھا
 ان کا ذکر سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ ان
 میں سے دو عجائبات یعنی عصا اور ید بیضا نمایاں تھے۔ جب دونوں
 بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا فَاٰسْتَكْبَرُوْا

قوم کا
 تکبر

تو ان لوگوں نے تکبر کیا، اکثر دکھائی و کافراً قوماً جبرمین
 وہ سب مجرم اور گنہگار قوم تھی۔ نہ تو فرعون نے انبیاء کی بات کو تسلیم کیا
 اور نہ ہی اُن سے کہہ سکا کہ سربراہ اور وہ لوگوں نے۔ اُن میں سے ہر ایک
 آدمی ایمان لایا جس کا ذکر سورۃ مؤمن میں موجود ہے۔ وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ
 لِي قُوَّةً يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَكَفِّرُ بَأْسَهُ اِنَّ فِي هٰذَا لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَّرَىٰ
 آدَمٰی نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اگر کیا تم یہ ایسے آدمی کو
 قتل کر دے تو تم سے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بہر حال ایک آدمی کے
 سوا فرعون کو کون سا آدمی قتل کر دے گا؟ فرعون نے تکبر کیا، مجھے کسے لوگ بھی ایسے ہی تھے جو حضور
 علیہ السلام کی جھوٹا ایمانی کے جواب میں اکثر دکھانے تھے۔ دلید ابن
 مغیرہ از بعض ان کے سر کردہ مشرکین مکہ، طائف کے مشکین بھی ایسے
 ہی تھے۔ یہ سب جبراً پیشہ لوگ تھے۔ سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا
 هٰٓؤُلَآءِ سَوَآءٌ لِّكَ يٰٓكَافِرٌ اَسْتَفْتٰهُمْ اَلْقَوْمُ ظٰلِمًا مَّا
 كَانُوْا اِنَّ كَافِرًا قُلُوبُهُمْ مُّكْوَنَةٌ ۚ اِنَّ كَافِرًا قُلُوبُهُمْ مُّكْوَنَةٌ ۚ اِنَّ كَافِرًا قُلُوبُهُمْ مُّكْوَنَةٌ ۚ
 ان کے دل تو یقین کرتے کہ ایسی نشانیاں کوئی عام انسان ظاہر
 نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں مگر انہوں نے ظلم اور
 اکثر کی وجہ سے کفر ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا
 قَالَ اَكُمُ الْقُرْبٰنُ ۚ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ فَيٰٓتَكَ
 عُمَرَكَ ۚ يٰٓسِرِّينَ ۚ اَلَا تَرٰۤى اَنَّا قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنْكَ ۚ اَلَا تَرٰۤى اَنَّا قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنْكَ ۚ اَلَا تَرٰۤى اَنَّا قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنْكَ ۚ
 کی اور تو ہمارے درمیان کئی سال تک رہا۔ پھر تم نے ہمارے ایک آدمی
 کو قتل کر دیا اور بھاگ گئے۔ اب تم نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں نصیحت
 کرنے آئے ہو۔ فرعون اپنے حواریوں کے سامنے کہتا تھا کہ اس داعی
 نبوت کی زبان میں تو میں نہ سنتا ہے۔ آپ کے لیے مبین یعنی
 حیرت کا لفظ استعمال کیا (العیاذ باللہ) یہ سب اکثر اور عذر کا ٹیختہ تھا اور باقی
 سب لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملائے والے تھے و کافراً قوماً

مَجْرَمِ ساری کی ساری قوم مجرم تھی۔ اسی طرح قوم عاد کے متعلق فرمایا کہ ساری قوم ظالم تھی۔ فوج علیہ السلام کے واقعہ میں قوم کے لیے عین کا لفظ فرمایا کہ ساری قوم اندھی تھی۔ اور یہاں کوئی علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا کہ سب مجرم تھے۔ ان میں انصاف پسند آدمی کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا حَبِيبَ أَنْ كَيْتَ ہمارے طرف سے سچی بات آگئی، اللہ کی توحید کا پیغام آیا، خدا کی عبادت کا پروگرام آیا۔ قیامت کی فکر آئی اور نبی کی نبوت آگئی۔ سچی بات وہ ہوتی ہے جو دلائل سے ثابت ہو۔ تو جب اللہ کا نبی یہ سچی باتیں لے کر آگیا تو کہنے لگے قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے حالانکہ اس میں جادو والی کوئی بات نہ تھی بلکہ یہ تو اللہ کا سچا پیغام تھا۔ اس طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے حقیقت کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هَؤُلَاءِ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ كُمْ کیا تم کوئی بات کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی ہے؟ تمہیں کچھ تو جیا کرنی چاہیے اَسِحْرٌ هَذَا كَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ اور جادو گروں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء کے چہروں سے ان کے پاکیزہ اخلاق و اطوار ان کا تقویٰ اور طہارت، ان کی چال وصال کی شانگی سب واضح ہوتے ہیں جب کہ ساحر لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ تو جادو کو ذریعہ معاش بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک نبی کا یہ واضح اعلان ہوتا ہے "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمُ إِلَّا عَلَيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الشعراء) میں تم سے کوئی نہیں یا اجر طلب نہیں کرتا بلکہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

حق کا انکار

جب فرعون نے جادو گروں کو اکٹھا کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے
یہی شرط طے کی تھی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیا
گا؟ فرعون نے کہا کہ انعام کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنا مقرب
بنالوں گا، تمہیں دربار میں کرسی مل جائیگی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے
غرضیکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے اللہ کے پیوں کی دعوت کو جادو
کر کر ٹھکرا دیا۔

جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اکثر ناپاک رہتا ہے بعض
اوقات جادو گر کو غسل جنابت بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی قبروں سے
پڑیاں اکٹھی کرتا ہے، کوئی زندہ آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے
کوئی کسی نامالغ بچے کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے اور کوئی کسی کے بال
حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور پھر یہ کہ جادو کے لیے جو کلام پڑھا
جاتا ہے، وہ شرک پر مشتمل ہوتا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے
ہیں کہ جادو کا ادنیٰ اسے ادنیٰ عمل بھی بدعت سے خالی نہیں ہوتا۔ جادو
میں غیر اللہ سے استمداد، شریک کلام، فاسد عقیدہ، گندے اور خیس اعمال
کا سہارا لینا پڑتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق ہی نہیں ملتی، اسی لیے سحر کی
حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کی مذمت ان الفاظ کے
ساتھ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر
سحر سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سیماں علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے جب
جنت لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو
کا علم حاصل کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر اس کے
باوجود اس قبیح علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص جادو کے ذریعے
لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا: **حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي**

صَوَّبَهُ بِاللَّيْفِ یعنی ایسے جادوگر کی سزا سزا موت ہے وہ کسی دم کے قابل نہیں۔ ایسا آدمی تمدن کو بگاڑتا ہے۔ لہذا واجب التعمیر ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ تمدن کو بگاڑنے والی چیزوں میں جادو بھی شامل ہے۔ جادوگر خفیہ عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس طرح اشیائے خوردنی میں ملاوٹ کرنے والے مقوڑے نفع کی خاطر تمدن کے قائل ہوتے ہیں اسی طرح جادوگر بھی تمدن انسانی کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔

فرمایا، یاد رکھو! وَلَا يَصْلِحُ السَّحَرُونَ سحر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، مولانا تھانویؒ نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ بعض اوقات، جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس آیت میں اس بات کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ پھر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں جس کامیابی کی نفی کی گئی ہے وہ نبی کے ساتھ مقابلے کی صورت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جادوگر جب بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں جادو جگانا چاہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جادو ایک فن ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہی جادو نبی کے معجزے کے مقابلے میں آئے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس مقام پر ناکامی کا یہی مطلب ہے۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی نبی نے انہیں حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس پر حصول اقتدار کا جھوٹا الزام لگایا، ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو طعن دیا گیا کہ تم یہ وعظ و نصیحت اس لیے کرتے ہو کہ لوگ تم سے متاثر ہو کر تمہاری سیادت کو تسلیم کر لیں یہاں بھی ایسا ہی ذکر آ رہا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے جادو اور معجزے میں فرق کو بیان فرمایا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ

جادوگر کی ناکامی

حصول
اقتدار
کا طعن

کئے گئے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَحَدَّ نَا عَلَيْهِ أَبِئْنَا
 اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس پیرے
 پھیرے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا۔ ہم تیری ایسی کسی بات کو
 اپنے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اباؤ اجداد کا دین ترک
 کرنا پڑے کہنے لگے تم دونوں بھائیوں کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے وَتَكُونُ
لَكُمْمُ الْاَرْضُ بِمَا فِيهَا وَالْاَرْضُ کہ تم دونوں کو زمین میں بڑائی حاصل
 ہو جائے، تم ملک و قوم میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو اور ہمیں اقتدار
 سے ہٹانا چاہتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقتدار اور جاہ تو نیک و بد
 سب کو حاصل ہو جاتا ہے مگر انبیاء کا مشن محض اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا
 بلکہ ان کا مقصد بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور وہ ساری باتیں
 و دوا اسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔

غرضیکہ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد و جھٹکا
 کی بنا پر ٹھکرادیا۔ پہلی وجہ یہ کہ تو ہمیں ہمارے بڑوں کی رسوم اور ان کے
 عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے اور دوسری یہ کہ تو ہمیں بڑائی حاصل کرنا چاہتا
 ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا مشن محض حق کی تبلیغ ہوتا ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی دعوت دو چیزیں ہیں
 اگر منکرین اسلام قبول کر لیں تو ہماری لڑائی ختم ہو گئی، یہ چارے بھائی بن گئے
 مگر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی دعوت کو فرعون اور اس کی قوم نے قبول
 نہ کیا اور کہا وَمَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تمہاری باتوں پر
 یقین کرنے والے نہیں۔ ایمان کا لفظی معنی یقین ہی ہوتا ہے اور یہاں یہی
 معنی امراد ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین
 نہیں آتا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم خدا تعالیٰ
 کے فرستادہ نبی ہو، تم ہمیں قیامت اور جزائے عمل کی بات بتاتے

ہو مگر ہم تنہا ہی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

ابو اجداد کی تقلید دین حق کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہے
 جب بھی اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے
 ابو اجداد کے قائم کردہ رسم و رواج اور باطل عقائد کا سہارا لیا قرآن پاک نے
 مکہ میں کی اس روض کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام اور آپ کے
 صحابہ کو صحابی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں ابو اجداد
 کے پڑنے دین سے برگشتہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک
 لوگ باپ دادا کے دین پر قائم رہنے پر مصر ہیں "أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
 لَا يَخْفَوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ" (البقرة) اگرچہ ان کے باپ
 دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں اگر ابو اجداد
 راہ راست پر ہوں تو ان کا اتباع کرنا کمال درجے کی بات ہے حضرت
 یحییٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں باطل پرستوں کا اتباع چھوڑ کر کہتا ہوں
 مِلَّةَ آبَائِي اٰبَاؤُهُمْ وَاسْتَفِي وَيَعْقُوبُ (یوسف) میں نے اپنے
 ابو اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت
 کا اتباع کر لیا ہے اور انہی کے طریقے پر چل رہا ہوں، اور یہ قابل فخر بات
 ہے۔ مگر کفر، شرک، بدعت اور باطل رسوم پر چلنا تو بے عقلی کی بات ہے
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نسبت کفر و شرک اور باطل
 رسوم پر مبنی ہے ابو اجداد کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ
 لوگ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہیں جو گندگی کی گدیاں
 بنانا کہ اپنے منہ اور ناک سے کھانا رہتا ہے۔

بہر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور ساتھ
 ساتھ یہ بھی حکم دیا وَهَآءِ اٰتَمُوْنِ بِكُلِّ سُلٰمٍ
 میرے پاس پریشانی بڑھے جادوگر کے کھٹے کھڑے دروازے میں جادوگر

جادوگروں
 کا اجتماع

بست قدر و منزلت تھی۔ ان میں سے بعض کو فرعون کی حکومت کی طرف سے وظائف ملنے تھے اور یہ لوگ امور مملکت میں اسی طرح ذلیل تھے جس طرح آج کل حکومت کے مشیروں میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنس دان، ماہرین معاشیات اور قانون دان شامل ہیں۔ اس زمانے میں حکومت کے منصوبے ٹیکنیکل کریٹ بنا تھے ہیں جب کہ فرعون کے زمانے میں یہ کام سحر و کاہنوں، اور سحریوں کے سپرد تھا۔ بہر حال فرعون نے تمام چیدہ چیدہ سحر و کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کی جاسکے مفسر قرآن امام بغویؒ کے مطابق ایسے جادو گروں کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ۔ قَالَ لَهْمُ مَوْجُوتِ
اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّشْفِقُونَ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، ڈال دو۔ مطلب یہ تھا کہ تم جو بھی اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا مکالمہ اللہ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ان سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے تقریر فرمائی کہ دیکھو! تم دنیا کی خاطر حق و صداقت کے مقابلے پر آگئے ہو، یاد رکھو! خدا کے ہاں تمہاری اس حرکت کا انجام بہت بُرا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اب بھی تم اپنی حرکت باز نہیں آئے تو لاؤ پھر اپنا کرتب دکھاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کر دو۔ بہر حال انہوں نے اپنے فن کا اظہار کر دیا۔

جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ
اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّشْفِقُونَ جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ جَبَّ جَادُوْكَرَ اَكْغَنَ
 یہ تو بار بار ہے۔ یہ جو سانب نظر آرہے ہیں، یہ سانب نہیں بلکہ رسیاں ہیں۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہٗ سَیُّطٰلُہٗۤ یَشْکُرُ

اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے یا یعنی مٹا دے کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِ
 اَلْمُفْسِدِيْنَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارا کرتا
 تہا را مقصد فرعون کی مدد اور باطل کی تائید ہے مگر یہ چیز حق کے مقابلہ میں
 نہیں چل سکتی، کفر، شرک، استبداد اور ظلم سے بڑھ کر کوئی فساد ہو سکتا ہے
 تم ان فحیح حرکات کے مرتکب ہو رہے ہو لہذا تم فساد ہی ہو اور اللہ تعالیٰ
 فسادوں کے کام کو پائیدار نہیں بنھتا۔

فرمایا وَيُحَقِّقُ اللّٰهُ الْحَقَّ يَكْلُمُ اللّٰهَ تَعَالٰی حَقَّ کو اپنے کلام
 سے ثابت کرتا ہے وَلَقَدْ كَرِهَ الْمُحْسِنُونَ اَلْكَافِرِينَ اگرچہ مجرم لوگ اس کو
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ وہ حق
 کی حمایت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ خصوصاً جب انبیاء کے
 مقابلے میں باطل کو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو مٹا دیتا ہے
 اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فسادوں کے عمل کو کبھی نہیں سنوارے گا۔

حق کا
 بول بالا

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ
 مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ
 لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ
 مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
 إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
 لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ
 مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
 أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
 قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ :- پس نہیں ایمان لائے موسیٰ (علیہ السلام) پر مگر کچھ نوجوان

ان کی قوم سے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اُن کے سرداروں

سے کہ کہیں وہ اُن کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور بیشک فرعون

البتہ مغرور تھا زمین میں۔ اور بیشک وہ مد سے بڑھنے والا تھا ﴿۸۳﴾

اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگو! اگر تم ایمان

رکھتے ہو اللہ پر، پس اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار

کرنے والے ہو ﴿۸۴﴾ تو کہا انہوں نے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا

ہے۔ اے ہمارے پروردگار! نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم قوم کیلئے ﴿۸۵﴾

اور سبھاتے ہیں۔ انہی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے (۸۶) اور ہم نے وحی نبی علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ سقر کو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھرا اور بناؤ اپنے گھروں میں قبلہ اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو (۸۷)

دلیلیات

مصر کش لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت فرج علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے مخالفین اور منکرین فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا۔ دراصل یہ مشرکین عرب اور ان کے بعد آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی سابقہ اقوام کی طرح سزور اور تکبر کو اختیار کریں گے اسی کے خلاف بنا دست کریں گے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ فرعون کا واقعہ مختصراً پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کا پیغام پیش کیا تو اُن نے اور اس کے ساتھیوں نے اسے سحر کہہ کر رد کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم ہمیں جہار سے آیاؤ اجاد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو اور ہم سے ہمارا دین بچھڑانا چاہتے ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے جادو گروں کو تباہی کے مقابلے کے لیے لے آئیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے جادو گروں کو اکٹھا کر لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا کرتب پیش کرنے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جادو ہے اور اللہ تعالیٰ جادو کو منور باطل کہہ دینگا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خدا دیوں کے کام کو کبھی نہیں سنوارتا اور حق کو اپنے حکم سے ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی افسوسہ کیوں نہ کریں۔

چند اہل ایمان
استدراہ

اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی کچھ کیفیت بیان فرمائی ہے۔ جس سے فرعون اور اس کی قوم کے مظالم کا نقشہ بھی کسی حد تک سامنے آتا ہے ارشاد ہوتا ہے فَمَا أَمَّنَ يَمْوَلِّسِي اور نہ ایمان لانے موسیٰ علیہ السلام پر إِلَّا ذُرِّيَّتَهُ مِّنْ هَؤُلَاءِ مگر آپ کی قوم کے کچھ نوجوان۔ ذریت کا لفظ عمومی ہے۔

خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ سورۃ آل عمران میں حضرت مرثدہ کے واقعہ میں
 آپ ﷺ نے کَبَضُھَا جِثً مَبْکُضٌ یعنی اولاد کے بعض افراد بعض
 سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں قرینیت کے لفظ کو مفسرین کلام نے دو مختلف
 معانی پر مجبور کیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی افراد کی قلیل تعداد ہے۔ جب فرقہ
 کی ضمیر فرعون کی طرف لٹائی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ قوم فرعون کے عقیدے
 سے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں
 ملتا ہے۔ ان میں فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کا ایک عزیز بھائی، فرعون
 کی بیٹی کو کشتی وغیرہ کرنے والی خادمہ کا خاندان، اور آل فرعون کا ایک مومن شامل
 ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر سورۃ تحریم میں موجود ہے۔ اُس نے بڑی
 تکالیف برداشت کیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اُسے قوم فرعون کے
 ظالموں سے نجات دے۔ اسی طرح فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے خاندان کو بھی
 فرعون نے بڑی سخت سزا دی۔ تاہم سے بنے ہوئے گھسٹے کے مجسمہ میں آگ جلا
 کہ پورے خاندان کو اس میں تھونک دیا اور جلا ڈالا۔ آل فرعون کے ایک
 مومن کا ذکر سورۃ مومن میں موجود ہے، بلکہ سورۃ کا نام مومن اسی مومن کے نام
 پر ہے۔ پہلے وہ شخص اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا مگر کسی موقع پر اُس نے
 اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ بہر حال ذریت سے مراد بھی
 قصہ بڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قصہ بڑے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے
 اور ذریت سے مراد نوجوان ہیں اور اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام
 پر ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 بنی اسرائیل کی تعداد تو چھ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جب انہوں نے بھرقلزم کو
 عبور کیا مگر یہاں صرف چند نوجوانوں کے ایمان کا ذکر آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ
 بنی اسرائیل اپنی کثیر تعداد کے باوجود فرعون کے مظالم سے سسے ہوئے تھے

چند بنی
 اسرائیل
 نوجوان

وہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ فرعون قوم بنی اسرائیل کے خلاف ابتدا ہی سے تھا۔ اسے کچھ میوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ لہذا اس نے بنی اسرائیل کے نو مولود بچوں کے قتل کا حکم دے دیا اور اسی طرح وہ نوے ہزار بچوں کے قتل کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے سخت سزا کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے تھے حالانکہ ان میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ تاہم وہ چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا اور پھر سخت ترین تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہ فرعون کی بیوی نے جام شہادت نوش کیا۔ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کے چند نوجوان۔

اور اس کی وجہ یہ تھی علی خوف من فرعون و ملائمتہم انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم کا خوف تھا اس لیے وہ کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اَنْ يُفْتِنَهُمْ کہیں وہ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاُخْرٰی کہ فرعون زمین پر مغرور تھا، لہذا وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا وَ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِیْنَ اور بیشک وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ فرعون کی سرکشی، اس کی من مانی کاروائی اور بنی اسرائیل کو ایذا رسانی سب کے سامنے تھی، لہذا وہ اس ڈر سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں فرعون کے مظالم کا شکار نہ ہو جائیں۔ چند نوجوانوں کے ایمان لانے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے

فرعون
مظالم

کہ نوجوانوں میں نیا خون، نیا دلورہ اور نیا جوش ہوتا ہے اس لیے کسی انقلابی اقدام کی توقع انہی سے کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف عمر رسیدہ لوگ مصلحت کرکش ہوتے ہیں۔ کم و بیش چالیس سال میں بن جانے والی ذہنیت کو بدن نہایت مشکل ہوتا ہے، لہذا بوڑھے لوگوں میں سے شاذ و نادر ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پراپی ڈیگر کو ترک کر سکیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں نوجوان طبقہ ہی پیش پیش تھا جب کہ بوڑھے آدمیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔

خدا پر
بھروسہ

فرعون اور اس کے حواریوں کے مظالم کے پیش نظر وَقَالَ مُوسَى
رَبِّیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا يَقُوْمُ اِنْ
كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰہِ اے میری قوم کے لوگ! اگر تم حقیقت میں
اَللّٰہِ پَر اِیْمَان لّائے ہو فَعَلٰیہِ تَوَكَّلُوْا تو پھر بھروسہ بھی اسی پر کرو
اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمٰیْنَ اگر تم فرمانبرداری کر رہے ہو تو بظاہر اسباب
کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے مگر ان اسباب کو ہی اڈل دے اور نہیں سمجھ
لینا چاہیے بلکہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے
کیونکہ اسباب کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر
وہ چاہے تو بے سروسامانی کی حالت میں بھی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا
جس سے تمہیں کامیابی نصیب ہو جائیگی اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے
کہ تمام اسباب کی موجودگی میں بھی کسی چیز کو ناکام بنا دے، لہذا بھروسہ اُسی
پر ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں معذور سے چند اہل ایمان نے کہا
فَعَاوٰی عَلٰی اللّٰہِ تَوَكَّلْنَا تو کہا اَنْتُمْ لَیْسَ بِہِمْ اَللّٰہُ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی۔ وَمَا لَآ نَجْعَلَنَّ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ
اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا کہ ہم ہر وقت
ان کے سختہ مشق سے رہیں۔

اہل ایمان
کی آزمائش

فرعون جیسے ظالم لوگ ہمیشہ کمزوروں پر دست درازی کرتے رہتے
ہیں اور دین میں اختلاف رکھنے والے تو خاص طور پر ان کے مظالم کا نشانہ
بنتے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی غریب مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔
اہل ایمان اور خود حضور علیہ السلام کو سخت اذیت پہنچاتے تھے حتیٰ کہ جب
ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالائے
اور فرمایا: آج اس امت کا فرعون ہلاک ہو گیا ہے۔ تو نبی اسرائیل نے
اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا کریم! ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا دیجئے
یٰ حَمِيدٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِ اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں
کافر قوم سے نجات دے۔

کافر ہمیشہ سے اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے آئے ہیں۔ ہماری
امت کے مسلمانوں کا بھی آجکل یہی حال ہے ساری دنیا کے مسلمان کافر
قوموں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں کہیں اسریحہ ظلم طحاہ ہے کہیں
روس اور کہیں دوسرے اغیار۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار
کرتے ہیں مگر کوئی کسی کی دیکھ نہیں بچ سکتا۔ اور یہ آزمائش اس لیے آئی
ہوئی ہے کہ مسلمان قوم اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں
کے قتل اور لوٹ مار کی دانتائیں گھسی جاتی ہیں، فلسطین، ہرمیا، لبنان، قبرص، یو
ایفریقہ، فلپائن، ہویا، افغانستان ہر جگہ مسلمان ہی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ لہذا
اہل ایمان کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دُعا
کرنی چاہیے کہ وہ انہیں کفار کے مظالم کی آزمائش میں نہ ڈالے۔

ہندوستان کے ہندوؤں کی تنگ نظری بھی آپ کے سامنے ہے
فقیم ملک سے بعد ہندوستان میں چھتیس ہزار سے زیادہ ہندو مسلم خداد
برپا کیے جا چکے ہیں جن میں لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر چکے
ہیں۔ یہ سب کچھ ہندوؤں کے کافروں مسلمانوں کے خلاف ہورہا ہے۔

جہاں بھی کسی کافر یا مشرک کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہر حال اس زمانہ میں دنیا کے تمام خطوں میں مسلمان کھڑی آواز میں مبتلا ہیں۔ صرف افغانستان میں بین الاقوامی موت کے گھاٹے اتر چکے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں۔

قوم موسیٰ
کو غلامی
کا حکم

بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ظالموں کا شکنجہ مشق نہ بنا اور اپنی خاص رحمت سے ان ظالموں سے نجات دے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَ اٰخِيْهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اَنْ تَبْنُوْا لِقَوْمٍ كٰفِرًا کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر مقرر کرو۔ شاہ عبدالقادر اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر قبلی قوم سے علیحدہ کر لیں۔ فرعونی قوم میں خلط ملط ہونے کی بجائے اپنی علیحدہ بستیاں آباد کریں اور دلوں سارے بنی اسرائیلی مل جل کر رہیں تاکہ فرعون کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعونی قوم تو کسی کا زبانی ایمان لانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ چہ جائیکہ اہل ایمان اپنے عبادت خانے تعمیر کر کے ان کے اندر نماز ادا کرتے اس زمانے میں عبادت صرف عبادت کے لیے مخصوص مقامات پر ہی ادا ہو سکتی تھی، لہذا بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے علیحدگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں کر سکیں۔

گھروں میں
نماز کا حکم

فرمایا مصر میں اپنے ٹھکانے بناؤ وَ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کے اندر ہی قبلہ بناؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بناؤ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور پھر وہاں چھپ کر

نماز ادا کر دے تاکہ فرعونوں کو تمہارے ایمان کا پتہ نہ چل سکے۔ بہر حال اگر نماز کے لیے گھر میں بھی کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے تو اس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے تاکہ نماز ادا کرنے میں دقت نہ ہو اور پھر ایسی جگہ کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ مسجد ہی کے حکم میں آتی ہے۔ ہماری امت کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا فرمان البوداؤد شریف میں موجود ہے کہ گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر دے اس کو پاک صاف رکھا کر سورۃ نور میں خدا تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے **فَبُيُوتُ أَذِنَ اللَّهُ لَكَ** **تُزَافَ وَبِذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ** "یہ ایسے ہی گھر میں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں کوئی کھڑا نہ کرے نہ کھڑے یا ظاہری گمراہ و غبار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی باطنی گندگی یعنی کھڑ، شرک، بدعات اور شعوہ و شاعری ہونی چاہیے۔

مسجد کے
آداب

ہمارے ملک میں مساجد کے آداب کو قطعاً ملحوظ نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ کی مسجدوں میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ بدعات کو رواج دیا جاتا ہے مثلاً شوریٰ اور شور و شر بہ پاکیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد میں شور برپا کریں گے اب تو لاؤ واپس یکہ ایک مصیبت بن کر آگیا ہے۔ اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مسجد میں کوئی ٹھننے والا موجود ہو یا نہ ہو، سپیکر چل رہا ہے اور سائے محلے میں خلفشار بہا ہے۔ نہ کوئی سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، بیمار کو آرام پیش نہیں، طالب علم اپنی تیاری سے محروم ہے۔ کبھی صلوٰۃ و سلام ہو رہا ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سپیکر پر بچوں کی درس و تدریس ہو رہی ہے، نعمت خوانی اور غزل گئی چل رہی ہے، یہ سب زیادتی اور غلط طریقہ ہے۔ آگہ لاؤ واپس یکہ کا استعمال واقعی ضروری ہے تو پھر اسے سامعین تک محدود نہ رکھو، ہمدی

دنیا کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔ اگر مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وعظ و تبلیغ کے لیے سپیکر کی واقعی ضرورت ہے تو پھر اُسے مسجد تک محدود رکھو۔ باقی لوگوں کو پریشان کرنا کماں کا انصاف ہے اور کونسا دین ہے؟ اس قیامت میں کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ سارے کے سارے فرستے شامل ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شور کرنے میں مصروف ہیں۔

نماز کی
تفہیم

الغرض افرایا، اپنے گھروں کے اندر ہی مسجد میں بناؤ اور ان کا رخ قلم کی طرف رکھو وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ اور پھر ان میں نماز بھی ادا کر دو کیونکہ نماز کسی حالت میں بھی ترک نہیں کی جاسکتی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا اور تمہارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے گا، لہذا نماز پڑھا کرو۔ اور اس کے صلے کے طور پر شاد ہوؤ وَلَيَسِّرْ لَّكَ اللَّهُ مَخْرَجَكَ ایمان والوں کو خوشخبری سنادو کہ خواہ ان پر کتنے بھی مصائب آئیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ابدی راحتوں سے نوازے گا اور انہیں ابدی کامیابی نصیب ہوگی۔

مسودة لورنس ١٠

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْ زِينَةً
وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٨٨ قَالَ قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَبْغِزْ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨٩

توجیہ دے۔ اور کما حقہ علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار! بیشک
 نے ہی ہے فرعون کا اور اس کے سرداروں کو زینت اور مالی دنیا کی
 زندگی میں۔ اے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ ہمراہ کریں تیرے راستے
 سے۔ اے ہمارے پروردگار! مٹا دے ان کے مالوں کو اور سخت
 کر دے ان کے دلوں کو، پس نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ
 دیکھ لیں دردناک عذاب کو (۸۸) فرمائی (اللہ تعالیٰ نے) تحقیق قبول
 کر لی گئی ہے تم دونوں کی دُعا۔ پس تم دونوں سیدھے دہو اور نہ
 پیروی کرنا تم اُن لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے (۸۹)

گزشتہ آیات میں قریش مکہ، مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے کفار و مشرکین کو کفر و شرک سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کی سرکشی کا ذکر فرمایا۔ پھر فرعون، اس کے سرداروں اور قوم کے غرور و تکبر کا ذکر منسہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی بیان کیا۔ گزشتہ درس میں فرمایا کہ نوجوان طبقہ سے

لہذا مرنے والے بہت مختصر تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ وہ
فرعون کی طرف سے نفع میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے اپنے ایمان
کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی
کہ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے
جواب میں توکل علی اللہ کا اعادہ کیا اور ساتھ دعا بھی کی کہ اے ہمارے پروردگار
ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کے
لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بنائیں، ان کا رخ
قبلہ کی طرف نہ کریں اور نماز کا التزام نہ کریں۔ اب آج کے درس میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور آخر میں اللہ نے فرعون اور اس کے
لشکر کی تباہی کا حال ذکر کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی **وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ**
أَنْتَ فَاعِلُونَ **وَمَلَكُكَ زَيْتُونَا** **وَأَمْوَالُ الْكَافِرِينَ** **الْحَيَاةُ الدُّنْيَا**
اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! بیشک تو فرعون اور اس کے سرداروں کو
دنیا کی زندگی میں زینت اور مال عطا کیے ہیں۔ زینت کا معنی رونق ہوتا ہے
اور اس سے مراد جسمانی صحت، حسن صورت، لباس، خوبصورت گھر اور
زندگی کے دیگر لوازمات ہیں۔ مال میں سونے چاندی کے ڈھیر، ہر قسم کے
موسیقی اور جانور۔ بہترین سواریاں، الملوک کے ذخائر وغیرہ شامل ہیں۔ خاص طور
پر سونے، چاندی اور جواہرات کی کانیں جو مصر سے لے کر حبشہ تک پھیلی
ہوئی تھیں، سب فرعون نے قبضہ میں تقبیل اور سلطنت کی آمدنی اس کے
علاوہ تھی۔ اسی چیز کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تو
نے ہر قسم کے مال و دولت اور زندگی کی تمام آسائشیں اور روائیں فرعون
اور اس کے حواریوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ **وَكَيْفَ يُحْيِيهِمُ اللَّهُ إِذَا كَانُوا**

کمزور بسبب
زینت
اور مال

تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ نہ کر سکیں۔ مقصد یہ کہ تیرے عطا کردہ اسباب کو کسی کار خیر میں صرف کرنے کی بجائے تیرے ہی راستے سے گمراہ کرنے پر خرچ کر دے جس گمراہی تو نے ان لوگوں کو مال و دولت اس لیے بخشی ہے تاکہ یہ گمراہ نہ بنیں۔ لَیْضَلُوْا اِیْنَ لَامَ عِلَّتْ کے لیے بھی ہو سکتا ہے یعنی باوجود اس کے کہ یہ لوگ راہِ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، اس کے باوجود تو نے انہیں مال و دولت اور دنیا کی آسائش کے تمام سامان دیا کیے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لَامَ عِلَّتْ کے لیے نہیں بلکہ لَامَ عَاقِبَتٌ ہے۔ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ اے پروردگار! تو نے ان کو مال و دولت دیا مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کیا۔ اس قسم کی مثال سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکال دیا۔ لَیْسَ کُوْنٌ لَّہُمْ عَذَابٌ اَوْحَیْنَا تَاکَ اَنْ کَے لیے دشمن اور باعثِ غم ہو جائے۔ یہاں بھی انجام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انجام یہ ہوا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کا دشمن اور اُن کے لیے باعثِ غم و اندوہ ہو گیا، وگرنہ ان کی پرورش کا اصل مقصد جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہوا، یہ تھا اَعَسٰی اَنْ یَّمْنَعَنَا اَوْ نَجِّدَہٗ وَلٰہُمْ اَمْرٌ مِّنْ ہٰذَا

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لَیْضَلُوْا سے پہلے لا یُفْسِدُوْا ہے اور یہ اصل میں اس طرح ہے لِاَنْ لَا یُفْسِدُوْا یعنی اے پروردگار! تو نے ان کو مال و دولت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ دوسروں کو گمراہ کرتے پھریں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ملتی ہے۔

لوگوں نے غلط طریقہ پر استعمال کیا ہے۔ بہت قلیل تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے وسائل کو جائز طریقہ پر استعمال کیا ہے، مال و دولت کے حقوق اور ایکے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی بھی مشکل طریقہ سے جو اس معیار پر پورا اٹھا ہو، وگرنہ اکثریت نے من مانی ہی کی۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا اس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا، اپنی مرضی سے عہدے تقسیم کیے، اور اپنی مرضی سے مال خرچ کیا اور اس طرح سیاسی رشوت دینے کا مرتکب ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مال و جاہ کا عام طریقہ پر غلط استعمال ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے مال ایک بہت اچھا صاحب (سامتی) ہے بشرطیکہ وہ اس کا حق ادا کرے، غریبوں کو مالین کا خیال رکھے، رفاہ عامہ کے امور انجام دے اور مصیبت، رسوم باطلہ اور بدعات کے کاموں سے پرہیز کرے۔ اگر اس نے مال کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہی مال اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔

الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو ذریت اور مال و دولت اس لیے تو نہیں بخشا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے، چریں مگر یہ لوگ ان چیزوں کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے عرض کیا کہ اَھْلُکُمْ عَلَیْکُمْ اَمْوَالُھُمْ لے ہمارے پروردگار! ان کے مالوں کو مٹا دے جس کا معنی اُمٹا دینا، تبدیل کر دینا یا نیست و نابود کر دینا ہے۔ عرض کیا: اے مولا کریم! یہ ایسے بڑے دھم لوگ ہیں کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں رہی، لہذا ان کے مال و دولت کو اس طرح تبدیل کر دے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں جس کا لفظ قدیم لوط کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ العنکبوت اللہ تعالیٰ کہ ارشاد ہے فَطَمَسْنَا اَعْيُنَھُمْ ہم نے ان کی آنکھوں

موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ

کو مٹا دیا اور وہ اندھے ہو گئے، تو یہاں بھی فرمایا کہ اے اللہ! ان کے
 مالوں کو مٹا دے اور اس کے ساتھ ساتھ کاشدُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
 اِنْ كُنْهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اَنَّهُمْ يُفْسِدُوْنَ اَعْيُنًا عَدِيْبًا
 اَلَا كَيْفَ نَكْتُمُكَرَ بَعْدَ الْبَيِّنَاتِ اَلَا يُبْصِرُوْنَ
 لایس۔ شاہ عبدالغفار محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فرعونؑ جب کوئی معجزہ
 دیکھتے تو ایمان کا اظہار بھی کر دیتے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام
 سے دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر جب
 وہ تکلیف دور ہو جاتی تو پھر اپنی پرانی دگر پر چل نکلتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام
 نے عرض کیا، مولا کہیم! ان لوگوں سے سچے ایمان کی امید باقی نہیں رہی
 لہذا ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے تاکہ عذاب آنے سے پہلے
 یہ جھوٹے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور بالآخر دردناک عذاب کے مستحق
 بن جائیں۔

دعا کی
 قرینہ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کے متعلق فرمایا قَالَ فَهَدَىٰ
 اُحْيِيَّتْ دَعْوَاكَ مَا تَحْتَقِقُ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو تبدیل کر دیا، زیادہ تفصیلات تو
 معلوم نہیں تاہم مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندج کے ذخیرے
 میں طرابلسی پیدا ہو گئی اور وہ اندج کی بجائے سنگریزے بن گئے، اس کی مثال
 حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانے میں بھی ملتی ہے، آپ وقت کے
 مجھ داور خفائے راشدین کا نمونہ تھے اگرچہ پہلی صدی کے آخر تک خلافت
 مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی مگر آپ نے اپنے دور اڑھائی سالہ دور حکومت
 میں بڑا امید کی خاندانی ملوکیت کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنا کر دکھا دیا۔ آپ
 کے زمانے میں مصر کی ایک پرانی پھیلی دریافت ہوئی جس میں فرعون کے
 زمانے میں چنے اور اندھے رکھے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ

نے اپنے غلام سے وہ تھیل لاسنے کو کہا، جب وہ کھولی گئی تھی تو اس میں جوڑے
پہننے اور اندھے پتھر بن چکے تھے گویا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ
نے نافرمانوں کے اموال کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ وہ قابل استعمال
نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جعفر تو خوراک کے طور پر استعمال نہیں کیے جاسکتے گویا
طیس اموال کی دعا اس طرح مستہول ہوئی بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
کے مطابق بعض پھلوں اور اناج کو ناقابل استعمال بنا دیا۔

انبیاء اور
یہنا

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمیشہ دعا ہی
کرتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے حق میں بددعا کیسے کی؟
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کے نبی کسی کے حق میں بددعا نہیں
کرتے مگر جب وہ قوم کی زیادتیوں سے تنگ آجائے ہیں اور ان کے
راہ راست پر آنے سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بددعا کرنے سے
بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرت لوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔
اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان
نہیں لائے گا اور ان کی نسلوں میں ڈھیٹ کافر ہی ہوں گے۔ اس کے
بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ”رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْاَكْفَرِيْنَ“
”مَنْ الْاَكْفَرِيْنَ دَقَّارًا“ (سورۃ نوح) اے اللہ! روئے زمین پر ایک
بھی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا تھا کہ فرعون
کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں سوائے چند افراد کے جن کا ذکر
ہو چکا ہے، تو انہوں نے ان کے حق میں بددعا فرمائی معلوم ہوا کہ ایک
خاص نسخہ پہنچ کر کافروں کے حق میں بددعا کرنا درست ہے۔

آج کی دنیا میں بھی مال و دولت رکھنے والی طاقتیں غریب ممالک کو
گمراہ کر رہی ہیں۔ دنیا کی مہمولى قومیں فضول کاموں پر بے دریغ روپیہ صرف
کر رہی ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار دیتے باتے ہیں کہ اس وقت

دنیا کی سب سے طاقتیں ہلاکت خیز اسلحہ ہیں جس قدر رقم صرف کر رہی ہیں اس کا ایک فیصد بھی اگر پوری دنیا کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی غریب آدمی نہ رہے۔ آج صاحب مال لوگ زیب و زینت، سامان آسائش، کھٹولوں اور کاروں پر بے ستمی شا خرچ کر رہے ہیں مگر انسانی قدریں بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ دو سو سال تک دنیا میں برطانیہ کا طوطی بولتا رہا۔ اس کی وسیع و عریض سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کمزور کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ اب امریکہ اور روس کا دور دورہ ہے یہ سب عیسائی بادہریے ہیں جو غریب ممالک خصوصاً مسلمانوں کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف بھی یہ جنگ کرنی درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غور مسلمانوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی کم علمی، نادانی اور کاہلی کے جال سے نکلنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دھارت حاصل کرنی چاہیے، محنت کو شعار بنانا چاہیے اور اپنے وسائل کو جائزہ امور پر صرف کرنا چاہیے، عیاشی، فحاشی اور کھیل تماشے میں اپنے قوی اور دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ لہذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی استعداد اور وسائل کو برے کار لائیں، ایک مرکز پر جمع ہو جائیں اور گمراہ کھنڈے والی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔

مفسر قرآن ابو العالیہ، عکرمہ اور بعض دیگر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے گویا دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امام ابو جبر جصاص اور بعض دیگر لوگوں نے اسی بات سے استدلال کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر صرف آمین کہنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود سورۃ فاتحہ پڑھی

وعا اور
آمین

ہو۔ پھر دعا کے اداس میں یہ بھی ہے کہ آہستہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔
 اللہ نے سورۃ اسرا میں فرمایا ہے اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اپنے پروردگار کو گڑگڑاکر اور چپکے چپکے پکارو۔ اگرچہ آمین بلند آواز سے کہنا بھی جائز ہے مگر افضلیت آہستہ کو حاصل ہے۔ حضرت عطاء نے یہی بات فرمائی ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس بات پر جھجکاتے ہیں۔ یہ فردی باتیں ہیں۔ ایک امام نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تردد کرنے سے دو سکر کو ترجیح دی ہے بعض غیر حقلہ حضرات کہتے ہیں کہ احاث یہودیوں کی طرح آمین سے چڑھتے ہیں۔ بھائی! ایسی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ صرف افضلیت کا ہے کہ کونسا عمل زیادہ بہتر ہے۔

استقامت
کا حکم

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے
 فَاسْتَقِمْ صَافً تَقِمْ رُفُوفَ اسْتَقَامَت رُكُوعُ كَيْفَ صَحِيحٌ بَاتِ پر قائم رہنا ضروری ہے۔ حضور کو بھی یہی حکم ہوا فَاسْتَقِمْ صَافً اَمْرًا (ہود) آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ ڈالو اور ڈول ہوں گے تو بہتر نتائج نہیں نکل سکیں گے اکام ٹھیک طریقے سے کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ مفسرین کو کام فرماتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کے بعد فرعون چالیس سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد بح اپنی قوم کے غرق ہوا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت مناسب وقت پر کاروائی کی۔

فرمایا تم دونوں ثابت قدم رہنا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو نفاق میں ناواں اور بے علم لوگوں کا اتباع نہ کرنا بلکہ حقیقت اور علم پر مستقیم رہنا حقیقت اور علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل ہوا ہے باقی سب ظنی باتیں ہیں اکثر و بیشتر کافر، مشرک اور بدعتی بے علموں کی بات پر چلتے ہیں۔ تمام رسومات

باطلہ جہالت کی پیدائش رہی جو اصول دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین اور شریعت پر چلو گئے تو اللہ تعالیٰ اچھے نتائج پیدا کرے گا، اس کی مثالیں حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک، خلفائے راشدین اور خیر القرون کے زمانوں میں سامنے آچکی ہیں، لہذا حقیقت کا اتباع کریں اور جاہلوں کے پیچھے نہ چلیں کیونکہ حقیقت سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہی حیرانی آتی ہے۔

یہستدرون ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

درس بست پہار ۲۳

آیت ۹۰ ۹۱

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑨۰ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ وَ
كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ⑨۱ فَالْيَوْمَ نُجَسِّدُكَ بِبَدَنِكَ
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
عَنْ آيَتِنَا لَغَافِلُونَ ⑨۲

ترجمہ :- اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے ۔ پس پیچھا
کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور تھکا
کرتے ہوئے یہاں تک کہ جب اُس کو پایا غرق ہونے نے
تو کہنے لگا ، ایمان لایا ہوں میں کہ بیشک نہیں کوئی معبود سوا
مہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں
ہوں ⑨۰ (اُدھر سے ارشاد ہوا) اب دُعا یہ کہتے ہو اور تحقیق تم
نافرمانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھے تم فساد میں جس سے ⑨۱
پس آج کے دن ہم بچا لیں گے تمہارے جسم کو تاکہ ہو جائے
وہ اُن لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی اور بیشک
بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ہماری آیتوں میں غفلت
برتتے تھے ہیں ⑨۲

گزشتہ آیات میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا بیان تھا۔ آخر میں مالکس ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے خلاف جدوجہد کی کہ پروردگار! ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دے کہ یہ عذاب الیم دیکھنے بغیر یقین نہ کر سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا تم اپنے طریقے پر قائم رہو اور سب علم اور نوافقوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی قبولیت کے بعد چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر اپنا کام کرتے رہے گریب چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مزید مصلحت دی اور پھر آخر کار فرعون کے پورے لشکر کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور عرب اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر صرف درانیا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ دونوں انبیاء کے مخاطبین سرکش اور مغرور تھے سو اللہ تعالیٰ نے دونوں اقوام کو پانی میں غرق کرنے کی سزا دی۔

بنی اسرائیل
کی روانگی

تاریخ عالم شاہر ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آجاتی ہے۔ پھر وہ انبیاء کو کامیاب کرتا ہے اور ممانین کو ملامت کر دیتا ہے۔ فرعون کی گرفت کا وقت بھی آچکا تھا۔ فرعون کی قوم کی تفصیلات قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہوئی ہیں اس سورۃ کے علاوہ اگلی سورۃ اہود میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ شعراء میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں چھپا لیس مرتبہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے حالات کئی سورتوں میں آئے ہیں مثلاً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں اس مقصد کے لیے مذہبی رسومات کی ادائیگی کا جیلہ کیا گیا۔ فرعون بھی یہی سمجھے کہ یہ لوگ معمول کے مطابق

نہی رسوم ادا کر کے واپس آجائیں گے لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کی روانگی پر کوئی تعرض نہ کیا۔ بہر حال بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے مردوں کی تعداد سات لاکھ کے قریب تھی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ بہر حال یہاں پر تفصیلات نہیں بتائی گئیں بلکہ صرف فرعون کا ذلت نامک انجام بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔

فرعون کی
طرف سے
تعاقب

جیسا کہ غرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات قرآن پاک میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ بعض تفصیلات احادیث میں بھی ملتی ہیں جنہیں امام ترمذی، صاحب مستدرک حاکم اور بعض دوسرے محدثین نے بیان کیا ہے۔ کچھ باتیں بائبل میں بھی ملتی ہیں مگر ان پر بلیک ایتھامین کی چھٹا ان میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں اور بعض غلط بھی۔ اس کے علاوہ بعض باطل تاریخی واقعات ہیں جنہیں مؤرخین اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل کے اس سفر اور فرعون کی طرف سے ان کے تعاقب کے متعلق جو حالات ملتے ہیں ان کے مطابق جب بنی اسرائیل کو مصر سے روانہ ہوئے ایک دو دن گزر گئے تو فرعونیوں کو فتنہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کہیں سمندر سے اُس پار ہی نہ چلے جائیں۔ یہ پوری قوم ہماری غلام ہے۔ ہم ان سے من مانا کام لیتے ہیں۔ اگر یہ چلے گئے تو ہمارا سارا کام کاج ٹھپ ہو کر رہ جائیگا۔ فرعون بنی اسرائیل کا بحیثیت قوم دیرینہ دشمن تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اس کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ سب مل کر میری سلطنت کے زوال کا باعث بنیں جائیں۔ چنانچہ جب فرعون کو بنی اسرائیل کے بھاگ نکلنے کا عندیہ ملا تو اس نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے تفسیری روایات میں آتا ہے فرعون کم و بیش بارہ لاکھ مسلح فوجی ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

بنی اسرائیل
کی پریشانی

اب آگے آگے بنی اسرائیل جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں تھیں۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو سخت پریشان ہو گئے۔ سورۃ شعراء میں اس کا کچھ حال مذکور ہے۔ پریشانی کے عالم میں بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُعَذَّرُکُوْنُ کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا جسم خفیر آرہا تھا۔ کہنے لگے اب ہماری خیر نہیں، فرعون ہمیں سخت سزائیں دے گا، مگر جیسا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّیْ سَیَهْدُنِیْ (الشعراء) بیشک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ خود راہنمائی کرے گا۔ ہم اسی کے حکم کے مطابق تو مصر سے نکلے ہیں، وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ جب پوری قوم بنی اسرائیل بحر قلزم پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اَنْ اَصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ (الشعراء) اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار دے یہ وہی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو تجزہ کے طور پر ملی ہوئی تھی اور اسے ہمیشہ آپ ساتھ رکھتے تھے۔ یہی لاٹھی جادوگروں کے مقابلے میں اٹل دلی بن گئی تھی۔ تو اس لاٹھی کے متعلق حکم ہوا کہ اسے سمندر پر مار دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی تو سمندر میں فوراً بارہ راستے بن گئے۔ ہر سڑک کے دائیں بائیں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جنہیں سورۃ شعراء میں ثَمَّ الْطُّوْرِ الْعَظِیْمِ کہا گیا ہے۔ درمیان میں بارہ خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، ہر ایک کو ایک ایک سڑک پر چلنے کا حکم ہوا۔ وہ چل رہے تھے اور سمندر کے نیچوں نیچا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ وجہ سے مطمئن تھے کہ وہ سمندر کو بھرنیت پا رہے ہیں۔

فرعون
کی خرابی

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے

دیکھو۔ اب ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔

جب فرعون نے یہ بات کی تو اوس سے ارشاد ہوا اَلنَّاسُ اَبْکَمٌ اب کلمہ پڑھتے ہر جب کہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے اور اللہ کی گرفت اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری حالت یہ ہے وَقَدْ كُفَّيْتُمْ قَسِيْلٌ کہ اس سے پہلے تم نافرمانی ہی کرتے رہے ہو و کُنْتُمْ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ تم غنڈے تھے۔ تم نے فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و تعدی کی انتہا کر دی۔ اب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اَلتَّوْبَةُ مَالٌ يُّخْرَجُ مِنْ بَدَنِ النَّاسِ اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ غرغروہ طاری نہ ہو جائے یعنی انسان پر نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور غیب کا پردہ اٹھ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا اب تماری توبہ مقبول نہیں ہے۔ اس واقعہ سے اہل مکہ اور دیگر مشرکین عرب کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کہ دیکھو فرعون تم کے کٹنا بڑا طاقتور اور جاہل تھا جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، بڑا آسودہ حال تھا، ملک کے تمام وسائل اس کے قبضہ میں تھے مگر توحید و رسالت کا انکار کر کے اُس کا حشر بہت برا ہوا۔ اگر تم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔

نعرش فرعون
کی ساجی

اللہ نے پورے فرعون کو غرق کرنے کے بعد فرعون سے خطاب کیا يَا فِرْعَوْنُ اَنْتَ بَدَدْتَكَ آج ہم تیرے بدن کو باہر نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کی نعش کی حفاظت بھی منظور تھی لَيْسَتْ كَوْنٌ لِّصَلٰتٍ خَلَقْتَنِيْ اَيْتَةً تاکہ توبہ میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے بعض کمزور دل لوگ فرعون کی غرقابی کے بعد بھی متحکم تھے کہ پتہ نہیں وہ غرق ہوا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے اور پیچھے

آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر ایک ٹیلے پر پھینک دیا جب کہ باقی سب لشکر ہی سمندر میں غرق ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی برآمد نہ ہوئی۔ بعض مؤرخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی ناک کا پھوڑا اس حد تک کسی مچھلی نے کاٹ لیا، باقی سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس وقت بکرہ اتر کے کنارے ابو زینہ نامی بستی سے چند میل دور مقامی لوگ اُس ٹیلے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فرعون کی لاش پائی گئی تھی بعض علماء ناک کھٹ جانے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اونچی ناک والا آدمی کس قدر ذلیل و خوار ہوا، تاہم یہ سب تاریخی اور ظنی باتیں ہیں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

فرعون
مصر

یہ کہنا فرعون تھا جو غرق ہوا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ رئیس ثانی تھا۔ اور بعض اس کا نام منفہ بتاتے ہیں۔ مؤرخین بتاتے ہیں کہ فرعون مصر کی دو لائیں گزری ہیں اور یہ غرق ہونے والا فرعون دوسری لائن کے فرعون میں سے بتیوٹ^{۲۱} یا چھتیسویں نمبر پر آتا ہے۔ اُس زمانے میں نعتش کو محفوظ کرنے کے ماہرین موجود تھے۔ مصر کے لوگ اس سے پہلے بھی فرعون کی لاشوں کو محفوظ کرتے رہے تھے۔ لاش کو خاص قسم کا مالہ لگا کر پیٹیاں باندھ دی جاتی تھیں جس سے لاش گلنے نہ سکنے سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس دستور کے مطابق مصر کے لوگ اس فرعون کی لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے محفوظ کر کے مقبرے میں رکھ دیا۔ اٹھارھویں یا انیسویں صدی میں جب انگریزوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی کی تو ایسی کئی محفوظ شدہ (PRESERVED) پیرامیڈوں میں لاشیں برآمد ہوئیں جنہیں مختلف عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا۔ اس فرعون کی لاش بھی ۱۹۰۶ء تک مصر میں تھی۔ وہاں سے انگریزوں نے برٹش میوزیم لندن میں لے گئے۔ اب یہ نہیں کہاں ہے؟ وہیں ہے یا مصریوں نے واپس

منگوالی ہے ۔

بہر حال قرآن پاک میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے ، ایک یہ کہ فرعون کی لاش کو پانی سے باہر پھینک دیا گیا جب کہ باقی سارے فرعونی ڈبوئے گئے اللہ کا فرمان ہے کہ ایک طرف تو بانی میں ڈبوئے گئے اور دوسری طرف النَّارُ يَحْرَقُهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (المومن) صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ۔ برزخ میں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا رہیگا اور پھر آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا ۔ بہر حال یہ لاش ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گئی جس طرح لورح علیہ السلام کی کشتی برہمتی دنیا تک یا دگار کے طور پر قائم ہے ، اسی طرح فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یادگار اور عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ۔ بعض لوگ لَيْسَ خَلْقَكَ كَرِهٍ خَلَقَكَ بِطَرَفٍ حَتَّىٰ هَبْنَاهُ آيَةً (انعام) کے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی بن جائے ۔ یہ شخص اپنے خالق کا سخت نافرمان تھا ۔ الوہیت کا دعویدار تھا ۔ اب اس کا حشر دیکھ لو کہ کس طرح اللہ نے اسے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ۔

اس آیت میں بدن کا لفظ آیا ہے جس کا عام فہم معنی جسم ہوتا ہے اسی لیے آیت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آج ہم تمہارے جسم کو شکست و سختی سے بچالیں گے ۔ البتہ امام ترمذی ، امام بیضاوی اور امام سہروردی نے اپنی کتاب کمال میں لکھا ہے کہ یہاں بدن سے مراد جسم نہیں بلکہ زہرہ ہے ۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے فرعون ! ہم تیرے جسم کو بمع زہرہ باہر نکال دیں گے ۔ زہرہ عام طور پر لیسے کی ہوتی ہے منکر فرعون کی زہرہ سونے کی بنی ہوئی تھی اور بڑی مشہور تھی ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بدن سے مراد زہرہ ہی ہے یعنی ہم تمہیں مردہ حالت میں بمع زہرہ باہر نکالیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ تمہیں کے نیچے سونے کی زہرہ پسینے والا فرعون ہلاک ہو چکا ہے ۔ بدن

نشان عبرت

بدن معنی
زہرہ

اُس چھوٹی زرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر بڑی زرہ پہنی جائے، بدن کا یہ بھی عربی ادب میں ملتا ہے۔ دیدان حساسہ کا ایک شعر ہے جس میں ایک شخص اپنے مہر کی طرح کی طرح میں کرتے حَقِیْقَةُ رَحْلِهَا لَبَدٌ قَوَسٌ سَیْحٌ اُس کے کجاوے کی گھٹری میں دوسری چیزیں ہیں ایک زرہ اور دوسری کاغذی۔ بہر حال بدن سے ملد چھوٹی زرہ بھی ہو سکتی ہے۔

فَرَمَا قَوْلًا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰیٰتِنَا لَفَعَلُوْنَ
 بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے لگے ہیں جس طرح عذاب کے وقت فرعون کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ اسی طرح اس کے محفوظ جسم سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، مگر انہوں نے کہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر ذرا بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالعمہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انسان اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہی عبرت کا مقام ہے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَآءَ صَدَقٍ وَرَزَقْنَهُمْ
 مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۙ (۹۲) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ
 جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۙ (۹۳)
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۙ (۹۴) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ (۹۵) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى
 يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۙ (۹۶)

ترجمہ :- اور نھتھن ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ
 اور روزی دی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے ۔ پس نہیں اختلاف
 کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا ۔ بیشک میرا
 پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن اُن باتوں
 میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے (۹۲) پس اگر تمہیں شک
 ہو اُس چیز میں جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف ، پس آپ
 پوچھ لیں اُن لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب اس سے پہلے ۔

البتہ تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق تیرے پروردگار کی طرف سے
 پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے (۹۴) اور نہ ہوں
 آپ اُن لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پس
 ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں (۹۵) بیشک وہ لوگ
 کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر تیرے پروردگار کی بات، وہ نہیں
 ایمان لائیں گے (۹۶) اور اگرچہ آجائے اُن کے پاس ہر قسم کی
 نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں درذناک غذاب (۹۷)

رہنمائی

گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے دو نافرمان قوموں کا حال بطور مثال ذکر کیا ہے
 تاکہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ان میں سے
 ایک قوم نوح ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے لوگوں کو سزا دلایا اور
 قوم فرعون ہے جس کی طرف اللہ نے دو علیل الصدر انبیاء حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام
 کو مبعوث فرمایا۔ وہ مجرم قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے ظلم و تعدی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
 قوم نوح کو اللہ نے بذریعہ طوفان پانی میں ڈبوایا جب کہ فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قزقم
 کی موجوں میں لقمہ اجل بنایا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے سمندر سے باہر
 پھینک دیا۔ اس رٹنے کے لوگوں نے اس واقعہ کو بچشم خود دیکھا جب کہ بعد میں آنے
 والوں نے یہ حالات تاریخ میں پڑھے، اس طرح گویا یہ واقعہ تمام موجود اور آئندہ آنے
 والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بن گیا۔

بنی اسرائیل
 کا عروج و زوال

قوم نوح اور قوم فرعون کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تاریخ میں اس قوم پر بڑے آثار چڑھاؤ آئے ہیں۔ اس
 عظیم قوم نے عروج و زوال کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ نافرمانی کئے
 تھے اور طرح طرح کی مشکلات اور سزاؤں میں گرفتار رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
 کو فرعون کے مملکت سے نجات دی تو پھر اس قوم پر بڑے العیادت کئے مگر اس قوم

کی استعداد اور صلاحیت کمزور پڑ چکی تھی فرعون کی مسلسل غلامی کی وجہ سے وہ انعامات الہی سے محظوظ استفادہ نہ کر سکے۔ پھر کافی عرصہ بعد جب نئی نسل آئی تو اللہ نے انہیں سرزمین شام و فلسطین میں اقتدار و بار سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا **وَآوَرَّثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ کَانُوا یُسْتَضَمُّوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِی لَکُنَّا فِیْهَا** ہم نے اپنی بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک ان کمزور لوگوں کو بنادیا جن پر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اللہ نے اسی بات کا اشارہ آج کی آیات میں بھی کیا ہے۔ پھر جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کے برحق ہونے پر شک کرتے تھے، ان کو یقینہ فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِإِسْرَآئِیْلِ مُبِیْنَ صَدِیْقٍ** تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی بہت ہی پسندیدہ جگہ۔ اس سے شام و فلسطین کے درخیز خطے مراد ہیں مگر فرعون کی عزت فانی کے فوراً بعد بنی اسرائیل یہ سرزمین حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سورۃ مادہ میں گنہگار چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم سرزمین شام و فلسطین میں داخل ہو جاؤ وہاں پر آباد قوم عمالقہ سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی سے یہ کام عطا کرے گا مگر غلامی کی وجہ سے ذہنی پستی میں مبتلا یہ قوم جہاد پر آمادہ نہ ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا **فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا** انا اھم ہمارا قبیلہ تو نے میری علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جاکر جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ قوم عمالقہ اگرچہ بڑی طاقتور قوم تھی لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کرے گا مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے جن کا نتیجہ یہ ہوا **فَاَلْقَاهَا فِی حَمِیْمٍ عَلَیْہُمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً یَّتَّبِعُھُمْ فِی الْأَرْضِ** اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان پر

حرام کر دی اور وہ چالیس سال تک میدانِ تیرہ میں سرگردان پھرتے رہے۔
 اس طرح گویا چالیس برس تک انہوں نے قید اور نظر بندی کی زندگی گزاری
 پھر جب پرانی نسل کے لوگ ختم ہو گئے، پہلے حضرت ہارون علیہ السلام
 اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے تو نئی نسل میں شیخوہ پیدا ہوا
 نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن قلاب
 علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام، فلسطین
 اور اردن وغیرہ میں تسلط عطا کیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ
 مصر کی طرف نہ گئے لہذا وہ شام و فلسطین کی سلطنت تک ہی محدود رہے
 البتہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے مصر کی سلطنت
 بھی بنی اسرائیل کو عطا کر دی۔

بہر حال اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین جیسی
 بہت اچھی اور پسندیدہ جگہ عطا فرمائی۔ اس زمین میں اللہ نے ظاہری اور
 باطنی برکات رکھی ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سر زمین ہے۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس سر زمین کے لیے بابرکت جگہ
 کی دعائیں کیں جن کو اللہ نے مستجاب فرمایا اور وہاں پر پانی، زرخیزی اور
 سرسبزی کا وافر انتظام فرمایا جس کی وجہ سے وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے
 لیے اشیائے خور و نوش اور دیگر نعمات کا ذکر مختلف سورتوں
 میں بیان ہوا ہے۔

اس کے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ عَذَابُ الْفُلْكِ نہیں اختلاف کیا انہوں
 نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا۔ مطلب یہ ہے کہ علم آنے اور
 حقیقت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈالی جس کی وجہ

بنی اسرائیل
 کی علمی
 خجانت

سے کئی قسم کی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ بنی اسرائیل نے سب کچھ جاننے ہوئے
 اللہ کے پیروں کی مخالفت کی، اس لیے اللہ نے دوسرے قبیلے ان پر دشمن کر مسلط
 کیا۔ پہلی دفعہ نکت نصر ان پر غالب آیا جس کی غلامی میں وہ سو سال تک
 رہے۔ اور دوسری نکت اٹھائی۔ پھر دوسری دفعہ وہ رومیوں کے زیر تسلط
 آئے اور دوسری تکالیف برداشت کیں۔ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو
 پھر بھی انہوں نے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اس وقت دینے
 کے اطراف میں یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے حضور علیہ السلام نے
 فرمایا، اگر یہ سارے دین حق کو تسلیم کر لیں تو اُن کے زمین
 کے یہودی صحیح ہو جائیں، مگر اُن دس علماء میں سے صرف عبد اللہ ابن
 سلام نے ایمان تسلیم کیا جب کہ باقی نو باطل پر ہی اڑے رہے۔ اب
 اس بات کو بھی حیرت سوسال گزر چکے ہیں مگر یہ بے نصیب ابھی زندہ پر
 قائم ہیں۔ کفر و شرک کی بدترین قسم میں مبتلا ہیں، مشرک تو ختم ہو گئے، بعض
 نے ایمان تسلیم کر لیا مگر اہل کتاب کہلانے والے یہود و نصاریٰ ابھی
 تک گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے علم اُن کے
 بعد اختلاف کیا اِنْ رَکِبْتَ یَقْضِیْ یَمْنُہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
 بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن
 فَمَا صَاحِبُنَا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ اِنْ بَاثُوْنَ مِنْہِمْ جُنُودٌ
 اختلاف کرتے تھے۔ غرضیکہ ان کے کارناموں کا حتمی فیصلہ اللہ
 رب العزت کی بادشاہ میں ہو گا۔

قرآن کریم
 کی تفسیر

فرمایا اِنْ کُنْتَ فِیْ شکٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ اکر
 آپ کو اُس چیز میں شک ہو جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے
 فَاسْئَلِ الَّذِیْنَ یَقْرَءُوْنَ الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکَ پس آپ ان لوگوں
 سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب

حضور علیہ السلام کو ہے جن کی طرف قرآن پاک نازل ہوا مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو کسی طرح درست نہیں کیونکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، دین اور آخری کتاب میں آپ کو تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس خطاب کی مخاطب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے زمانے میں قرآن پاک کی حقانیت میں شک کرتے تھے۔

ان میں کافر، مشرک اور منافق تھے اور یہود و نصاریٰ بھی شامل تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کے متعلق آپ اہل کتاب سے پوچھیں جواب اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لائیے ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت کی گواہی یہ لوگ دیں گے، اور جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے جس کے متعلق کورات میں بھی ہے کہ میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک عظیم رسول برپا کروں گا اور اُس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ مطلب یہ ہے کہ حق پرست آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائیں گے کہ آپ اللہ کے برحق رسول اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جن کی پیشین گوئی ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے۔

اہل کتاب کے باطل پرست لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "يَعْرِضُونَ كَمَا يَعْزِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (البقرة)" یہ لوگ اللہ کے نبی کو اسی طرح پھیلتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق سورۃ اعراف میں ہے

الَّذِي يَخْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا اسم گرامی اور صفات توہرات اور انجیل میں
لکھی ہوئی پائے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر بہت دھرمی کی وجہ
سے انکار کر رہے ہیں۔ مگر جو جانتے جانتے لوگ ہیں وہ صحیح صحیح بتا دیں گے
کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہو چکی ہے۔

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنفت میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت
قلوۃؑ نے کہا کہ ہم تک یہ بات سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلَا اَنْتُمْ
لَا اَشْكُ وَلَا اَسْئَلُ کہ مجھے قرآن کی حیثیت میں نہ تو کوئی شک ہے
اور نہ ہی میں کسی سے دریافت کروں گا۔ لَمَّا فَتَسَّ عَلَى الَّذِينَ
کا خطاب حضور علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے
جو کسی قسم کا شک رکھتے ہیں کہ یہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں
ہے۔ وہ لوگ اپنی تصدیق کے لیے اہل کتاب میں سے ایمان لانے
والوں سے دریافت کر لیں۔ خاص خطاب کے ذریعے عام بات کرنے
کی مثال سورۃ احزاب کی پہلی آیت کریمہ میں بھی ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّهٗ يَكْرِهُمُ اَللّٰهُ
سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ
کا نبی تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوا
ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مان سکتا۔ آپ کا ارشاد
ہے اِنَّمَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَنْتُمْ كُمْ تَوْمَرُوْا یہ ہے کہ یہاں پر بھی خطاب
ترغی علیہ السلام کو ہے مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی
کو شک ہو تو وہ اہل علم سے اس کی صداقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر
کسی علم کی بات یا دینی مسئلہ میں شک اور تردد ہو تو اہل علم کی طرف رجوع

کہنا چاہئے۔ اس سلسلے میں اللہ کا واضح حکم بھی ہے "فَاسْتَلُوا أَهْلَ
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل) اگر تم کسی چیز سے بے خبر ہو
 تو اس کے متعلق چلنے والوں اور یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔
 تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک البتہ آپ کے رب
 کی طرف سے آپ کے پاس حق آچکا ہے۔ قرآن کریم بالکل حق ہے۔ یہ
 اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں آخری دین ہے فَلَا تَكُونُ مِنَ
 الضَّالِّينَ پس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یہ بات دوسرے
 لوگوں کو سمجھانی جا رہی ہے کہ اس بات کے متعلق دل میں کسی قسم کا شک
 و شبہ نہیں ہونا چاہیئے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا آیاتِ اللَّهِ آپ ان لوگوں میں بھی نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔
 اگر ایسا ہوگا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آپ خسارہ پانے والوں میں ہو
 جائیں گے۔ اللہ کی آیات کی تکذیب بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنے
 والوں کی عبرت کے لیے پہلی قوموں کا حال اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے
 کہ جس نے بھی آیاتِ الہی کی تکذیب کی اس نے سخت نقصان اٹھایا
 اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت کی سوائی تو الٰہی ہے لہذا
 فرمایا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کر لو اور اس کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو
 کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔

آگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین
 کی طرف سے ایک حد تک مطمئن رہیں اس لیے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ
 حَقَّقَتْ عَلَیْهِمْ حُكْمَاتُ رَبِّكَ بیشک وہ لوگ جن پر تیرے رب
 کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ خدا کے علم اور نوشتے میں جن لوگوں کے
 بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ صلاحیت سے محروم ہیں
 اور یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ سو آپ زیادہ متفکّر نہ ہوں کہ ان کو کون

حضور
 کے لیے
 تشفی

کیونکہ وہ ایمان متبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اُن کی استغداد سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ اُن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، لہذا آپ اُن کے متعلق زیادہ فکر نہ کریں بلکہ تسلی رکھیں۔ اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے تھے کہ وقت گزر گیا۔ قوم لوح بھی بڑی سرکش قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سالہ وعظ کے جواب میں صرف ستر بہتر یا اسی آدمی ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب نافرمان ہی رہے۔ انہوں نے حق کو متبول نہ کیا۔ لہذا آپ بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور اُن کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ
 اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے والوں نے شق القمر کی نشانی مانگی۔ اللہ نے اُن کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ چاند کے دو ٹکڑے پھاڑ کی دونوں طرف دیکھ کر کہنے لگے يَسْحَقُونَ الْقَمَرَ (انہیں یہ تو چٹنا ہوا جاو رہا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے یہ گون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیشمار نشانیاں دیکھیں مگر نہیں مانے وَجَحَدُوا بِهَا (انہوں نے انکار ہی کیا۔ تو فرمایا اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آجائیں تو پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ (یہاں تک کہ وہ عذاب الیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب فرعون کو لگا تو ایمان کا اقرار کیا مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ فرمایا یہ ان کی ضد اور مہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ جب تک یہ لوگ دردناک عذاب کا بچشم خود ملاحظہ نہیں کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوگا، لہذا آپ اُن کی طرف سے تسلی رکھیں۔ آگے حضرت

یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اس قوم کو ستر سال تک
 دغلا کیا مگر وہ لوگ نہ ملے۔ پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
 تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ اللہ نے قبول فرمائی کہ
 اسی میں مصلحت تھی وگرنہ عذاب آجائے کہ بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں
 ہوئی۔ غرض کہ ان آیات میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی بھی ہی
 ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، زیادہ منتظر نہ ہوں کیونکہ یہ لوگ تو عذاب
 الیم دیکھے بغیر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا
 قَوْمَ يُونُسَ لَحَاً آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَمَتُّهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ⑨۸

ترجمہ :- پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی جر ایمان لاتی پھر
 اس کا ایمان اُس کو فائدہ پہنچاتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم -
 جب وہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا اُن سے ذلت والا
 عذاب دنیا کی زندگی میں اور ہم نے اُن کو فائدہ پہنچایا ایک وقت

بمک ⑨۸

بطور عبرت اس سے پہلے قوم نوح اور قوم فرعون کے واقعات بیان ہو چکے
 ہیں۔ اب یہ تیسرا واقعہ قوم یونس کا آرہا ہے۔ ان تینوں واقعات میں ربط یہ ہے کہ اللہ
 کے کئی نبیوں انبیاء علیہم السلام حضرات نوح، موسیٰ اور یونس علیہم السلام اپنی اپنی قوم کو جسے عرصہ
 تک تبلیغ کرتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آگیا۔ قوم
 نوح طوفان میں غرق ہوئی اور قوم فرعون بحر طعوزم کی موجوں کی نذر ہو گئی۔ البتہ اس تیسری قوم
 یونس پر بھی عذاب آیا مگر اس کی توبہ قبول ہوئی اور یہ عذاب الہی سے بچ گئی۔ اس لحاظ
 سے پوری تاریخ کائنات میں یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ عذاب کے نظر آ جانے کے
 بعد قبول ہوئی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی فرد یا قوم پر نزع کی حالت
 طاری ہو جاتی ہے تو اُس وقت اُس کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد مبارک بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَوْ يَغْفِرُ بَعْدَ سَاعَةٍ تَوْبَةُ اُس وقت
 تک قبول ہوتی ہے۔ جب تک اُس پر عذراہ کی حالت طاری نہ ہو جائے اور عذراہ

کی حالت ————— وہ ہوتی، جب سانس طاق میں
 آکر اٹک جاتی ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں اور موت کے فرشتے
 نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا كَوَّيْفَ حِ
 الْحِجَابِ یعنی بندے کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب
 تک کہ حجاب واقع نہ ہو جائے، حجاب کی تعریف حضور علیہ السلام نے
 خود فرمائی ہے کہ انسان کی جان جسم سے اس حالت میں نکل جائے کہ
 وہ کھڑا شرک میں مبتلا ہو۔ یہ حجاب ہے اور ایسی حالت میں توبہ قبول
 نہیں ہوتی۔ الغرض عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد
 کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ صرف قوم یونسؑ کو استثناء حاصل ہے
 کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما
 لی اور انہیں اٹھ عذاب سے نجات دے دی۔ ان واقعات کو بیان
 کر کے بنی لوح انسان کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عذاب آنے
 یا نزع کا وقت طامری ہونے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لیں اور اگر
 گناہوں میں مبتلا ہیں تو توبہ کر لیں اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں
 آیت زیر درکس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال
 بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا نام اسی نسبت سے سورۃ یونس ہے یہاں
 پر بعض اشارۃً بابت کی گئی ہے جب کہ قوم یونس کے مفصل حالات سورۃ
 انبیاء سورۃ صافات اور بعض دیگر سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت
 یونس علیہ السلام اصلاً بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے مگر آپ کی
 بعثت آشوری قوم کی طرف ہوئی، اُس زمانے میں اور اس علاقے میں یک
 وقت اللہ کے پاس بھی موجود تھے۔ جن میں سے حضرت یونس علیہ السلام
 کو تبلیغ کے لیے آشوریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آشوریوں کا پایہ تخت نینوی

حضرت
 یونس
 کی بعثت

تھا جو عراق کے شہر موصل میں دریائے دجلہ کے کنارے ساٹھ میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ شہر حضرت یونس علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے آباد تھا اور آپ کے زمانے میں اس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ چونکہ آشوری قوم کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ نے وہاں پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، اس کی تصریح قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ البتہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ستر سال تک فریضہ تبلیغ ادا کیا مگر لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ آخر کار آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کی وعید سنائی اور تفسیری روایات کے مطابق تین دن یا چالیس دن کی مدت کا ذکر بھی کیا جس کے بعد ان پر یہ عذاب نازل ہونے والا تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید ترسادی مگر اس موقع پر آپ سے ایک لغزش سرزد ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ عام انسانوں کی نسبت زیادہ بلند مرتبت ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کسی معمولی لغزش پر بھی اُن کی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے لغزش یہ ہوئی کہ عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے نکل گئے، سورۃ انفار میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اِذْ ذُهِبَ عَنْهَا صَبًا ثَجِبَ وَدَّ قَوْمٌ مِنْهُمْ لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ
نماض ہو کر غصے میں نکل گئے بعضہ یہ کہ ان لوگوں کو اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی ہے مگر یہ مانتے ہی نہیں قَطْلَنَ اَنَّ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِمْ اٰنھُوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان پہنچی نہیں ڈائے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی۔ انہیں اللہ کے حکم کے بغیر یعنی کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام

حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش

حضرت مولانا
مونس علی
سکس نویش

سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یہ بات درست نہیں ہے اور اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے منصب عالیہ کے لائق ہی نہیں۔ امام ہرمزادہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کے بغیر جی سے نکل گئے۔

جب یونس علیہ السلام جی سے نکل کھڑے ہوئے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے دوڑیں بقیات دریا کے کنارے پھیں یہ سفر درجہ میں تھا یا بحر روم میں، اس کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں مگر قرآن پاک میں تفصیل نہیں ہے

حضرت
یونس
ؑ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سفر میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور دو بچے تھے۔ راستے میں کہیں چھوٹی ندی عبور کر رہے تھے کہ ایک بچہ ندی میں گر گیا، اس کو بچہ ٹانے کی کوشش کی تو جھپٹے سے دوسرے بچے کو بھڑکاتا اٹھا کر لے گیا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کچھ آدمی آئے جو آپ کی بیوی کو بچہ کمرے گئے۔ اس حادثہ کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اِذْ اَبَقْنَا اِلَى الْفُلِّ الْاَمْسَحُوْنَ وَالصَّغٰتِ جب آپ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کمر گئے اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو بھنڈ میں پھنس کر چھکڑے کھانے لگی جس کی وجہ سے اس کے غرق ہونے کا خطرہ

پیدا ہو گیا، ملاحوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ کوئی
 نا فرمان آدمی ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہے جس کی خواہش کی وجہ سے تم
 مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ یا پھر کوئی غلام اپنے آقا سے
 بھاگ کر آ گیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے
 ہیں۔ اس پر یونس علیہ السلام نے اقرار کیا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تو
 میں ہی ہوں، لہذا مجھے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ باقی مسافروں کی جانیں
 بچ جائیں لوگوں نے آپ کی فوری وضع قطع اور پیرے کو دیکھ کر یقین
 نہ کیا کہ آپ کسی کے بھاگے ہوئے غلام ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی گنہگار
 آدمی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَتَاَهُمُ الظُّلُمَاتُ
 کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو وہ آپ ہی کے نام نکلا تین دفعہ قرعہ اندازی
 ہوئی اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ
 نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ہلاک
 نہ ہوں۔ بہر حال آپ نے خود چھلانگ لگا دی یا کشتی والوں نے آپ
 کو پانی میں پھینک دیا۔ آگے پھیلی خدا کے حکم سے آپ کی منتظر تھی آپ
 سیدھے پھیلی کے منہ میں گرے اور اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس
 پر ایشانی اور تکلیف کا حال قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہے
 پھیلی کے پیٹ میں پہنچ کر آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، سانس
 گھٹ رہا ہوگا اور آپ پانی کی تہوں میں پھیلی کے پیٹ میں کیسے
 محسوس کرتے ہوں گے۔

سورة انفاء میں آتا ہے کہ اس تہ در تہ اندھیروں میں فَتَادَى فِي
 الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا رَاَ الْمَلٰٓئِكَةَ سَجَّكَ رَاٰتُ كُنْتُ مِنْ
 الظُّلُمٰتِ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے مولا کرم! تیرے
 سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور خطا کار تو میں ہی تھا اللہ تعالیٰ

نے آپ پر رحم فرمایا۔ سورۃ الشُّعُرُت میں ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح نہ کہتے
 لَبِثْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو آپ کو قیامت
 تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں اس قید خانہ سے نجات دی۔ آپ نے کتنا عرصہ مچھلی کے
 پیٹ میں رہے، اس کی تصریح نہیں، تاہم تفسیری روایات میں تین دن
 یا چالیس دن کا ذکر ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے دَعْوَةُ
 الْمَكْرُوبِ دَعْوَةُ ذِي الشُّوْنِ یعنی مصیبت زدہ آدمی کے لیے
 یہ دُعا ہے اَللّٰهُ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِیْنَ اللہ تعالیٰ اس دُعا کی برکت سے مصیبت زدہ آدمی کی پریشانی
 دور کر دے گا۔ یہ ایسی بابرکت دُعا ہے جو یونس علیہ السلام کی زبان سے
 جاری ہوئی۔ اس کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں پانی سے باہر پھینک دیا
 جائے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے یہ احسان قبول کیا ہے لَوْ لَا اَنْتَ
 تَذَكَّرُكَ يَوْمَ يَخْرُجُ مِنْ دُبِّهِ كُنُيْدًا بِالْعُرْشِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ اَللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی اُن کا تذکرہ نہ کرتی تو آپ
 کو چیل میدان میں پھینک دیا جاتا اس حالت میں کہ آپ مارے گئے
 ہوتے۔ پھر سورۃ الصَّفَّت میں فرمایا اَفْتَبْدُ لَهُ بِالْعِزِّ وَهُوَ
 سَقِیٌّ ہم نے انہیں چیل میدان میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ
 بیمار تھے، البتہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو وحی کی بھی کہ یونس علیہ السلام
 تیری خود اک نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ چنانچہ اس دو طرفہ
 آپ کے تمام اعضاء صحیح سلامت رہے مگر مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی
 وجہ سے کھال نہایت نرم ہو گئی۔

صحرا میں آپ کو ریت پر پھینک دیا گیا جہاں سایہ کے لیے کوئی
 درخت بھی نہ تھا مگر اللہ نے فرمایا اَنْتَ بَا عَلَیْهِ شَجَرَةٌ مِنْ
 زیت

يَقْطَبِينَ (الصفحات) ہم نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ کدو کے پتے بڑے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور اس پر مکھی بھی نہیں قہقہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے سایہ کا بندوبست کدو کی بیل کے ذریعے کر دیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کدو بست پسند فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کدو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا خیرت ہے، اللہ نے یہ ان کے لیے لگایا تھا یہ سرطوب بہزی سے مگر اطباء کہتے ہیں کہ سرطوب ہونے کے وجود یہ مقوی حافظہ سے حالانکہ اکثر سرطوب چیزیں حافظہ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم ممکن حد تک کدو کا بکثرت استعمال کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کہ یہ بہزی بڑی مرغوب تھی۔

اُدھر آپ کی خوراک کا بندوبست اللہ نے یہ کیا کہ ایک جگلی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں اُدھر آنکلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی تو آپ نے اس کا دودھ پیا۔ جب تک آپ اس مقام پر مقیم رہے بکری آکر آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس اثنا میں آپ کے جسم کی کھال بھی اصل حالت پر آگئی اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے پھر اللہ کا حکم ہوا فَادْرُسْلَهُ اِلَیْہِ اَنْعَبَ اَوْ یَزِیْدُوْہُ (الصفحات) پھر ہم نے آپ کو ایک لاکھ یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا اس سے مراد وہی نینولی کی بستی ہے جہاں سے آپ نکلے تھے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارۃً یہ بات بتلائی ہے۔ فَلَوْ لَا کَانَتْ قَرْیَہٗ اَمِنَتْ فَنَفَعَهَا اَیْمَانُہَا اِلَّا قَوْمَ یُؤَسُّسُ پس کیوں کیلئے نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچا نہ سکا

قوم یونس۔ یعنی یہ ازبغ عالم میں واحد قوم ہے کہ عذاب آجانے کے بعد بھی توبہ قبول ہوئی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے واقعہ کو قانون قدرت میں استثناء حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب وارد کرنے کے بعد اس قوم کے سوا کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کی۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اہل ہے اور یہ جو قوم یونس سے بظاہر عذاب مل گیا تھا، یہ اصل میں عذاب آیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ اس کی ایک معمولی سی جھلک ظاہر کی گئی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت واضح ہو جائے۔ آسمان پر دھوئیں کی شکل میں سیاہ بادل نظر آئے تھے جن کی وجہ سے مکانوں کی چھتیں بھی سیاہ ہو گئی تھیں مگر فی الواقع عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل دیکھ کر یونس کی بستی والوں کو احساس ہوا کہ اللہ کا نئی ٹھیک ہی کہتا تھا اور اب ہم پر عذاب نازل ہوئے والا ہے تو وہ نبی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے مگر یونس علیہ السلام تو حادثہ کا شکار ہو چکے تھے، وہ کہاں ملتے۔ بالآخر قوم کے سارے لوگ بڑے، چھوٹے، بچے سورتیں حتیٰ کہ ان کے جانور بھی بستی سے باہر نکل گئے اور آہ و زاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کے جو آثار نظر آ رہے تھے وہ ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا لَمَّا آمَنُوا جب وہ صدق دل سے ایمان لائے آئے كَسَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب کھول دیا اور وَصَغَفْنَاهُمْ ^{۱۱۵} الْحِلَاحَ حِينَ اور انہیں ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچایا۔ مطلب یہ کہ ان سے فوری طور پر توبہ عذاب مل گیا پھر وہ کافی مدت تک ایمان کی حالت پر قائم رہے۔ پھر وقت گزر سنے

کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو کر اور معافی میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح ہم نے ایک خاص مدت تک ان کو زندگی دی اور سراسرے بچائے رکھا۔ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا بھی مطلب ہے۔

حضرت
پونس کا
ازالہ فتنہ ان

اُدھر پونس علیہ السلام پھلی کے پیٹ سے باہر آنے اور کچھ دن چٹیل میدان میں کہنے کے بعد جب اپنی بستی کی طرف واپس آئے تھے تو ان کا ایک بچہ بکریاں چرانے والے ایک گڈریے کے بل مل گیا اس شخص نے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے پانی سے نکالا تھا۔ اس گڈریے نے بتایا کہ ایسا ہی ایک لاوارث بچہ فلاں لوگوں کے پاس بھی ہے پونس علیہ السلام وہاں پہنچے تو اسے بھی اپنا بچہ پایا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے ایک بھیرڑیے کے منہ سے چھڑایا تھا۔ آپ کی بیوی کے متعلق شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ کوئی گھوڑے پر سوار شہزادہ اُدھر سے گزر رہا تھا جو آپ کی بیوی کو ہمراہ لے گیا۔ وہ شہزادہ اچانک پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا مگر پونس سے علاج کے باوجود افاقے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ کسی درویش منش آدمی نے شہزادے سے کہا کہ تم کسی شخص کی بیوی کو بدعتی سے لے آئے ہو، جب تک اسے واپس نہ کر دو۔ اور اس سے معافی نہ مانگو، تم صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آپ کی بیوی بھی آپ کو واپس مل گئی۔

يعتذرون ۱۱

سورة یونس ۱۰

درس بہت مفید ہے ۲۷

آیت ۹۹ تا ۱۰۳

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ (۹۹) وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۙ (۱۰۰) قُلْ انْظُرُوا مَاذَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْزِي الْأَيَّاتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ (۱۰۱) قَهْلٌ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ
أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِلَيَّ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ۙ (۱۰۲) ثُمَّ تَبَيَّنَ رَسُولُنَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَبِجُ الْمُؤْمِنِينَ ۙ (۱۰۳)

ترجمہ :- اور اگر چاہتا تیرا پروردگار تو البتہ ایمان لاتے جو بھی
زمین میں ہیں سب کے سب، پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں
گے یہاں تک کہ وہ مؤمن بن جائیں (۹۹) اور نہیں ہے کسی نفس
کے لیے کہ وہ ایمان لانے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور ڈالنا ہے
اللہ تعالیٰ سبھارت اُن لوگوں پر جو سمجھ نہیں سکتے (۱۰۰) آپ
کہہ دیجئے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں
اور نہی فائدہ دیتیں نشانیاں اور ڈالنے والے اُن لوگوں کو جو
ایمان نہیں لاتے (۱۰۱) پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل

مصلحت کے خلاف ہے۔ سورۃ ہود میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کل
النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا "وَلَا
مِنْهُنَّ الْمُتَفَلِّحِينَ" مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں
جبراً کسی چیز پر جمع نہیں کرنا چاہتا، ایمان وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے
اختیار کے مطابق اپنی مرضی سے شرحِ مد کے ساتھ قبول کیا جائے "أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُ الْإِنْسَانَ
سَخًى يُكْفِرُ لَكُمْ إِنِّي الْغَفُورُ الْكَرِيمُ" کیا آپ لوگوں کو مجبور کرینگے کہ وہ مومن بن جائیں۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ واضح قانون دیا ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي قَدْ فَتَنَ قَبْلَكَ النَّاسَ ثُمَّ مَنَّ
الْغَنَى" (البقرہ) یاد رکھو! دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت اور
گمراہی دونوں بالوں کو واضح کر دیا ہے، لہذا جو کوئی اپنی مرضی سے ایمان
قول کر لیا وہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام ذرائع مطلق سمجھ،
اختیار اور ارادہ وغیرہ انسان کو دیا کر دیے ہیں، لہذا اب یہ ذمہ داری ہر انسان
کی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں ہے "فَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفِرْ مِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ" جس کا جی چاہے ایمان سے
کٹے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اس
پر کسی قسم کا جبر نہیں ہے البتہ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے
کہ اگر وہ ایمان لائے تو خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو کر اپنی رحمت کے مقام
میں داخل کرے گا اور اگر اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت دونوں
جگہ خسارے میں ہے گا۔

دین میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ کا کام کسی کی زبردستی
جبر نہیں منوانا نہیں ہے بلکہ "فَلَا تَتَّبِعُوا الْبَیِّنَاتِ الْبَلَاغِ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ"
(الوعدہ) آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اس کے بعد کسی شخص کے
احمال کا حاسب لینا ہمارے ذمے ہے، اس سلسلے میں آپ سے کوئی
باز پرس نہیں ہوگی۔ اس طرح سورۃ غاشیہ میں فرمایا کَسَبَتْ حَلِكُمْ

عطا کر کے طے سے مکلف بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا
 آگے آؤ، وہ آگے آگئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔
 پھر فرمایا کہ تیری وجہ سے ہی میں مواخذہ کروں گا، تیری وجہ سے ہی عطا کروں
 گا اور تیری وجہ سے ہی منع کروں گا۔ پاگل آدمی یا بچہ بڑے بچے سے کوئی
 باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا۔ جو ابدی کا مدار اللہ نے عقل
 پر رکھا ہے، لہذا جو لوگ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے گندگی اپنی
 پر پڑتی ہے۔ وہ ہمیشہ ضد، عناد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا رہتے ہیں۔
 یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو دیکھ لیں بظاہر بڑے دانا سمجھے جاتے ہیں مگر
 عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے ان پر گندگی پڑی ہوئی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے
 یعنی عقل معاش اور عقل معاد۔ بعض لوگ عقل معاش میں بڑے کامل ہوتے
 ہیں۔ ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور ماہرین تعلیم شامل ہیں
 مگر ان کی عقل عقل معاش تک محدود ہے۔ انہوں نے دنیوی ترقی کے
 لیے بڑی کجادات کی ہیں، علم و فن کو عروج کی بلندیوں تک پہنچایا ہے
 مگر عقل معاد کے لحاظ سے بالکل صفر ہیں۔ وہ آخرت کی بات کو نہیں
 سمجھ سکتے۔ دین اسلام، قرآن، انبیاء و کتب سماویہ اور معاد پر اعتراض کرنے
 والے بے عقل لوگ ہیں۔ انہوں نے عقل سلیم کو ٹھیک طور سے استعمال نہیں
 کیا۔ ایسے شخص کی اپنی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے مگر وہ دوسری چیز کو ٹیڑھا
 سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال بھیجئے آدمی کی ہے جسکی اپنی آنکھیں نقص
 ہوئیں اور اس کو ایک کے دو دو نظر آتے ہیں۔ یرقان کا سر رہیں بھی
 ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر چیز اپنے قدرتی رنگ پر ہوتی ہے مگر بیماری کی
 وجہ سے اسے ہر چیز بنظر نظر آتی ہے اسی طرح معاد کا انکار بھی کسی شخص
 کی اپنی عقل کی خرابی اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اسی

یہ فرمایا کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان لانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
سجاست اس پر ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔

مشہور نشانات
قدرت

فرمایا قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فَعَلَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَرَبُّهُنَّ
لے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور
زمین میں ہے۔ دیکھو! اللہ نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں
اپنی نشانیوں کو دیکھو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ وسیع
آسمان پر پھیلے ہوئے سیارے اور تارے شمس و قمر، فضا میں اور ہوائ میں،
ابوابِ آسمان، شجر و حجر، پہاڑ، سمندر، دریا، پھول اور پھل سارے کے سارے
نشانِ قدرت ہیں اگر انسان حقوڑا ساعز کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت
سامر اور حکمت بالغہ سمجھ میں آجاتی ہے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا کہ لوگ
ہیں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیہَا وَهٰیۤ اَنَّہَا مُعْرِضُوْنَ جِوَانِ نَّشَاۤئِہِمْ
پر گزر جاتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، عقل کو صحیح طور پر
استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔

فرمایا، دیکھو آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے وَمَا تُفْعٰلِی الْاٰیٰتُ وَالنَّذٰرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ مگر یہ نشانات اور ڈرانے والے ان لوگوں
کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ جو لوگ ضد، عناد، اور
ہٹ دھرم پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا ہے
اور نہ کوئی دیگر نشانی۔ ڈرانے والی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہادی اور
راہنہ بھی جو انداز کا کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں
مگر ان کے دل میں کوئی بات نہیں بیٹھتی اُن کے ذہنوں میں تعصب اور غلو
بھرا ہوا ہے، لہذا ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان نشانات سے وہ لوگ
متغیر ہوتے ہیں جو اعتدال پسند ہوں اور جن میں سمجھنے کا جذبہ موجود ہو۔

مشہور
نشان

فرمایا، لے پیغمبر! فَهَلْ یَسْتَنْصِرُوْنَ اِلَّا هِیۤ اَیَّامَ الَّذِیۡنَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا يَرِ لُوك نَنِى اِنْتِظَار كَرِهَ هِى، مَلِك
مِثْل اُن دُور كِى جَوَان سَ پَئِى لُوكِى پَر گِز سَ هِى. اِیام دُور قِسم كَ هِى
جَن كَا ذِكْر قُرْآن مِى اِیام اللّٰه كَ عِزْوَان سَ اِیابَ. بِه اِیام وَه هِى كَ بَعْض
لُوكِى كَ لَیْى اِنْعَام كَا عِث هُوتَ هِى اُور بَعْض كَ لَیْى اَعْذِیْب كَا
تُوفَر مَیَا كِیَا بِه بِه اِیِى اِیام كَ اِنْتِظَار هِى هِى جُور قُور نُور اُور لُوط، عَاد اُور
ثُود بِه گِز سَ اُن اَقْوَام كَا اللّٰه نَ اُن كِى نَافَر اِیُنُوكِى كِى وَجِى عَذَاب
مِى مِثْلَا كِیَا تُو كِیَا بِه بِه كِسى عَذَاب كَ اِنْتِظَار مِى هِى۔

یہی دِل بعض لوگوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حق میں عاشرے کا دِل بابرکت دِل ہے جب کہ اُن کی تور قبول ہوئی۔ یہ دِل بنی اسرائیل کے لیے بھی بابرکت ہے کہ اللہ نے انہیں اسی دِل فرعونوں سے نجات دی۔ مگر یہی دِل فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لیے ستمی کا دِل ثابت ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو فرمایا پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قتل اُن لوگوں کے دفنوں کے جو اُن سے پہلے گزے ہیں۔ اور جن پر سزائیں نازل ہوئیں۔ فرمایا گرفت کرنا یا سزا دینا میرا کام نہیں

قُلْ هَآءِ مَنظَرُ مَا أُخْتُ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِ ۖ بَئِ

اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اُس دِل کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اُس کی مشیت سامنے آجائے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نافرمانی اور مہل و صرعی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔

فرمایا خدا تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے **ثُمَّ لَنُخَيِّجَنَّ** **رُسُلَنَا** **وَالَّذِينَ**
آمَنُوا پھر ہم سبجاتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے
دنیا میں جب بھی اللہ کے رسولوں نے حق کا پیغام سنایا اور ہدایت کا سلسلہ
واضح کیا تو قوم نے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو ختم کرنے کی

ایک ایسی

المسرح
القديم

کامٹ جاتا ہے۔ امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد رحمت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور شفقت

سے ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے، وگرنہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ اور عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ”بحق فلاں“ کتنا مکہ وہ ہے کیونکہ لَاحِقٌ لِّلْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ منقولہ جیسے قدیم فرقوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے اچھی ہے وہ اللہ پر واجب ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ بے نیاز ہے البتہ اس نے اپنی رحمت سے کوئی چیز اپنے ذمہ لے لی ہو تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں پر بھی حَقًّا کیسے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مہربانی سے ہم پر یہ ثابت ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ انعام میں فرمان ہے لَقَدْ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِیْهِ الرَّحْمَۃَ اُس نے اپنی مہربانی سے اپنے اور اپنی رحمت کو لکھ رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے روایت تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اُسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر فرمایا، معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب بندے اپنے حقوق کو پورا نہ کریں تو پھر ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو سزا نہیں دے گا بلکہ جنت تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ حق بھی اللہ پر واجب نہیں بلکہ اس کی مہربانی کا حق ہے، اُس نے اپنی مہربانی کے ساتھ یہ ثابت اپنے ذمے رکھی ہے۔ تو اس حق کے مطابق آدمی دعا بھی کر سکتا ہے جیسے

الہی بحق بنی صراطہ کہ بر قول ایماں کلم خاتمہ
 اے اللہ اہل بیت کا جو حق اپنی مربانی سے تو نے اپنے ذمے لے رکھا
 ہے، اس حق کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ بندوں کا حق
 اللہ پر واجب نہیں ہو سکتا۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ: **قَدْ عَنِ عَرْصِهِ جِو آدمی**
 اس دنیا میں اپنے بھائی کی آبرو کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے
 بچائے گا، یہ اللہ پر اس کی مربانی کا حق ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کا حق
 بندوں پر تو ضرور ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں مگر بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں
 کیونکہ وہ خالق ہے۔ ہاں! اپنی مربانی سے جو چیز اس نے اپنے
 ذمے رکھی ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے۔

غرضیکہ فرمایا کہ اسی طرح ہماری مربانی سے ہم پر ثابت ہے
 کہ ہم اہل ایمان کو ضرور نجات دیں گے۔ دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا
 ہے کہ جب کسی قوم پر مجموعی سزا آتی ہے تو ایمان والوں کو الگ کر لیا
 جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کے
 ساتھ واقعات پیش آتے رہے اور آخرت کے متعلق تو اللہ نے
 خود ہی فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے
 تو اس دن ہم ایمان والوں کو بچالیں گے اور مخالفین کو ذلیل و رسوا
 کریں گے۔

يعتذرون ۱۱

درس بست و ہشت ۲۸

سورة یونس ۱۰

آیت ۱۰۴ تا ۱۰۷

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي
فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن
أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۴ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۰۵ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ
إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۱۰۶ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
ۖ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝۱۰۷

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے، اے لوگو! اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اُس اللہ کی جو تمہاری جانوں کو کھیپتا ہے اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے ۝۱۰۴ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں آپ اپنے رُخ کو دین کے لیے حنیف (سیدھے) ہو کر، اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں

سے (۱۰۵) اور نہ پکاریں آپ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ پس اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بیشک آپ بھی اُس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے (۱۰۶) اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، پس نہیں ٹھوکنے والا اس کو اس کے سوا کوئی۔ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جھوٹی کما، پس کوئی نہیں رو کرے اُس کے فعل کو۔ پہنچا ہے وہ اپنا فعل جس کو پاسے اپنے بندوں میں سے اور وہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور ازہد صریح ہے (۱۰۷)

گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد کیا اور اس سلسلے میں قوم فرج و قوم فرعون اور قوم یونس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو لوگ تعصب عباد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں ان پر کفر و شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے کیونکہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور نہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو انبیاء علیہم السلام کی بات سنتے ہیں نہ اُسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ بھٹک کر صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر کفر و شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اُسی کی کی جائے۔ اس کے ساتھ دعوت الی القرآن کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اب سورۃ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتقاد کی پختگی کی بات کی ہے۔ البتہ در بیان میں دیگر مضامین مجملہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک کا رد، قرآن پاک کی صداقت و حقیقت، ہدایت انبیاء پر ایمان اور اُن کے فرمودات پر عمل وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بھی اپنی تین بنیادی مسائل کے علاوہ چوتھی بات قیامت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔

خدا نے
واحد کی
عبادت

سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
اے پیغمبر! قُلْ اَنْتُمْ كَرِهْتُمْ یا اے اللہ کے لوگو! اِنْ كُنْتُمْ
حُفَّ شَيْكًا مِّنْ دِيْنِيْ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں
کوئی شک ہو، تم میرے دین کے متعلق جاننا چاہو کہ یہ سچا ہے یا نہیں اور
یہ بھی کہ میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تمہیں واضح طریقے سے بتلا
دینا چاہتا ہوں فَاَنْتُمْ اَعْبُدُوْا الَّذِيْنَ تَشْبُدُوْنَ وَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
پس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے
سوا۔ تم نے تو اللہ کے علاوہ دوسرے محبوب بند کئے ہیں جنہیں تم اپنی حاجتوں
میں پکارتے ہو، جن کو مشکل کٹا اور حاجت روا سمجھتے ہو مگر یاد رکھو!
میرے لیے ان کی عبادت کہنا قطعی ناممکن ہے وَالَّذِيْنَ اَعْبُدُ
اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَكَّلُ عَلَيَّ لیکن میں تو اس خدا کے واحد کی عبادت کرتا
ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، یعنی جو تمہاری جانوں کو قبض کر لے گا
میرا دین تو حیدر کامل ہے یعنی عبادت صرف اللہ کی کرتا، اس کی وحدانیت
پر ایمان لانا اور اپنی حاجتوں میں صرف اسی کو پکارنا۔

وفات
بطور دلیل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وفات کو اپنی وحدانیت
کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ موت ایک ایسی یقینی بات ہے
جس پر تمام ہی نوع انسان کا اتفاق ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی فرد واحد
بھی ایسا نہیں ہوگا جسے موت کے واقع میں اختلاف ہو۔ موت کے
مشہدات روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہر زندہ انسان، جانور،
پرندہ، درندہ، کبوتر، مچھڑا موت کا ذائقہ چکھے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ
نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی
يَاْتِيَنَّكَ الْيَقِيْنُ (الحج) آپ اپنے رب کی عبادت کرتے
پہلے جائیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آجائے

مطلب یہ ہے کہ موت ایک یقینی بات ہے جو آکر ہے گی۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے اور اپنے نبی سے کہلایا ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو وفات دیتا ہے۔ مبنیٰ بھی کہتا ہے کہ لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں إِلَّا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا مَوْتَ کے معاملہ میں اختلاف نہیں کرتے، اس کے وار دہوئے پر سب متفق ہیں مطلب یہ کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ بعض لوگوں نے جہالت کی بنا پر یہ تصرف غیروں میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے بعض نے تین خدا تسلیم کیے ہیں، ایک پیدا کرنے والا، دوسرا نقصانے والا اور تیسرا موت دینے والا۔ یہ سب شرک ہے عقائد میں کیونکہ حَاشِيَ اللَّهِ بھی وہی ہے اور مُحْيٍ وَيُحْيِي بھی وہی ذات باری تعالیٰ ہے اللہ ہی زندہ کرتا، وہی موت دیتا اور وہی نقصان دیتا ہے۔ بہر حال موت ایک قطعی اور یقینی امر ہے جسے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔

ایمان پر
استقامت

اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اس خدا کے واحد کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت طاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وَأَمْرٌ إِذَا كُنَ مِنَ الْمَوْتِينَ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَقْبَلُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ آپ اپنے رخ کو دین کے لیے قائم رکھیں حنیف بن کر۔ حنیف اس شخص کی کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف لگنے والا ہو یعنی توحید کا قائل ہو اور مکیو ہو کہ صرف ایک خدا کی عبادت کر لے والا ہو، نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرتا ہو، حج کرے اور غزہ کے شاہ ولی اللہ

نے حقیقت کی یہی صفات بیان کی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت بننے کا حکم دیا تھا اسی طرح حضور علیہ السلام کو
بھی یہی حکم دیا تھا لَا تَكُونُوا لِلدِّينِ عَشِيرَةً كَمَا تَكُونُوا لِلْأَنْفُسِ (الحج) تم سب
کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقت بن جاؤ، اس کے ساتھ شریک
نہ بناؤ، اسی لیے فرمایا کہ آپ اپنے خیرے کو دین کے لیے قائم رکھیں
حقیقت بن کر۔ وَلَا تَكُونُوا لِلدِّينِ عَشِيرَةً كَمَا تَكُونُوا لِلْأَنْفُسِ اور نہ ہوں
آپ شرک کرنے والوں میں۔

شرک کی بیماری
شرک ایک مسلک بیماری ہے جو انسان میں مشروع سے ہی پائی
جاتی ہے۔ کبھی عبادت میں شرک ہوتا ہے اور کبھی صفات خداوندی
میں شرک کی جاتا ہے۔ لوگ غیروں کے تقرب کے لیے جائز ذبح کرتے
ہیں جو شرک کی محکومہ قسم ہے۔ کبھی نام رکھنے میں شرک کیا جاتا ہے اور
کبھی جنات کو خدہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں۔ مکان بناتے وقت
اُس کی بنیادوں میں خون گرا اجاتا ہے تاکہ جنات نقصان نہ پہنچائیں۔
کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کو مصیبت میں پکارتا ہے، کوئی اولیاء
اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی قبروں کی بھی پوجا کرتا ہے۔
کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر کے مشرک بناتا ہے تو کوئی انتہائی تعظیم کی کسی دوسری
صورت میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح نذر غیر اللہ بھی شرک
ہی کی قسم ہے، جس نے غیر اللہ کے نام پر جائز نامہ لیا، وہ بھی مشرک
نظر آتا، اور جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، وہ بھی مشرک کا مرتکب ہوا بغرضیکہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی کوئی بات گوارا نہیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ
شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا بھی شرک کی
ایک قسم ہے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ رَبِّكَ آٰلًا

يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَفَالَتُكَّ آفَ الْمُرَّةِ كَيْ سَوَّانٍ كَوْنُ بَكَارِيں جو نہ فائدہ
پہنچا سکے ہیں اور نہ نقصان، نافع اور ضار تو صرف اللہ کی ذات ہے
قلہ مطلق، عظیم کل، مختار کل اور حاضر و ناظر صرف وہی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا
غیروں میں ماننے لگا۔ اپنی حاجات میں انہیں پکار لگا، وہ لازماً مشرک بنے گا۔
لہذا آپ کو بھی اس سے منع فرمایا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے فَإِنْ
فَعَلْتَ أَكْرَأُكَ نَعْمَ دُوسروں کو پکارا، اُن سے حاجت روائی کی
درخواست کی فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّكَ الظَّالِمِينَ تُوْا آپ بھی ظلم کرنے
والوں میں۔ سے ہوں گے۔ ظلم کا معنی کسی چیز کو بے محل کرنا ہے اور اس
کے متعلق سورۃ لقمان میں ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک
بہت بڑا ظلم ہے لہذا اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔

اس آیت کریمہ میں جس پکارنے سے منع کیا گیا ہے، وہ مافوق الایمان
مدد کے لیے پکارنا ہے۔ یہاں پر لوگ دو چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں
اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے تو پکارنا بالکل جائز بلکہ اولیٰ ہے
ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے
رجوع کرو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو! جب بیمار ہو
جاؤ تو علاج معالجہ کیا کرو۔ کوئی ضرورت مند مسکین آدمی کسی دوسرے شخص سے
اشیائے خورد و نوش کا سوال کرتا ہے یا مالی امداد کی درخواست کرتا ہے
تو اس کی مدد کرنا نبی کا کام ہے۔ البتہ ڈاکٹر یا دوائی کو مؤثر بالذات
سمجھنا شرک کی تعریف میں آئے گا۔ علاج ضرور کرو مگر شفاء اللہ سے
طلب کرو۔ اس کی مشیت ہوگی تو دوائی سے فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا
اسی طرح عام نبی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے حکم کی
تعمیل کرنا ہے جیسے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدہ)
ایک اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی شخص مصیبت

ما فوق الایمان
استغاثت

میں گرفتار ہے تو اس کی اسباب کے دائرہ میں رہ کر امداد کرو۔
 جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پھر نہ کوئی پیغمبر نہ کر
 سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان، جو کوئی اللہ کے مواہب اللہ
 سے مافوق الاسباب مدد طلب کرے گا، وہ مشرک بن جائے گا۔ مثلاً
 کشتی ڈوب رہی ہے اور ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں تو پھر خدا نے وحیاً لاشرک
 کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بکھارا جائے گا۔ اگر کوئی خواجہ معین الدین چشتی
 یا خواجہ بہاؤ الدین سے فریاد رسی چاہے گا۔ تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی
 شک نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ مافوق الاسباب اللہ کے سوا کسی کو نہ
 پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ نے
 ایسا کیا تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں ہوں گے، یہ خطاب نبی علیہ السلام
 سے ہے مگر بات دوسروں کو سمجھائی جا رہی ہے۔

شُرک کا
دواں

سورة الزمر میں فرمایا کہ اِنْ اَشْتَرَكْتَ لِحَبِّطَكَ عَمَلُكَ وَ
 وَلَسْكَوْنُ مِنْ الْخُطْبِیْنِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ
 بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے
 اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ شرک ایسی بُری چیز ہے
 جو تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ مشرک پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت
 برتی ہے اس لیے شرک سے بار بار نصرت دلائی گئی ہے اور اس سے
 بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قَادِعُوا اللّٰهَ تَخْلِصِیْنِ
 لَہُ الدِّیْنِ (سورة المؤمن) صرف اللہ ہی کو پکارو، اس کے علاوہ نہ کوئی
 صحت دے سکتا ہے نہ مشکل کو حل کر سکتا ہے نہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے نہ اذیت دے سکتا ہے
 لہذا خالص اُسی کو پکارو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔

فرمایا وَاِنْ بِمَسَدِّكَ اللّٰهُ بَصِيٍّ فَلَا كَاشِفَ لَہُ اِلَّا ہُوَ
 اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف ایسا ہی، تو کچھ شکست پہنچا دے تو اللہ

خیر و شر
کا اختیار

کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول و آخر
 کے سائے لوگ جمع ہو جائیں تو جو چیز اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں ہے
 اس میں ایک تشکے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اس میں
 ایک تنکا بھر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا قرآن یُؤَدُّ لَكَ خَيْرٌ مِنْكَ
 رَأَى لَفْظُ مَلِكٍ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کھلائی کا ارادہ کرے
 تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ
 میں عبادہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچا ہے
 سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اِنَّا اِنَّا نَكْفُرُ عَنْهُ کہ وہ اپنی
 مافوق الاسباب حاجات میں صرف خدا کو ہی پکارتے اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بناتے کیونکہ شرک بہت بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ
 نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروادیا کہ اگر میرے دین
 کے بارے میں تمہیں کوئی تردد ہو تو میں تو توحید خالص کا حامل اور شرک سے
 بیزار ہوں۔

فرمایا، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل اور مہربانی پہنچاتا
 ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی
 وہ نہایت بخشنے والا ہے مگر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے
 اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ مہربانی اس کے شامل
 حال ہوتی ہے جس کا عقیدہ درست اور فکر پاک ہو جو ایمان پر مستقیم اور
 توحید کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی ایسے ہی لوگوں کے لیے
 مخصوص ہے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بست نم ۲۹

آیت ۱۰۸ تا ۱۰۹

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۰۸ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۱۰۹

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے، اے لوگو! تحقیق آپکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ پس جس نے ہدایت پائی، بیشک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے بُرے کے لیے۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی محتار ۝۱۰۸ اور اتباع کرو اُس چیز کا جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۝۱۰۹

حق کی آمد
سورة يونس میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم مضامین توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت بیان فرمائے ہیں۔ سورة کی ابتداء میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے تھے اور اب آخر میں بھی انہی مضامین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ درمیان میں یہی حقائق مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے سمجھائے گئے ہیں۔ ان چاروں مضامین میں سے قرآن پاک کے وحی الہی

ہونے، اس کے اتباع اور اس کی صداقت و حقانیت کا حصہ زیادہ ہے
چنانچہ اب آخر سورۃ میں قرآن پاک ہی سے متعلق ارشاد ہے هٰذَا
اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے کیا تمہارا اللہ اس کے لوگو! قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تحقیق آپ کا ہے تمہارے پاس حق تمہارے
رب کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب عام لوگوں سے ہے
صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کو خطاب کیا
گیا ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگو! اور خطاب یہ ہے کہ تمہارے پاس
حق آپ کا ہے، حق سے مراد قرآن پاک ہے یا دوسرے لفظوں میں حق
عقیدہ توحید، عمل حق اور اخلاق حق ہے۔ اس میں بھلا توحید کو خصوصاً حقیت
حاصل ہے۔ حق کا معنی ثابت چیز ہوتا ہے۔ توحید، رسالت، معاد اور
نبی وغیرہ ثابت شدہ چیزیں ہیں لہذا ان کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے
برعکس بدعتیگی اور بدعتی بری چیزیں ہیں جن کا خبیازہ ہر شخص کو معلوم
ہو گا۔ مکی زندگی میں زیادہ تر اصطلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی گئی کیونکہ سب
سے پہلے انسان کے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ عمل اور اخلاق عقیدے
کی فرع ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بغیر عمل بے سود ہے۔ اور عقیدے
کی درستگی خدا تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی رسالت، کتب ماوراء اور معاد پر
ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حق یعنی سچا دین جس میں عقائد
کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تمہارے پاس آپ کا ہے، اب اس سے فائدہ
اٹھانا تمہارا کام ہے۔

فرمایا، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق آپ کا ہے۔
فَمَنْ اهْتَدَىٰ پس جس شخص نے اس حق سے ہدایت پالی فَيَاتَّخِذْ
بِهَدْيِهِ لِنَفْسِهِ پس بے شک وہ ہدایت پا تا ہے اپنے نفس کے
فائدے کے لیے۔ حق کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے

ہدایت کا
فائدہ

اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں اور مبلغین کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچا دیا، اس کی وضاحت بھی کر دی، صحیح اور غلط باتیں ساری بیان کر دیں، لہذا اب جو شخص اس ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اپنے نفع و نقصان کے متعلق سوچنا ہر شخص کا اپنا کام ہے۔ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرے یگا تو اپنا ہی نقصان کمرے گا، ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ (البقرہ) انسان نے جو اچھی چیز کھائی وہ اُسی کے فائدے کے لیے ہے اور جو بُری چیز کھائی اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔

[illegible]

اپنا ہی نقصان کہہ گئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واضح کر دیا فَاتَّعَمَّا
عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْكُمُ الْحِسَابُ (الرعد) آپ کا کام ہمارا پیغام
پہنچا دینا ہے جب کہ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ بہر حال قرآن کہتا ہے
کہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اللہ کا نبی بھی صاف
صاف کہتا ہے کہ میرا کام تبلیغ کرتا ہے کسی کو زبردستی منوانا نہیں۔

اسلام میں
جبر نہیں

یہ اسلام کا طے شدہ اصول ہے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة)
یعنی دین میں جبر نہیں۔ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی دین حق کو قبول نہیں کرتا
تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون
ہے وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجُبَّةِ (البقرة) آپ سے
اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ یہ سوال خود دوزخ والوں
سے ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آئے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ ادا
کرنا ہے اور آگے معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے، وہ خود اپنے بھتیدے
اور عمل کا ذمہ دار ہوگا۔

دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے مسلمانوں
نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، البتہ غیر مذاہب والے اپنے مذہب کو دوسروں
پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشرکوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے چنانچہ
حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں گمراہ چکا ہے کہ آپ کی قوم کے
لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ اور آپ کے
ساتھ ایمان لانے والے ہماری بستی سے نکل جائیں اَوْ لَتَعْلَمُنَّ فِرَاقَ
مَلَكِنَا (الاعراف) اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں
واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَوْ لَوِ كُنَّا

کِرِهَیْنُ اَگرچہ ہم تمہارے عقائد کو ناپسند کرتے ہوں۔ یعنی اگر ہم تمہارا دین مقبول نہ کرنا چاہیں تو کیا تم زبردستی ہمیں منوالو گے؟ مگر کے مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ اُن کا باطل دین قبول کر لیا جائے۔ مگر اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کیا جائے۔ تبلیغ دین کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دینے کے باوجود اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر اسلام کا فیصلہ یہ ہے **لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیْ دِیْنِ الْكَافِرِیْنَ** (تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ کوئی فرق دو کر یہ اپنا دین بھٹونے کی کوشش نہ کرے۔ پیچھے اسی سورۃ میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر منکرین دین حق کو کسی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر بالآخر یہی فیصلہ ہوگا **فَاَنْتَظِرُوْا حُجَّتِیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ** تم بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جسے بہر صورت ماننا پڑے گا۔

جبر فساد
کی جڑ ہے

مشرکین اور اور دیگر باطل پرستوں نے ہمیشہ حق پرستوں پر جبر کیا ہے اور دنیا میں فساد کی جڑ یہی چیز ہے جب بھی اختیار نے اپنا عقیدہ اہل ایمان پر بھٹونے کی کوشش کی تو فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا اور پھر اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا **وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ (البقرہ) اِنْ سَلَ جَنَکَ کُفْرٌ یَّہَاں تَکَ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مشرکین شرک کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور عیسائیت کا پروگرام بھٹوننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اندلس اور سپین میں کیا کیا؟ لاکھوں مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا یا زبردستی عیسائی بنا لیا۔ یونانی عیسائیوں نے قبرصی ترکوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اشتراکیت والے اپنا اعتقاد منوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب لوگ متشدد ہیں اور اپنی بات زبردستی**

منہ انا چاہتے ہیں اور یہی چیز فساد کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کسی غیر مذہب والے پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی بخوشی اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے اگرچہ دین مبین جبر کی اجازت نہیں دیتا مگر مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندی کی وجہ سے یہ چیز ان میں بھی عود کر آئی ہے۔ اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا مگر مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے عقائد و دوسرے پر غصہ لے کر کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ہر فرقے کے پیروکار چاہتے ہیں کہ اپنی کے عقیدہ کو غلبہ حاصل ہو اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے گالی گلوچ اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے دین کا اصول تو واضح ہے کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دو، پھر اگر وہ نہیں ماننا تو تم اس پر درادعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو زبردستی منانے کی وجہ سے ہی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جبر کا نظریہ نہ ہوتا تو فرقہ بندی اتنے عروج تک نہ پہنچتی۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر طے فتنہ و فساد کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جبر اور تعزیر میں فرق ہے کسی شخص کو جبراً دین میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جب کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو پھر اس پر تعزیر بھی لگے گی۔ اگر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر چوری کرے گا تو ہتھ کاٹا جائے گا۔ زنا کا ارتکاب کرے گا تو سنگسار ہوگا، کسی کا حق دیا جائے گا تو اس کا نادران دینا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے۔ ان قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ اس کو جبر نہیں کہہ سکتے۔

فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں تم پر مختار نہیں ہوں کہ تم سے کوئی اتباع
دی

بات جبراً منوالوں بلکہ میرے کام تو راستہ واضح کرنا ہے آگے تمہارا جی چاہے
 تو مان لو یا انکار کر دو۔ دین حق، توحید، رسالت اور معاہدے متعلق یہ تمام باتیں وحی
 الہی کے ذریعے حاصل ہوئیں لہذا اب آخر میں وحی الہی کے اتباع کا حکم دیا جا
 رہا ہے **وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ ۖ إِنْ لَيْتَ لَكَ بِهِمْ عِلْمًا** آپ پیروی کریں اس چیز
 کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کسی رسم، رواج یا کسی دوسرے قانون و
 دستور کے اتباع کی ضرورت نہیں بلکہ صرف وحی الہی کا اتباع کریں، اور
 وحی الہی سے مراد قرآن پاک ہے کہ دین کی اساس قرآن ہی ہے اور حدیث
 اسکی شرح ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی فرمائی ہے۔ **إِتَّبِعُوا مَا**
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تم سب اسی چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی جانب
 سے وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ اعتقاد کی پاکیزگی، صحیح فکر،
 صحیح عمل اور صحیح اخلاق وحی الہی کے اتباع سے ہی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہی
 چیز حق ہے جس کے متعلق ابتداء میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آگیا ہے
 فرمایا تبلیغ حق کے سلسلہ میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، مخالفین آپ کو
 طرح طرح کی اذیت دیں گے مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے **وَاصْبِرْ**
 آپ صبر کریں، راہ حق میں صبر کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و
 نصرت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری
 دور اس قدر فتنوں کا دور ہوگا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے چلتے
 ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اب کوئی آدمی دین پر چلنا چاہے تو چل نہیں
 سکتا۔ کبھی بھائی بہن کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی برادری والے
 باطل رسومات پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ شرک و بدعت کا چرچا ہے
 سنت پر چلنا سخت مشکل ہو رہا ہے ایسے دور میں جو شخص صبر سے کام لے
 گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔

صبر کی
تلفیق

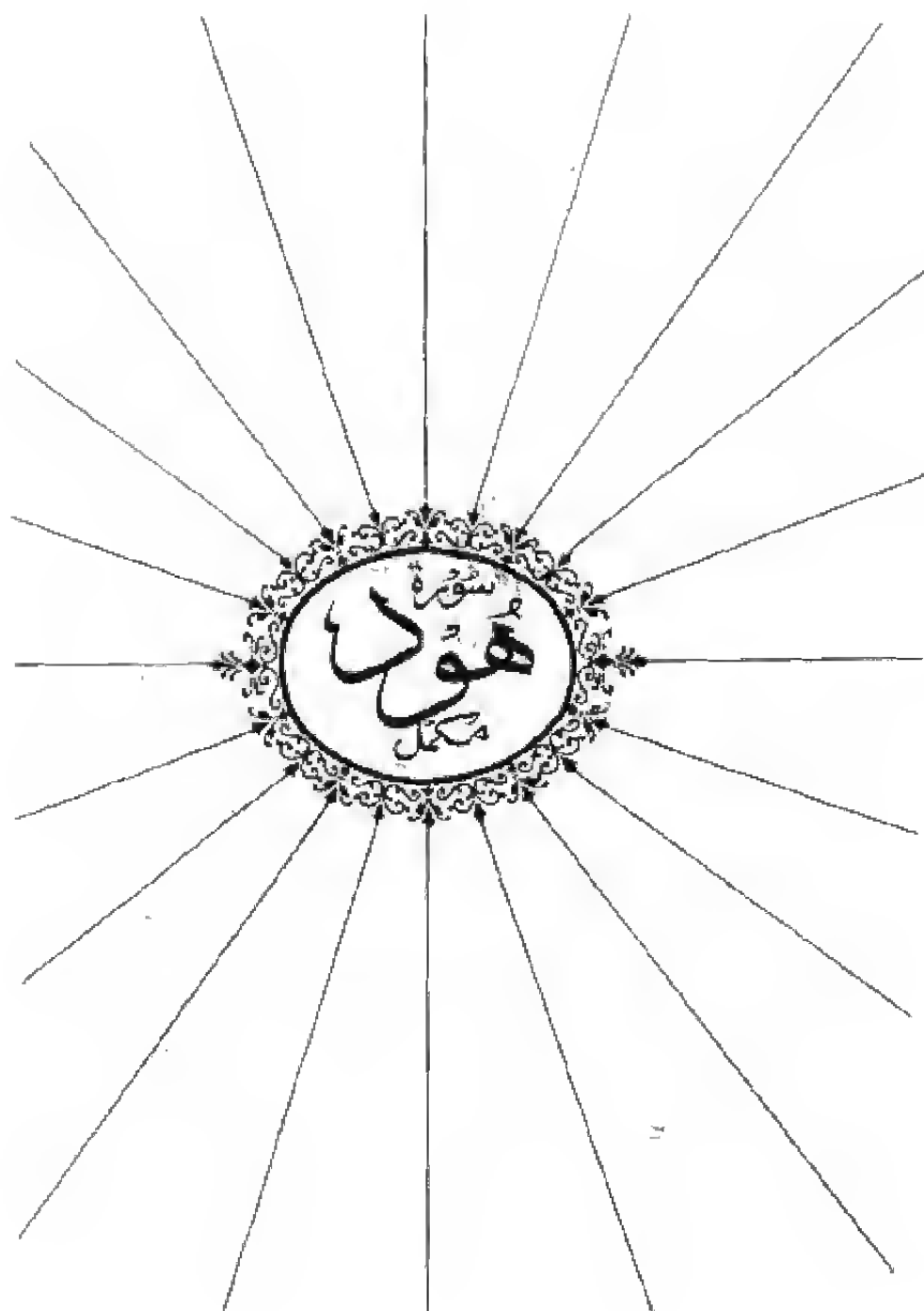
”إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (الزمر)

صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ صبر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا مشکل کی بڑا شت کرنا، بڑائی سے رُک جانا، اطاعت پر جسے رہنا سب صبر کی چیز ثابت ہیں۔

فرمایا آپ صبر کریں حَتَّىٰ يَخُصَّكُمْ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ یہاں اشد قیامت کا ذکر بھی ہو گیا۔ دنیا میں بھی اللہ ہی نے کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی اُسی نے قطعی فیصلہ کرتا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا۔ آپ وحی الہی کا اتباع کریں اور اس سلسلے میں آنے والی تکالیف پر صبر کریں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیں کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ اللہ نے والا ہی ہے۔

سورة هود
آیت ۱ تا ۳

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا

سورة ہود میں آیت ۱ تا ۱۱ اور اس میں دس رکوع ہیں
سورة ہود کی ہے اور یہ ایک سو تیس آیات اور اس میں دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اَلَّذِیْ رَكَّبَكُمۡ ۤاِحْکَمَتۡ اٰیٰتُہٗ ثُمَّ فَوَّضَتْ مِنْۢ لَّدُنۡ حَیْکِمۡ
خَیْرِ ۱ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ اِنِّیْ لَکُمۡ مِّنْہٗ
نَذِیْرٌ وَّبَشِیْرٌ ۲ وَاِنْ اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمۡ ثُمَّ
تَوْبُوْا اِلَیْہِ یَغْفِرْ لَکُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اَلَّذِیْ اَجَلَ
مَّسَمًّی وَّیُوْتِ کُلَّ ذِیۡ فَضْلٍ فَضْلَہٗ ۳ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمۡ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ ۴
اِلَی اللّٰہِ مَرْجِعُکُمۡ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۵

ترجمہ۔ اَللّٰہ۔ یہ کتاب ہے۔ اس کی آیات کو حکم کیا گیا ہے
پھر انبیاء کی گئی ہے حکیم اور خیر کی طرف سے ۱ (۱) دیکھ
دیا گیا ہے کہ (۲) نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کے کسی کی۔ بلکہ
میں تمہارے لیے اُس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری
سنانے والا ہوں ۲ اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے پروردگار
سے۔ پھر توبہ کرو اس کے سامنے۔ وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو
اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک اور جسے گا ہر فضیلت والے

کو اُس کی فضیلت اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بیشک میں خوف
کھانا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے (۳) اللہ ہی کی
طرف تمنا کرنا ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا
ہے (۳)

نام اور
مکانات

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول
تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، اس سورۃ میں
آپ کی تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں، اس لحاظ سے اس سورۃ کا نام آپ کے نام
پر سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ یونس کی طرح یہ بھی مکی سورۃ ہے۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود ہجرت
سے پہلے مکی زندگی کی آخری سورتیں ہیں اور ان کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے۔
اس سورۃ مبارکہ کی ایک سو تیس آیات اور دس رکوع ہیں۔ اس میں ایک ہزار چھ سو
چھٹیس کلمات اور چھ ہزار نو سو پانچ حروف ہیں۔

مضامین
سورۃ

اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی التوحید ہے۔ اس کے علاوہ وحی الہی اور
قرآن پاک کی صداقت، رسالت اور قیامت جیسے بنیادی مسائل بیان کئے گئے ہیں اور پھر
بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں رغبت بھی دلائی گئی ہے اور تبلیغ
کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک
پہنچاتے رہے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے اس آخری دین کو دنیا کے
گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ تبلیغ دین کے ضمن میں حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین
کو جو ناموشگوار واقعات پیش آئے اور جو مصائب برداشت کرنے پڑے ان پر اللہ
نے صبر کی تلقین بھی کی ہے۔ جس طرح سورۃ اعراف میں بعض انبیاء کی تاریخ بیان کر کے
عالمی دعوت اسلام کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح اس سورۃ میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا
تذکرہ کر کے ان کی قوموں کے بڑے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، لہذا مشہد

سورۃ یونس میں حضور علیہ السلام کے علاوہ حیل القدر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر تھا مگر اس سورۃ مبارکہ میں دیگر بہت سے رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے گذشتہ سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اجمالاً کیا گیا تھا مگر اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا نصیحت اور عبرت پر مشتمل اہم حصہ بیان ہو گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو گا، اور پھر خود حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی آئے گا۔

سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول گنہ رجحاک ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے کہنا یَقُولُوا عِبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ حُجَّةٍ اِلَیْهِ عَنِئْزِلْ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح یہ بات یہاں حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلائی جا رہی ہے اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یَعْنِی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی بھی یہی تبلیغ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی واحدانیت کو انہوں نے اس کے علاوہ کسی کو معبود بناؤ۔ غرضیکہ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی حکومت الی التوحید ہی ہے اور سورۃ کی ابتدا بھی اسی مضمون سے کی گئی ہے قرآن پاک کی حقانیت، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور معاد کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خطاؤں پر توبہ اور استغفار کرنی کی ترغیب بھی دی ہے۔

سورۃ کی ابتداء اللہ کے حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان حروف کی تفسیر مفسرین کے نام مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق

حروف
مقطعات

اور بعض مفسرین نے لوگوں کے ذہنوں کو قرآن پاک سے قریب تر لانے کے لیے ان الفاظ کے کچھ معانی بھی بنائے ہیں مگر یہ محض احتمال اور ظن غالب ہے، قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ الہامی طریقے پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذوق میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ عالم غیب سے حقائق غیبیہ یعنی دین کی تعلیم اور اس کے بڑے بڑے اصول انبیاء کی معرفت اس عالم تخلیق میں متعین ہوتے ہیں جو کہ اس مادی جہان کے عقائد فاسدہ، رسومات بد، اخلاق بد، شرور اور قباغ کے ساتھ ہر وقت ٹکراتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت آگے آرہی ہے کہ مختلف انبیاء نے فریضہ تبلیغ کس طرح ادا کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خیر و شر کے اس ٹکراؤ سے مقام انبیاء کی طرف اشارہ ملتا ہے اور ان حروف مقطعات سے یہی مراد ہے

بعن مفسرین فرماتے ہیں کہ و کا اشارہ آنا کی طرف ہے۔ ل سے اللہ مراد ہے اور س سے مقصود رؤیت ہے اور اس طرح ال کے مفہوم نبی ہے انا اللہ ارای یعنی میں اللہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ گویا تم میں سے اطاعت گزاروں کی اطاعت اور نافرمانوں کی نافرمانی سب کو دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دوں گا۔ بہر حال میں نے عرض کر دیا کہ عوام کو یہی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان حروف کی حقیقی اور اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ برحق ہے۔

اب ابتدائے سورۃ میں قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کَذَبَتْ اَعْيُنُكَ آلِیٰتُہٗ یہ کتاب ہے جبھی آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ محکم کا معنی مضبوط اور اٹل ہونا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات میں قطعیت پائی جاتی ہے

محکم
آیات

یہ ناقابلِ تفسیح اور اس کے اصول و ضوابط ہر دور کے لیے واجب العمل ہیں جن پر عمل بہرہ کو کہ ان لوگوں کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں محکم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قَدْ فَصَّلْنَا مِنْهُ لَدُنَّ حَكِيمٌ خَبِيرٌ پھر خدا نے حکیم و خبر کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ اب اس تفصیل کا مطلب کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے تفصیل کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے اصول و قواعد کو پڑھ لو، سن لو اور اچھی طرح یاد کر لو اور اس کے بعد اس کی تفصیل میں جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں دین کے تمام محتاجات احکام اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور یہ تفصیل بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔ موقع اور محل کے مطابق کہیں عقیدے کا ذکر ہے تو کہیں اعمال کی تفصیلات ہیں اور کہیں اخلاقیات کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ تاہم اگر ایک جگہ پر کسی چیز کا اجمالاً بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آگئی ہے اور اس کی تمام ضروری جزئیات کو واضح کر دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا تشریح سب سے پہلے خود قرآن پاک میں تلاش کرو۔ اگر کسی مقام پر بات واضح نہیں ہوئی تو دوسرے مقام پر ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مسئلہ کی تفسیر و تشریح قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو کہ انہوں نے مطلوبہ تشریح فرمادی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل) کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے۔ سورۃ آل عمران میں

اموال تفسیر

آتا ہے ”هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ“ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے جو کہ نبی کی زبان سے کرائی گئی ہے۔ اگر بعض محال کسی بات کی تشریح نبی کی زبان میں بھی نہ ملے تو پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام یا مخصوص خلفائے راشدینؓ اور آپ کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور دلائل سے تشریح معلوم کی جائے گی۔ ہر دور میں حوادث پیش آتے رہتے ہیں اور مکان و زمان کے لحاظ سے نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حل صحابہ کرامؓ کے اقوال میں بھی نہ ہو تو قرآن میں عام اصول بیان کر دیا گیا ہے ”لَعَلَّهُمَّ الَّذِيْنَ كَسَبَتْ طُغْيَانُهُمْ“ (النساء) تو پھر ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جنہیں اللہ نے اجتہاد و استنباط کا بلکہ عطا کیا ہے۔ وہ بتا دیں گے کہ فلاں مسئلہ فلاں آیت یا اس کے ضمن سے ثابت ہو رہا ہے اور اس طرح قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی مطلوبہ تشریح و تفسیر حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تفصیل مذکورہ کسی بھی ذریعہ سے حاصل ہو خدا نے حکیم و خبیر کی طرف سے ہی متصور ہوگی۔ مگر حیکمہ نبی کا بیان صحابہ کی تشریح یا مجتہد کا استنباط سب اللہ کی طرف سے ہوگا کیونکہ مجتہد کا اجتہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و فہم کی بنا پر ہی ہوگا، تفسیر کے یہ اصول امام ابو بکر جصاصؒ نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔

قرآن پاک کی تفہیم کے سلسلے میں آج کل اصول تفسیر کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ پرویز جیسے بعض نئے مفسرین دراصل جبال ہیں جو قرآن پاک کی من مانی تفسیر کر رہے ہیں۔ امام شافعیؒ، امام ابن تیمیہؒ، شاہ ولی اللہؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہونے والی ہر حدیث قرآن پاک کی شرح ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث سے بے نیاز ہو کر قرآن پاک کی تفسیر کرے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

ایہ مفسر خلل کو حرام اور حرام کو خلل نہ دے گا، لہذا قرآن پاک کی تشریح و تفسیر کے
یہ سلیہ اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔

عبادت
خداوندی

فرمایا یہ کتاب سب سے جس کی آیتوں کو حکم کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی جانب
سے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، یعنی اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم ہوتا ہے۔ یہ تعظیم
قول، فعل، مال، جسم، قالب اور جان سے بھی ہوتی ہے۔ انتہائی تعظیم میں
یہ بات بھی شامل ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ وہ قادر مطلق،
علیم کل، مختار کل، نافع اور ضار ہے۔ وہ ذات ہماری غائبانہ پکار کو سنتی
اور ہماری حاجت روائی کرتی ہے، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان ہے
اُس کے سوا کوئی با اختیار ذات نہیں جو ہر چیز کو جانتی اور سب کچھ کر سکتی ہو۔ یہ
صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں لہذا فرمایا کہ عبادت صرف
اللہ تعالیٰ کی کرو۔ کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔

توحید کے بعد دوسری اہم بات رسالت ہے جس کے متعلق ارشاد
ہے اِنِّیْٓ اِنۡشِیْٓٓ لَکُمۡ مِّنۡہٗ ذِیۡنَ وَّ کَیۡسِیۡنَ بیشک میں خدا تعالیٰ
کی جانب سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت منانے والا ہوں
میں تمہیں افعالِ بد سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا انجام بہت بُرا ہوگا، تمہیں

ان افعال کی منزل بھگتنا پڑے گی۔ اور پھر اس لحاظ سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا، اُس کو خوشخبری دیتا
ہوں کہ اُسے ظہار نصیب ہوگی اور اُسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے۔

استغفار
کی برکت

فرمایا اس کتاب کی حکم آیات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے وَ اَنۡتَ
اَسْتَغْفِرُ لِحَکُمۡ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بخشش
سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے جس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور ہر طرح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ توبہ پہلے ہوتی ہے اور استغفار بعد میں ہرگز بعض دروس کے اصحاب فرماتے ہیں کہ پہلے کفر، شرک، بدعات اور معاصی سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اس کے بعد فراموش داری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بہر حال فرمایا کہ اگر استغفار کئے نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا يَمْتَنِعْكُمْ عَنْ قَوْلِكَ عَاكِفًا إِلَىٰ الْحَبْلِ مُمْسِكًا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ جب تک اس دنیا میں زندگی حاصل ہے گی، اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ بہتر فائدہ دیتا ہے گا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور فضیلت دینے کو اپنے فضل سے خاص طور پر زیادہ عطا کرے گا گویا استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے ملنے کو یہ وہ فائدہ حاصل ہوں گے۔

متابع
حسن

امام محمد بن ابوبکر بن القادر رازی فرماتے ہیں کہ دنیا میں متابع حسن نامہ قانون کو کبھی مل رہا ہے بلکہ ہر دور میں مفسران زیادہ آسودہ حال نظر لاتے ہیں تو یہاں پر توحید کو مان کر استغفار کرنے اور توبہ کرنے والوں کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر متابع حسن سے مراد دنیا کا مال و دولت اور جاہ و اقربا نہیں بلکہ اس سے پاک زندگی مراد ہے۔ جس کے متعلق سورۃ نحل میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی نیک اعمال انجام دے گا خواہ مرد ہو یا عورت اَفْكَرْتُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا حَيٰوةً طَيِّبَةً ہم اُسے پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہیں گے اور یہ زندگی اُس شخص کو حاصل ہوگی جو نبی کریم نے والا اللہ کی رضا پر چلنے والا، اعمالِ صالحہ انجام دینے والا، برائی سے بچنے والا اور توبہ و استغفار کرنے والا ہو گا ایسے شخص کو مدتِ حیات تک پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فضیلت والا آدمی وہ

ہے جسکی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں۔ امام قشیریؒ اور بعض دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے جسے اللہ نے نوستر ازی میں فضیلت والوں پر درج کر رکھا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ فضیلت والے کام انجام دیتا رہے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام پورے کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہی ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہوگا۔ بنی لیس انسان میں انبیاء علیہم السلام سب کے سب اس فہرست میں آتے ہیں اور ان کے بعد ان کو صحیح طریقے سے ماننے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے پیشوائے اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے دنیا کو فیض پہنچایا۔

فرمایا وَأَنْ تَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے، توحید کا انکار کرو گے خُوفِ تو برا اور استغفار نہیں کرو گے تُرْسُفُوا آخاف علیکم عذاب یوہرگی جو کہ میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے بڑے دن سے مراد قیامت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس دن کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤ۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورۃ مطففین میں ہے أَكْ يَبْطِلُونَ أَوْ لِلَّهِ انْهَاسٌ مَّبْعُوثُونَ لِيُوقِمَ عَظِيمًا یَوْمَ كَيْفُومُ النَّاسِ لَوَيْتُ الْعَالَمِينَ کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑے دن میں جس دن تمام لوگ رب العلیین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یا اس کی نافرمانی کرو، ہر حالت میں إِلَّا اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ تمہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر شخص کو خدا کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہارے شرک اور معصیت کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یقیناً بدعتاً بڑا اور بد اعمالی کی سزا دے گا۔ لہذا ابھی سے سوچ لو اور اس کے پیغام کو مستید کر لو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو اور ہر وقت اپنی کوبنا ہیوں کی معافی مانگتے رہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو ورنہ حالات حیران ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ یقیناً سزا دے گا۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَّخِفُوا مِنْهُ ۖ أَلَا
 حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
 يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَاثُ الصُّدُورِ ⑤ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥

ترجمہ: یہ غیردار بہو! بیشک وہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ
 چھپ جائیں اس سے۔ غیردار! جس وقت کہ وہ اوڑھتے ہیں اپنے
 اوپر کپڑے، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کھتے
 ہیں۔ بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) جانتے والا ہے سینوں کے رازوں
 کو ⑤ اور نہیں ہے کوئی پٹنے پھرنے والا جانور زمین میں سگ
 اللہ کے ذمے ہے اُس کی روزی۔ اور وہ جانتا ہے اُس کے
 بٹھرنے کی جگہ کو اور اُس کے سوئے جانے کی جگہ کو۔ یہ سب
 کا سب کتابِ مبین میں لکھا ہوا ہے ⑥

سورة کی پہلی آیت کہ میرے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے بعد سورة رابطہ آیات
 کے مرکزی مضمون توحید کا بیان ہوا اَلَا تَقْبِضُ وَاِلَّا اللّٰهُ اس کے بعد رسالت کا
 تذکرہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی زبان سے کسٹوایا گیا کہ میں نذیر اور بشیر ہوں۔ پھر دوسری اہم بات
 یہ ذکر کی انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب
 کرتے رہیں اور اُنہی کی طرف رجوع کریں جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ انہیں اطاعت اور

خوشنودی والی بہتر زندگی عطا کرے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے
اعراض کمریں گے تو بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے
خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہذا مومن خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے
آج کی پہلی آیت **اَلَا رَٰحَتُہُمْ کَیِّنُوعٌ** کا تعلق بھی گذشتہ
مضمون کے ساتھ مربوط ہے تاہم اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین
کرام کی دو متضاد رائیں ہیں۔ امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے
روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ بعض اوقات
قتل نے حاجت یا میویوں سے علیحدگی کے موقع پر برہنگی کو شہادت سے محسوس
کرتے تھے۔ انہیں پرے کا بڑا خیال ہوتا تھا اور برہنگی سے حتی الامکان بچنے
کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام ایسے مواقع پر اپنے کپڑوں کو اچھی طرح
سمیٹ لیتے تھے کہ بے پردگی نہ ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے یہ آیات نازل فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ انسان کا مؤاخذہ اُسی حد تک ہو گا
جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر تکلیف
مالا یطاق نہیں ڈالی۔ تاہم ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ برہنگی
سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اعضائے مستورہ کو ظاہر نہ ہونے دے
امام بخاریؒ اور بعض دوسرے مفسرین ان آیات کے شان نزول کے
متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بانیوں اور نافرمانوں کے متعلق نازل ہوئی
جیسا کہ امام بیہقیؒ نے لکھا ہے کافر اور مشرک لوگ خیال کرتے تھے کہ
اگر ہم دین اسلام، پیغمبر اسلام یا قرآن پاک کے متعلق پوشیدہ طور پر کوئی
منصوبہ بندی کریں گے تو مسلمانوں کو شہادت نہیں ملے گی۔ شاہ عبدالقادر
فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کفار کی خفیہ سازش کو بذریعہ وحی حضور علیہ
پر ظاہر کر دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام ایسی بات کو بیان کرتے تو کفار و
مشرکین پریشان ہو جاتے۔ بعض سمجھتے تھے کہ ان کی مخفی تدابیر کو کوئی مسلمان

شان
نزول

چھپ کر مٹ لیتا ہے اور پھر اسے حضور علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے جسے آپ ظاہر فرماتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں اور سازشوں سے واقف ہے اور اپنے نبی کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔

آج کے درس کی دوسری آیت بھی اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہے جب اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے اور پھر ہر جاندار کو روزی پہنچانے پر قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے اور وہ ہر عمل کا بدلہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس سے جزائے عمل کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے غرضیکہ ان سب باتوں کا سورۃ کے مرکز ہی مضمون توحید کے ساتھ ربط ہے۔ جب قادر مطلق، علیم کل اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرد، اپنی حاجتوں میں غائبانہ طور پر صرف اسی کو پکارو اور اسی سے مدد چاہو۔

اللہ کا علم محیط

ارشاد ہوتا ہے اَلَا تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ رُفُوْدُكُمْ يَوْمَ تَكُوْنُ اَصْدُوْسٌ هُمْ بِئْسَ يَوْمٌ یہ لوگ (کفار و شرکین) موڑتے ہیں اپنے سینوں کو لیسعَدَّ خَفُوْا وَهَمَّ اَنَّهُمْ اَنَّهُمْ اَمَسَ سے چھپ جائیں اور ان کا شر ظاہر نہ ہو۔ سینے کا موٹا دو متضاد وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان ترجیح داری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ برہنہ نہ ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے اور اس پر مؤاخذہ نہیں، البتہ ادب کی حد تک پابندی ملحوظ خاطر رکھو اور زیادہ پریشان نہ ہو۔ شریعت نے جس حد تک پابندی لگائی ہے صرف اسی کو پورا کرو۔ اور اگر سپینہ موڑنے کے مصداق کافر و مشرک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے لطافت خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور پھر اپنے منصوبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا

الْأَضْرَارِ حِينَ يَسْتَعْشُونَ بِنَا كَيْفَهُمْ جِسْمٌ وَهَاطُ كَيْفُورِ
 کو سمیٹتے ہیں۔ یعنی مومن جیاداری کی وجہ سے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور کافر اپنی
 سازش کے ظاہر ہو جانے کے ڈر سے کپڑے سمیٹتے ہیں تو اللہ نے
 فرمایا يٰعَلَمُ مَا يُبَيِّنُ وَنَا وَمَا يُعَلِّمُونَ کہ وہ جانتا ہے اس چیز کو
 جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
 لوگ کتنے بھی چلے بہانے کریں، کسی چیز کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں
 اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بول و برات، غفلت یا ہوس سے
 غفلت کے وقت برہنہ ہونا پڑتا ہے مگر یہ طبعی امر ہے اور اس پر
 کوئی مؤلفدہ نہیں۔ فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ اللہ
 توسینوں کے رازوں کو بھی جانتے والا ہے، اس سے کوئی چیز کیے
 مخفی رہ سکتی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینوں کے موٹنے
 سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اندر باطل فکر رکھتے
 ہیں، غلط طریقے پر سوچتے ہیں اور فضول شوک و سببات کے ذریعے
 وحی الہی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ سے تو نہیں
 چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا یہ لوگ
 غلط عقائد اختیار کر کے اور غلط اعمال انجام دے کر خدا کی گرفت سے
 نہیں بچ سکتے۔

اب اگلی آیت بھی اسی آیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ارشاد
 ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لَا تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَرْزُقُهَا مِمَّا يَشَاءُ
 پھر نے والا جانور الا حکم اللہ یرزقہا مگر اسکی روزی اللہ تعالیٰ
 کے ذمے ہے۔ عربی زبان میں دابہ کھوٹے کو بھی کہتے ہیں مگر عام اصطلاح
 میں زمین پر پاؤں سے چلنے پھرنے والے جانور اور رینگنے والے کپڑوں

رزق کی
 ذمہ داری

کو دابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب کو خوراک میا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ریاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر چپنے پھرنے والے جانداروں کا ذکر تو لگایا ہے مگر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی پہنچاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی نسبت زمین میں رہنے والے جانداروں کی تعداد نسبت زیادہ ہے اس لیے محض دابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وگرنہ بلاشبہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور پانی میں رہنے والی ساری مخلوق کا روزی رساں وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

ترذی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! دیکھو! صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس لٹ آتے ہیں۔ وہ اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ پر الیا ہی توکل کرو تو وہ تمہیں بھی الیا ہی رزق پہنچائے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے تمام جانداروں کی روزی اپنے ذمے رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلَا وَاِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا کوئی جاندار اپنی روزی پوری کیے بغیر نہیں مرنے والا۔ جب تک اللہ کو اس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اسے رزق ملتا رہتا ہے۔ جو روزی اللہ کے حکم میں کسی شخص یا کسی جاندار کے لیے مقرر ہے وہ اسے کھانے بغیر نہیں مر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی جین حیات روزی کے لیے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، لہذا انسان و حیوان اپنی روزی کی جگہ پر لازماً پہنچ جاتا ہے۔

دو چیز آدمی را کشد زور زور

یکے آب و دانہ دیگر خاک و گور

یعنی دو چیزیں آدمی کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں ایک اس

کی خوراک اور پانی اور دوسری اُس کی قبر کی مٹی۔ آب و دانہ بھی انسان کو کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے سے جاتا ہے اور اسی طرح انسان اپنی موت کے مقام پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقررہ وقت تک ہر جاندار کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے ختمے سے رکھا ہے۔

امام رازیؒ اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کو اپنے گھر والوں کی روزی کا خیال کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو فرمایا اے موسیٰ! اس سامنے والے پتھر پر اپنی لائٹھی مارو۔ جب لائٹھی ماری گئی تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اس پتھر کو بھی ضرب لگاؤ۔ جب ایسا کیا تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کو بھی توڑ دو۔ جب وہ بھی توڑا گیا تو اس پتھر میں سے ایک چوٹی جیسا چھوٹا سا کثیر البرآمد ہوا جس کے منہ میں اس کی خوراک ہنریتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کیڑا زبان حال سے یہ کلام بیان کر رہا تھا۔ **وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْلَمُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسِي** پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے کلام کو سن رہی ہے، میری قیام کی جگہ کو جانتی ہے۔ مجھے یاد رکھتی ہے اور بھولتی نہیں اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد کرنا مقصود تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پتھر پر پتھر میں اپنے والے کیڑے کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے وہ اس کے ٹھہر والوں سے کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی پرندہ خوراک کے لیے دانہ دُور سے چونچ میں پکڑ کر لانا ہے تاکہ گھونلے میں جا کر خود

کھائے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے مگر وہ دانا ان کی خوراک نہیں رہتا بلکہ کسی دوسرے جاندار کے مقدر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ دانا اس کی چوری سے گمراہ ہے اور نیچے گندی نالی کے کنارے موجود کھیرے کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہ اس کھیرے کا رزق تھا جو اللہ نے پرندے کے ذریعے اس کے مقام تک پہنچایا۔

امام قرطبی اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعر کے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف ہذیلیم بحری سفر آئے تھے کہ راستے میں جہانہ کو حادثہ پیش آگیا اور وہ حجاز کی بجائے حبشہ کے ساحل پر پہنچ گئے اور پھر یہ لوگ حبشہ سے ڈیل ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کے قبیلے کے یہ لوگ مدینے میں بے سروسامانی کی حالت میں پہنچے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہمارا دشمن ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ وہ شخص جب حضور علیہ السلام کے گھر پہنچا تو اندر سے حضور کی زبان مبارک سے اسی آیت کی تلاوت آرہی ہے ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾۔ جب اس شخص نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب وہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ضرور ہمارے لیے بندوبست کرے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہ کی اور اسی طرح واپس اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آگیا اور کہنے لگا تمہیں جو شخص بحری ہو کہ اللہ کی مدد آرہی ہے ساتھی مطمئن ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے مدد کا وعدہ کیا ہو گا۔ عقیدہ طری دید گزری تھی کہ ان کے پاس دو آدمی آئے جن کے پاس ایک مہبت بڑا بدن تھا، جس میں گہشت اور روٹیاں تھیں۔ سب نے کھانا کھا یا مگر پھر بھی بچ گیا

انہوں نے وہ کھانا دو آدمیوں کے سپرد کیا کہ اے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ، کھانا بھیجئے گا شکر ادا کرے اور ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ کچا گیا ہے کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ پھر جب پورے معاملے کی وضاحت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جس کے لیے چاہے اسی طرح روزی کا سامان دیا کرتا ہے۔ جب تک کسی کی زندگی مقصود ہوتی ہے، رزق پہنچتا رہتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روزی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔

مستقر اور
مستودع

فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے
وَكَيْفَ تُمْسِكُهُمْ فَتَعْلَمُهُمْ وَتُمْسِكُ دَعْوَاهَا اور وہ اس کے مستقر۔
(مستقر کی جگہ) اور مستودع (سوئپے جانے کی جگہ) کو بھی جانتا ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مستقر اس جگہ کہ سکتے ہیں جسے انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے جیسے عام رہائش گاہ مکان وغیرہ اور مستودع وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بغیر اختیار کے پڑا ہے۔ مثلاً انسان زمین پر خود اپنا گھر بناتا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے باپ کی پشت اور مال کے رحم میں بلا اختیار پڑا رہتا ہے، یہ اس کے لیے مستودع ہے۔ مال کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے مستقر ہوتا ہے۔ پھر جب مرنے کا وقت چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سوئپے جانے یا امانت کی جگہ ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے قبر بحیثیت مستودع ہوتی ہے جہاں اسے بلا اختیار داخل کر دیا جاتا ہے یہ غلط العام بات ہے کہ قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو حشر تک کے لیے عارضی ٹھکانا ہے جب حساب کتاب ہو گا تو

پھر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں چلے گا۔ اور یہ جگہ اس کے لیے مستقر ہوگی۔

یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔
 باقی یعنی روزی مستقر اور مستودع وغیرہ کتاب میں میں درج ہیں کتاب
 میں کو علم الہی کا نمونہ سمجھ لیں۔ امام شاہ ولی اللہ سے علم الہی سے
 تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فَلْيَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
 محفوظات کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ
 ہے قرآن کریم کی ان آیات اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی رو سے
 اللہ تعالیٰ نے متخلین کائنات سے پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ
 رکھا ہے۔ جو کچھ دلائل لکھا ہوا موجود ہے قیامت تک وہی کچھ کائنات
 میں پیش آئے گا اور ذرہ بھر بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ
 اہل سنت کا ایمان ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان
 کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے اور ان کو لکھ بھی رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس
 کے علم میں ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۱۷

سورة هود ۱۱

درس سوئم ۲

آیت ۸۲

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتِ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْتُونَ مِنْ اَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٨٠﴾
وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلَىٰ اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ
لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْاَيَّامُ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨١﴾

ترجمہ ۱- اور وہ دہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں

کو اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں ، اور اُس کا عرش پانی پر تھا

تاکہ آزمائے وہ تم کو کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا

ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیشک تم اٹھائے جاؤ

گئے مرنے کے بعد ، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ

نہیں ہے یہ منکر کھلا جادو ﴿۸۰﴾ اور اگر ہم ٹوڑ کر دیں ان

سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ

کیا چیز روکتی ہے اس عذاب کو۔ سنو! جس دن آئے گا وہ

ان کے پاس تو نہیں بھیرا جائے گا ان سے اور ٹھیکر لے گی

ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے ﴿۸۱﴾

گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی آیات کے محکم اور متغسل ہونے کا بیان تھا۔

دلیل آیات

پھر دعوت الی التوحید اور بندے کی توبہ اور استغفار کا ذکر ہوا۔ مافراول
کی سازش اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ تامہ کو بیان کیا گیا اور ملاحظہ
پر بھی کہ ہر جاندار کی روزی کا حنا من وہ غمزدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
جائے قرار اور سوسپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں
خدا کی کتاب میں درج ہیں۔ اب آج کی آیات میں تخلیق کائنات کا تذکرہ
ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرتِ تامہ کی دلیل اور اس کے کمال
حکمت کی نشانی ہے۔

تخلیق
ارض و سما

ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ جس نے پیدا کیا ہے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن کے وقفہ میں۔ کائنات کی چھ دن میں تخلیق
کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف
میں ہے إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ یعنی بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے ارض و سما
کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورۃ القصصہ میں ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان
والی اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا۔ ایسا ہی ذکر بعض دوسری سورتوں میں
بھی آتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات
کے لیے چھ دن کا عرصہ ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ذات
ہے جو اک و احد میں بھی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اہم
چھ دن کا وقفہ بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدیث
شریف میں آتا ہے أَتَسْوَدُّ مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْجَعَلَهُ مِنَ
الشَّيْطَانِ یعنی آہستگی رحمان کا کام ہے جب کہ علیہ بازی شیطان کی

خصلت ہے۔ مقصد یہ کہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے اور جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔

اب ارہی یہ بات کہ چھ دن سے کون سے دن مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کرہ ارضی کے چوبیس گھنٹے کے دن تو مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے جس کے طلوع و غروب سے ریل و نہار کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو دن رات کا تصور ہی نہیں تھا لہذا ان چھ ایام سے ہمارے چھ ایام مراد نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں کہ ان چھ دنوں سے کون سے دن مراد ہیں۔ سورۃ النجم سورہ میں ہے تَتَجَرَّعُونَ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ پھر وہ ایک روز اس کی طرف رجوع کر چکا جسکی مقدار تھائے شاہے ایک ہزار سال ہوگی۔ سورۃ معارج میں قیامت کے دن کی مقدار کے متعلق فرمایا تَتَجَرَّعُونَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے پچاس ہزار سال ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے ہاں ایک دن کم از کم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اور چھ دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخلیق چھ ہزار سال میں مکمل ہوئی کائنات کی تخلیق کے متعلق سورۃ حم سورہ میں تخلیق کا حال اس طرح آتا ہے قُلْ اِنَّمَا كُنْتُمْ كُفْرًا وَاَلَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ ضَرَفٌ يَّوْمَيْنِ کہیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو درونوں میں پیدا کیا۔ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِیَ مِّنْ

فَوَقَّعَهَا بِمَرِّ اس کے اُپر پہاڑ رکھے وَلَبَّرَ فِيهَا اور اس میں برکت
 رکھی وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اس میں سامانِ معیشت مقرر کیا
 اور یہ سب کچھ کتنے عرصہ میں کیا؟ فرمایا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ چار
 دنوں میں ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ پھر اُس نے آسمان
 کا ارادہ کیا وَهِيَ دُخَانٌ اور وہ دھواں سا تھا فَقَالَ لَهَا
 وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا پھر آسمان اور زمین دونوں
 سے فرمایا اؤ میرا حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اس پر اُن دونوں
 نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے
 اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
 پھر دو دن میں سات آسمان بن دیے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ
 سَّمَاءٍ أَمْرَهَا اور ہر آسمان میں اُس کا حکم جاری کر دیا وَذَرَأْنَا
 السَّمَاءَ الذَّكِيَّ بِمَصَابِيحٍ اور آسمان دنیا کو ستاروں کے
 ساتھ زینت بخشی۔

بہر حال اللہ کے ہاں چھ دن سے اس دنیا کے چھ ہزار سال
 مراد ہیں البتہ دن کے دورانیہ میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے
 کرۂ ارض کے میل و نہار عام طور پر چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں مگر زمین
 کے کئی روں پر یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی میں دن کی مقدار بدل جاتی ہے
 چنانچہ انتہائی شمال اور انتہائی جنوب میں بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ کی
 رات اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے ایسے مقامات پر ایک دن کی مقدار ایک
 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظامِ شمسی سے باہر اللہ کے ہاں
 ایک دن کی مقدار اس دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

عرشِ بر
 آب

فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن کے وقفے
 میں پیدا فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر

مقا۔ اس پانی کی کیفیت کے متعلق مفسرین کرام کا اختلاف ہے کتب اخبار جو پہلے یہودی عالم تھا، پھر اسلام لائے ان کی بیان کردہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا ایک یا قوت پیدا فرمایا، پھر جب اس پر قری تجلی ڈالی تو وہ گھل کر پانی بن گیا اور اس طرح پانی وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے پانی کے نیچے ہوا کو پیدا فرمایا اور اس طرح گندہ پانی ہوا کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور پانی کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں عمران بن حصینؓ سے روایت ہے كَانَ اللّٰهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اللّٰهُ تَعَالٰی اَمَامِ چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ پھر اُس نے ہوا کو پیدا کر کے اس کی پشت پر پانی کو ٹکایا اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قَدْ رَأَيْتُ الْخَلْقَ قَبْلَ خَلْقِ حَمِيمٍ مِّنْ اَلْفِ سَنَةٍ اللّٰهُ تَعَالٰی نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر فرمایا اور اُن وقت اللّٰهُ تَعَالٰی کا عرش پانی کے اوپر تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ پانی سے یہ ہمارے استعمال والا پانی نہیں ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ یعنی ہر چیز پر اللّٰهُ تَعَالٰی ہی کا تصرف ہے گویا یہاں پر اللّٰهُ تَعَالٰی کی قدرتِ تامہ اور اس کے تصرفِ کریمان کریم کا مقصود ہے۔ امام شاہ ولی اللّٰہ فرماتے ہیں کہ موجود کل انسان و غیر ہے جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سال مجموعہ ان نیست کا ایک نمونہ ہے جو عرش الہی کے نیچے واقع ہے اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کا تعلق خدا تعالیٰ کی تجلی عظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فعلیت یعنی کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت کا نام عرش ہے اور قوت کا معنی پانی ہے۔

تاہم عام فہم تفسیر یہی ہے کہ اس پانی سے مراد یہی پانی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِصْرَ الْفَارُوقِ** سچی (الانبیاء) ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کم از کم اتنی بات واضح ہے کہ سوا لہ ثلاثہ یعنی جہاد لہ انبائات اور حیوانات کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نامراد و حکمت بالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ وحده لا شریک ہے کہ خالق صرف اللہ ہے اور تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

مقصود
تخلیق
کائنات

بعض فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر عالم امر ہے اور اس کے نیچے عالم خلق ہے۔ ان دونوں عالموں میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے اور یہ کی چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں مگر نیچے کی چیزوں کا علم ہے۔ ساری کائنات عرش کے نیچے ہے۔ چنانچہ تخلیق کائنات کے مقصد کے متعلق شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دیکھو! اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ مقررین کو بھی محض فروع انسانی کی مصلحت کی خاطر پیدا کیا ہے حالانکہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے اربوں کھربوں سال پہلے ہوئی تھی۔ پہلے اللہ نے ملاو اعلیٰ کو پیدا کیا۔ اور پھر باقی چیزوں کو اور سب آخر میں انسان کو پیدا کیا اور اس کا منتہا ہے مقصود یہ بیان مندرجہ **لِيَبْلُغَكُمْ أَجَلٌ أَحْسَنُ حَسْبًا**۔ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ گویا تمام کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اس کو امتحان کی حیثیت دی تاکہ وہ اچھے اور برے عمل کا امتحان کر سکے انسان کی آزمائش کے لیے ساری کائنات کو وجود بخشنا۔ پھر اللہ نے نیچی اور برائی کا انجام بھی بیان فرمایا تھا کہ جس انسان کی عقل نام ہوگی اور وہ علم سے بچنے والا ہوگا اور اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی پیش قدمی کرے گا اور کمال ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ

اور اُن کے درمیان والی ہر چیز کو پیا کیا ہے۔

بعثت بعد
الموت

اور باقی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق
فرمایا وَلَٰكِنْ قُلْتُمْ اِنَّكُمْ مِّنْ عِندِ الْمَوْتِ
اگر آپ اُن سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی
یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت ہے کہ ہر انسان کو موت کے بعد
دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی زندگی کے کارناموں کا حساب لے گا
تَوَلَّيْتُمْ كُنَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ كَفَرْتُمْ سَلْسَلَةً اَلَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّ
اَلَا سَحْحًا مُّبِيْنٌ یہ تو کھلا جادو ہے۔ مشرک لوگ قرآن پاک کے اثر کا
انکار نہیں کر سکتے تھے مگر وہ اس کو حق نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے
کہ جادو کے زیر اثر ہے۔ گویا قرآن پاک کی تاثیر کو بھی جادو تصور کرتے تھے
جادو کا بھی یہی تصور ہے کہ وہ مؤثر ضرور ہوتا ہے مگر باطل ہے اور کافر و
مشرک قرآن حکیم کو بھی اسی بات پر مجبور کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ سکتے ظالم لوگ
ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی اور مرنے کے
بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس میں خدا تعالیٰ اور حساب کتاب کا کوئی
دخل نہیں ہوگا بلکہ یہ محض جادو کے ذریعے ہوگا۔ یہ تو آنے والی بات تھی،
ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے کہ بھی انکار کر دیا۔ خود اپنی فرمائش
پر جب شوق القمر کا حجرہ واقع ہوا تو کہنے لگے سَحْحًا مُّبِيْنٌ یہ تو جلتا ہوا
جادو ہے۔ پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے اور آج محمد بھی ایسا ہی کر رہے
ہیں (العیاذ باللہ)

عیسائی اور یہودی مستشرقین بھی اسی قبیل سے ہیں۔ مغربی تعلیم کے
دلدادہ بعض نام نہاد مسلمان بھی اُن سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے نمایاں کا انکار تو نہیں کر سکتے، ان کے
لاٹے جوئے عظیم انقلاب کو تسلیم کرتے ہیں مگر آپ کو خدا کا سچا رسول

ماننے کے لیے تیار نہیں کہتے ہر کہ آپ بڑے ذہین ہونگے اور عظیم آدمی
 قہر۔ جو انقلاب آپ نے برپا کیا وہ موسیٰ اور علی علیہما السلام بھی نہ کر سکتے
 مگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہی ان کی مہٹ دھرمی اور آخرت
 سے محرومی کی نشانی ہے۔

عذاب الہی

فَرَأَىٰ فَلَمَّا أَخَذْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الرَّاحِ أُمَّةً مَّقْدُودَةً
 اگر ہم ان سے ایک خاص مدت تک کے لیے عذاب کو موقوف کر دیں،
 لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِصُهُ ۚ فَوَ كَافِرٌ لُّوگ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے
 روک لیا ہے۔ یہ بات وہ اذراہ منہر کہتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں
 ڈرا ہے ہو، وہ انگوٹوں نہیں جاتا۔ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے اللہ
 نے ان کو مہلت دی ایک خاص وقت تک اور پھر میدان بدر میں ان پر
 عذاب الہی نازل ہو گیا۔ امت کا معنی عام طور پر جماعت یا گروہ ہوتا ہے
 جیسے سورۃ آل عمران میں ہے كَذَّبُوا خَيْرَ أُمَّةٍ قَم ایک سترین نبی
 ہو جو لوگوں کو نبی کا حکم کرتے ہو اور بُرائی سے روکتے ہو۔ سورۃ نحل میں
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً
 قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا اللہ کے فرمانبردار
 اور ایک طرف لگے رہے تھے۔ یہاں امت کا معنی پیشوا ہے۔ مگر اس
 آیت کے لیے امت کا معنی مدت ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک
 عذاب کو ٹلے رکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں گیا جس سے تم ڈرتے
 ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اَلَا سَنُرٰۤی کَیۡفَ یَاۡتِیۡہُمُہُمُ الْکِسَفُ
 مَصْرُوعًا عَنْہُمُہُمُ جس دن وہ عذاب آجائے گا تو پھر مٹایا نہیں
 جائے گا۔ فرعون کے پاس عذاب آیا تو اسے غرق کردے کے چھوڑا، قوم عاد
 و ثمود کو نیست و نابود کیا۔ قوم لوط اور دوسری قوموں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح
 ان کے پاس بھی عذاب آجائے گا تو پھر یہ کچ نہیں سکیں گے۔ وَكَافٍ

دیکھو ماکالوا یہ یسٹھنژون اور گھیرے گی ان کو وہ
 چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی
 چیز ہے جس کو تم مذاق کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ اگر
 فی الوقت عذاب سے مہلت مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون
 اعمال و تدبیر کے مطابق مل رہی ہے۔ وہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے پھر
 جب نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے اور
 وہ بکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ٹھٹھا اور تمسخر کی بنا پر
 کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ فرمایا جب عذاب
 آجائے گا تو وہ ان کو گھیرے گا اور ان سے ہٹایا نہیں جاسکے گا۔

وَمَاصِن دَآئِبَةٍ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس چہارم ۴

آیت ۹ ۱۲

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
 إِنَّهُ لَكَنُفُوسٌ كَفُورٌ ⑨ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأٍ
 مِّنْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ
 فَخُورٌ ⑩ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑪ فَلَعَلَّكَ تَلَرُّكَ
 بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْتَ
 يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْجَاءٌ مَّعَهُ مَلَكٌ
 إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ⑫

ترجمہ :- اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی، پھر
 ہم اُس سے چھین لیں، بیشک وہ انسان البتہ بالوس ہوئے
 والا اور ناشکر گزار ہوتا ہے ⑨ اور اگر ہم اُس کو چکھائیں
 نعمت کا مزا تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی تو وہ کہتا ہے
 کہ دُور ہو گئیں مجھ سے برائیاں۔ بیشک وہ اِترائے والا اور مٹنی
 بجھانے والا ہوتا ہے ⑩ مگر وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا اور
 اچھے اعمال انجام دیے، میں لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش
 ہے اور بڑا اجر ہے ⑪ پس اے پیغمبر! شاید کہ آپ
 چھوڑنے والے ہوں بعض اُن چیزوں کو جو آپ کی طرف

وحی کی جاتی ہیں اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اکیوں نہیں اتارا جاتا اس پر خزانہ یا کیوں نہیں آتا اُنس کے ساتھ فرشتہ۔ بیشک آپ تر ڈر سناٹے ملے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے ﴿۱۲﴾

وَحُوتِ اِلَى التَّوْحِيدِ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط اور قدرت نامہ کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے تمام جائزہ کی روزی کا ذمہ اٹھایا اور ہر ایک کے مستقر اور توحید کے علم کا ذکر کیا۔ پھر تخلیق کائنات کا ذکر کیا جو کہ اُس کی وحدانیت اور قدرت نامہ کی دلیل ہے آسمان وزمین کی پیدائش اور عرش الہی کا ذکر ہوا تخلیق کائنات کا مقصد انسانوں کی صحت بیان فرمایا اور انسانوں کی تخلیق کو اپنی آزمائش کا مقصد بنایا کہ ان میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتے اور کون بُرائیوں کا ارتکاب کرتا ہے فرمایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برحق ہے فرمایا اگر نافرمانوں پر خدا کی گرفت مؤخر ہو جائے تو وہ ٹھٹھا کر سکتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ جب اس کی طرف سے عذاب آئیگا تو پھر وہ ہشیا نہیں جائیگا اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کہتے ہیں، وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نشوونما کا ذکر فرمایا ہے۔ لوگ عام طور پر نہ تو راحت کے وقت اپنا فرض صبح طور پر انجام دیتے ہیں اور نہ ہی تکلیف کے وقت۔ آج اسی بات کا تذکرہ ہو گا۔

عروج کے بعد زوال

ارشاد ہوا ہے وَلَکِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ مَّا رَحْمَةً لَّوْ اَلْکَرِہِمْ اِنْسَانٌ کُوْنِیْ رَہْمًا لِّکُمْ اَوْ اُولٰٓءِیْہِمْ اَوْ حُکْمًا تَرْقِیْ عَظَاکُمْ ثُمَّ نَزَعْنٰہَا رَہْمًا مِّنْہُمْ وَہُمْ یَعْمٰہُ اُس سے بھین لیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور جب چاہے واپس لے لے۔ تندرستی سے کہ بیماری میں مبتلا کرے یا کسی کو باہم عروج پر پہنچا کر زوال پر پھیر کرے۔ یا آسائش سے کہ تنگدستی میں مبتلا کرے، یہ سب اس کی حکمت اور مصلحت کے لئے ہیں۔ تو فرمایا جب ہم کسی کو راحت کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دیں، تو انسان کی حالت

یہ ہوتی ہے اِنَّهُ لَيَعْلَمُ كَفَرًا کہ وہ یا یوس ہونے والا اور نافرمان گنہگار بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے بھلائی کا کوئی موقع باقی نہیں رہا اور ایسی حالت میں صبر و شکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا کلمہ شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اُس نے اُسے تنگی میں ڈال دیا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی دلیل ہے۔ عام طور پر انسان راحت اور تکلیف دونوں حالتوں میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ وہ نہ تو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور نہ راحت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ بہت حقوڑے ایمان والے لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں بحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّ ذَاتَ كِي قِسْمَ حَبَسَ كِي قَبْضَ كِي میں میری جان ہے، جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اُس کے لیے بھری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مومن تکلیف کے وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے گمراہ گنہگار ہے، تو یہی تکلیف اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا تکلیف کی حالت بھی اُس کے لیے باعثِ رحمت ہوتی ہے۔ گویا مومن آدمی کو تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

تکلیف کے بعد راحت

اُس کے ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنْ اِذَا قُلْتُمْ لِحٰمٰكُمۡ بَعْدَ صَلٰوةٍ مُّسْتَهۡجَةٍ اور اگر تم اس کو نعمت کا منہ اچکھائیں تکلیف کے بعد جو اس کو ہنسی مٹی۔ ختمی، عام طور پر چہانی تکلیف پر پورا جاتا ہے تاہم اس سے دیگر تکالیف بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ تو فرمایا اگر بیماری کے بعد کسی انسان کو صحت عطا کر دیں یا کسی دوسری تکلیف کو راحت میں بدل دیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ عَنِّي کہتا ہے کہ مجھ سے تکلیف دور ہو گئی اور اب میں بالکل آرام و آسائش میں ہوں اور پھر ایسی حالت میں اِنَّهُ لَيَفْرَحُ فَرَحًا انسان اذرا کہتا ہے اور بخشنے لگتا ہے کہتا ہے

میں نے فلاں تدبیر کی تو مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایسا شخص اپنی دولت
حکومت اور ٹیکنا لوجی کو ہی کامیابی کی دلیل سمجھتا ہے۔ کہنا ہے اِنَّمَا
أَوْفَيْتُنَا عَلَىٰ عَهْدِنَا الرِّقَابَ (مجموعہ) مجھے یہ نعمتیں میرے علم کی وجہ سے
ملی ہیں اور وہ اس بات کو قبول جانتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا
صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برخلاف جب اُسے تنگی آتی ہے تو شکوہ
کرتا ہے، سورۃ الفجر میں ہے کہ حَبِيبُ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَسَحَىٰ أَرْزَانِشِ مِیں مبتلا کر دینا
ہے اور اس کا رزق تنگ کر دینا ہے فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَهْلًا كُنْ تُوکرتا ہے
کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ میں تباہ ہو گیا ہوں، اس
کام کے لیے خدا تعالیٰ کو کوئی اور آدمی نہ ملا، ایسے ایسے ناشکری کے کلمات
زبان سے ادا کرتا ہے اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں سارا
اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اور اصل عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا
ہے۔ یہ انسان کی عام ذہنیت ہے۔ در نہ اُس کا فرض ہے کہ راحت
اور آرام و آسائش کی حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمت
کی قدر کرے، اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔
اور جب تکلیف آجائے تو اسے خدا کی جانب سے سمجھے اور اس پر صبر
کرے اور جزع فزع نہ کرے۔

فَرِيَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا مَگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے اُوْلَٰٓئِكَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَّكَوْا حُجْرٌ
کِسِيْرٌ ان کے لیے خدا کی جانب سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کی تمام
گونا گونا گویا معاف فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے خدا کے ہاں
بہت بڑا اجر بھی ہو گا۔ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کے لیے ان دو انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔

صَبْرٌ لَّيْسَ اَبْرَہِمَی کا بہت بڑا اصول اور حقیقت ہے۔ صبر و شکر

صبر اور
عمل صالح

اپنا سینہ تنگ نہ کریں۔ نا انصاف لوگ ایسی باتیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں۔
 اُن کا کیا ہے؟ وہ تو نبی کو مافوق الان کوئی مخلوق سمجھتے ہیں اور اسی
 لیے عام لوگوں میں اس کے میل جول، کام کاج اور دیگر معاشرتی معمولات
 کو نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے کہ کفار کو کہتے
 تھے مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْرُئِي فِي الْاَسْوَاقِ
 یہ کیا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا
 ہے۔ اس کے بیوی بچے ہیں۔ یہ کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا
 ایسے اعتراضات پہلے بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے رہتے ہیں
 آپ ان سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرنے جائیں یہ آپ کو قلبی دہی
 گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ وہ تو آپ سے کہہ رہے
 مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَكُفُّوا لَعْنَتَهُمْ هٰذَا هُمُ الْمُنٰفِقُونَ
 اقلعوا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی مخالفت چھوڑ دیں
 گے۔ فرمایا، ایسا نہیں بلکہ آپ ان کے عقائد باطلہ کا پورے طریقے سے رد
 کریں۔ لوگوں پر کفر و شرک کی قباحت کو واضح کریں۔ یہ لوگ کتنا بھی جڑ مانیں
 آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔
 فرمایا اَلَمْ اَنْتَ كَذِبٌ اَبْ تَوَدُّرْسُلُنَا لَعْنَةُ مَنَ اَبْ
 کا فرض یہ ہے کہ مشرکین کی تمام تر کادلوں کے باوجود لوگوں کو ان کے
 بُرے عقائد اور بُرے اعمال سے ڈراتے رہیں۔ انہیں صاف صاف
 بتادیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، شرک پر آمادہ
 رہیں گے اور نیک اعمال کی بجائے برے اعمال انجام دیتے رہیں گے
 تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان
 کو خطرناک انجام سے آگاہ کرنے لگے ہیں۔

نبی مجتہد
 نذیر

اُس کے فرمایا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہر چیز کا ذمہ دار

تو خدا تعالیٰ ہے۔ حضراتوں کا مالک بھی وہی ہے اور فرشتوں کا مالک بھی۔
 معجزات کا پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت
 میں جب اس کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ ایسا کر دیتا ہے۔ لہذا آیت
 کہی ایسی چیز کو ترک کرنے کا خیال دل میں نہ لائیں جو آپ پر وحی کے
 ذریعے نازل کی جاتی ہے۔ آپ کفار کے طعن سے دل برداشتہ نہ ہوں
 آپ سچیت نذیر اپنے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کفر، شرک اور برائی
 کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں باقی ہر چیز کا
 نگران خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود ان کے حساب لے لے گا۔ اور پھر
 ان کے بڑے عقائد و اعمال کی سزا بھی لے لے گا۔

وما من آتية ۱۲

سورة هود ۱۱

درس نهم ۵

آیت ۱۳ ۱۶ ۱۷

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ
 مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۳ قَالَ لِمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا
 أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ۝۱۴ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوْفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْجَسُونَ ۝۱۵
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۶

ترجمہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ قرآن اس نے تمہارا ہے

آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر! لاؤ اس سورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی

اور بلاؤ جس کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم

سچے ہو ۝۱۳ پس اگر یہ جواب نہ دے سکیں تم کو پس

جان لو کہ بے شک یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ کے

علم کے ساتھ اور یہ بات بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

ہے پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے ۝۱۴ جو شخص ارادہ کرتا ہے

دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، ہم پورا پورا دیتے ہیں اُنکو

اُن کے اعمال اس میں اور انہی کے ساتھ اس دنیا میں کئی نہیں کی

جاتی ۝۱۵ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے اُن کے لیے آخرت

میں مگ دوزخ کی آگ اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ اور اہل ہے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۶)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ مشرکوں اور کافروں کے اعتراضات کی وجہ سے آپ اپنے مشن کو نہ چھوڑیں۔ یہ لوگ تو بہودہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ لہذا آپ کو دل میں کسی قہم کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا تو فرمایا آپ کہہ دیں کہ خزانوں اور فرشتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا کام تو خبردار کرنا اور برست انجام دینا ہے۔

آج کی آیات میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کی کتاب کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اللہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو وحی الہی تصور نہیں کرتے تو پھر اس جیسی دسلس سورہیں لاؤ۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہی ہو، لہذا اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو۔ یہ بھی سورت ہے اور یہی سورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی حقانیت کے مضامین ہی بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں بھی یہی مضامین بتکار آئے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس میں قرآن کی صداقت، توحید باری تعالیٰ اور عباد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَفَتُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود قرآن گھڑ لیا ہے۔ یہ کلام الہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِّیْ غَیْبِرَ اَیُّہُمْ دِیْنُ کہ اگر یہ قرآن پاک بن گھڑت ہے فَاتَّوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِہٖ مَّفْکُوْلٰتٍ تو پھر تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہوئی سورتیں لے آؤ۔ آخر تم ال زبان ہو، عربی پر تمہیں دسترس حاصل ہے فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تم بھی ایسا کلام پیش کرو۔ اور اگر تم ایک یہ کام نہیں کر سکتے۔

قرآن بطور
چیلنج

وَادْعُوا هَٰؤُلَاءِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ تَزَالُ تَطْغَوْنَ
 کہ چاہو اپنی مرد کے لیے جلاؤ اور سائے مل کر قرآن عیسیٰ چھوٹی سے چھوٹی
 دس سورتیں ہی بنا لاؤ اِن کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اگر تم اس دعویٰ
 میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

اس سورۃ میں دس سورتیں پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے جبکہ بلکہ
 سورۃ میں صرف ایک سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
 مِّثْلِهِ (یونس) اس عیسیٰ ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ سورۃ بقرہ میں بھی
 ایک ہی سورۃ لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ وہاں یہ الفاظ آئے ہیں فَأْتُوا
 بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے
 ہیں کہ جہاں ایک سورۃ لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہاں کلام الہی کا مقابل
 ہے مَقَاتِلُنَا عَلٰی عِبْدِنَا جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر
 نازل کیا ہے۔ اور اس مقام پر جہاں دس سورتوں کا ذکر ہے، یہاں قرآن پاک
 کی بات ہے اَمْ يَقُولُونَ اخْتَرْنَاهُ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتْ اِلٰہُہُمْ وَاِلٰہُہُمْ عَلٰی اَنْ
 یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ
 لِبَعْضِہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن
 کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن
 جائیں وہاں بھی پورے قرآن پاک کا ذکر ہے۔

سورۃ یونس میں ایک سورۃ لانے کا چیلنج ہے جب کہ اس سورۃ ہود
 میں دس سورتوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں اور ان کا زمانہ نزول
 بھی قریب قریب ہی ہے۔ اہم رازیؒ فرماتے ہیں کہ ترتیب نزول کے لحاظ
 سے سورۃ ہود پہلے ہے اور سورۃ یونس بعد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 پہلے دس سورتوں کا مطالبہ کیا جبکہ کفار و مشرکین اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے

تو پھر اللہ نے ایک ہی سورۃ لانے کا اعلان فرما دیا۔ سورۃ بقرہ تو نہ فی ہے اور اس کا زمانہ بہر حال ان دونوں سورتوں سے بعد کا ہے، لہذا اس میں بھی ایک ہی سورۃ بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔

چیلنج کی
بنیاد

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر قرآن پاک کی نظیر لانے کو چیلنج کیا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اور اس لحاظ سے قرآن حکیم معجز ہے تاہم امام ابو بکر جصاصؒ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ محض فصاحت و بلاغت ہی قرآن کے معجز ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان سے ہے جس کا دائرہ عمل صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ چیلنج پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں تک پھیلا ہوا ہے اس کلام الہی کا معجز ہونا فصاحت و بلاغت کے علاوہ بعض نہ دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ مثلاً علوم و معارف جو اللہ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن حکیم کی آیات اور سورتوں میں پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق مل کر اس کا عشر عشر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، مصلحت اور حکمت اور دلائل و علل کے اعتبار سے معجز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کے پیش نظر چیلنج کیا ہے کہ اس کی مثال لاکر دکھاؤ۔

قرآن حکیم کا ایک بڑا کمال اس کا قانون ہے۔ قرآن کریم جس قسم کا قانون دستور اور نظام پیش کرتا ہے۔ ایسا کوئی قانون اور نظام کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام، اسلامی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ سوشلزم اور کمیونزم۔ نہ اس طرح کا دستور اس کا ہم پلہ ہے اور نہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا۔ قرآن پاک کا پیش کردہ نظام ہمیشہ کے لیے اٹل ہے جبکہ

انفال کے بنائے ہوئے دساتیر ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ جو بھی کوئی حکومت کوئی قانون وضع کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں ترامیم بھی شروع ہو جاتی ہیں اور لمبا اوقات اسے منسوخ کر کے دوسرا قانون لانا پڑتا ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کے قانون کو شرف حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہے۔ سورۃ بقرہ میں اسے ذَلِکَ دِیْنُ الْقَیْمٰتِ کہا گیا ہے یعنی یہ اہل قانون ہے جو ناقیام قیامت کا رآمد ہے۔ "امام ابو بکر جصاص" فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ جیسے اہل علم لوگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اگر کسی نے اس کی نظیر لانے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھنا پڑی۔ مسئلہ کذاب نے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کیا مگر عربوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور لعنت بھیجی، کہتے تھے کیا علوم و معارف سے لبریز خدائی کلام اور کہاں تمہاری یہ یہودہ کوشش، اس زمانے میں عربوں میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، بڑے بڑے منصف تھے جو مختلف کلاموں کا موازنہ کر کے ان کے متعلق فیصلہ دیتے تھے۔ مگر وہ سارے کے سارے ہل کر بھی قرآن پاک کی نظیر نہ لاسکے، اور قرآن کا یہ چیلنج چودہ صدیوں سے اسی طرح موجود ہے مگر کسی نے اس کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کی۔

فرمایا ان کو قرآن پاک کی نظیر لانے کا چیلنج دوم۔ فَاَلَمْ یَسْتَحْیُوا
لَکُمۡ حُرَیْمٌ اِذَا رَیْتُمَا سَیۡدَیۡمَآءَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
 یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے اَکْمَلُ الْاٰیٰتِ لَیَعْلَمَ اللّٰہُ کَرۡبَکُمۡ
 یہ قرآن پاک اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ اس کے حکم سے
 نازل ہوا ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نہ تو یہ پچھلے کا کلام ہے نہ
 کسی فرشتے یا جن کا بلکہ یقیناً یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ مخلوق میں

نزول
 بعلم اللہ

سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان انتہائی بلندوں پر تھی۔ عرب لوگ شعر و شاعری، خطابت، کلام اور محاورے میں فصیح و بلیغ اور اپنی مثال آپ تھے۔ مگر کوئی بھی قرآن کا چیلنج قبول نہ کر سکا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیسٹل بڑے پائے کے شاعر تھے۔ کئے گئے میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، کانوں اور باطن کی بات سنی ہے مگر اللہ کا کلام ان سب سے بلند ہے، کوئی کلام بھی اس کا ہم پل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

ایں کتاب نیست چیزے دیگر است

یعنی یہ خالی کتاب ہی نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔

فرمایا ایک بات تو یہ جان لو کہ قرآن پاک اللہ کے علم سے ازل کیلک ^{معبود} اور دوسری یہ کہ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس ملک الملک کے سوا معبود ^{برحق} بھی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے۔ وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہ حاکم، نجات دہک اور قادر مطلق ہے، نہی علیم کل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَقُلْ أَنتَ مُسْلِمُونَ پس کیا تم فرمانبرداری کر گئے؟ تمہارا فرض ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کی اطاعت قبول کر لو اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور اس کے کلام کو بھی برحق مان لو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالبوں اور فرمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مَنْ صَدَّقَ بِرَبِّهِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا جو کوئی دنیا کی زندگی ^{دنیا کی خواہش} اور اس کی زیب و زینت کا طلب گار ہے تَوَقَّ رَأْيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ہم اسی دنیا میں ان کے اعمال ان کو پورا پورا جیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْسِبُونَ اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس شخص کا قصہ صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے۔ وہ اسی دنیا میں ہر قسم کا آرام و

و آسائش چاہتا ہے اور آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں، فرمایا اس کے اعمال کا بدلہ ہم اسی دنیا میں مکمل طور پر شے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو! کفار و مشرکین میں بعض اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، رزاق عامہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سرائیں سرگسں اور ہسپتال بناتے ہیں غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مظلوم کی دل جوئی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، رزق میں وسعت ملتی ہے۔ عزت، شہرت، حکومت اور طاقت میسر آتی ہے، مگر جب وہ آخرت میں جائیں گے تو ایسا ان سے خالی ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآٰلِثِنِا نَفْسِهٖ مِنْهَا وَكَالِهٖ فِي الْآٰخِرَةِ مَنْ يُصِيبُ (الشوریٰ) جو کوئی دنیا کی کھیتی (مال و دولت) کا طالب ہوگا، ہم اسے یہیں بے دریں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک موقع پر چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات نمودار ہو گئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، حضور! قیصر و کسریٰ اور دنیا کے دیگر ملوک کو بڑے آرام و آسائش حاصل ہیں، مگر آپ اللہ کے برحق رسول ہو کر اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اور امت کی وسعت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اِفْعَلْ هٰذَا يَا بَنِي الْاَحْزَابِ اَلْخَطْبُ بِلَيْ خَطَابٍ كَسَيْتُ اِكِيَا مِي اِس جِيْرِي خَوَاشِ كِرِي؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ملے دیا گیا ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کو دنیا میں ملے اور چیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے؟ اس پر حضرت عمرؓ کو حقیقت معلوم ہو گئی۔

تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو یعنی ہر کافر و مشرک کو ان کے

اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے مگر جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں مکمل بدلہ ملے گا، اور ایک ایک عمل کے بدلے میں اجر عظیم حاصل ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، مگر کافروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا در بدر ایمان پر ہے۔

آخرت میں
محرمی

فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ایسے نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وَحِطُّ مَا صَنَعُوا فِيْهَا اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ یعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ان کا کچھ صلہ حاصل نہ ہوگا کفر، شرک، نفاق اور بدعتیہ کی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اُس کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سب بیکار گئے۔ اسی لیے فرمایا وَقَبِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُلْطَفْ لَهُمُ شَيْءٌ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ" جس نے آخرت کے حصول کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کی اور ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو پھر ان کی محنت کی قدر دانی کی جائے گی۔ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو شخص ایمان سے خالی ہے وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کرے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کفار و مشرکین کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے، اس

یہ اُن کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں
دوزخ کی آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا۔

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس ششم ۶

آیت ۱۷

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ
 مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْمَسَارُ
 مَوْعِدُهُ فَلَآتكَ فِيْ مَرِيَّةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:- بھلا وہ شخص جو واضح راستے پر ہر اپنے رب کی طرف
 سے اور آتا ہے اُس کے ساتھ ایک گواہ اُس (اللہ) کی طرف
 سے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور
 رحمت تھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو شخص
 کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، ہیں (دور تک)
 آگ اُس کا تمکنا ہے۔ پس نہ ہوں آپ شک میں اُس کی طرف
 سے۔ بیشک یہ برحق ہے میرے پروردگار کی طرف سے لیکن
 اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ﴿۱۷﴾

گزشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ اللہ نے رہنمائی
 معترفین کو چیلنج کیا کہ اگر قرآن انسانی تخلیق ہے تو پھر تم بھی اس جیسی دس سورتیں ہی
 بنا کر لے آؤ اور اس کام کے لیے دوسروں کو بھی شامل کر لو۔ پھر یہ پہل جانے لگا کہ کیا
 کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو تو اچھی
 طرح جان لو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے علم کے ساتھ اتاری گئی ہے

فرمایا اس کتاب کا مرکزی مضمون توحید خداوندی ہے یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی قرآن جیسی کتاب لاسکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بے رحمیت اطاعت کرو۔

واضح
راستہ

اب آج کی آیت میں قرآن کریم پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ مشرکین کا انجام بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ سِرَّةٍ مِّنْ رَبِّهِ مُخَلَّاهُ وَتَخَفَتِ يَدُ الرَّحْمَنِ عَنْهُ
 کی طرف سے واضح راستے پر ہو، وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پاک کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ بینہ کا عام فہم معنی واضح چیز ہے جب کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بعض دور کے معانی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ بینہ میں یہ لفظ دو دفعہ آیا ہے اور وہاں اس سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مراد لی گئی ہے۔ بینہ کا لفظ معجزات کے لیے بھی آیا ہے اور اسے دلائل پر بھی محمول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فرامین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر بینہ کے معانی میں مشرکین فرماتے ہیں یہاں پر بینہ سے مراد وہ عقلی دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرۃً عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةٍ ہر بچے کی پیدائش فطرتِ سلیمہ پر ہوتی ہے اور فطرتِ سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور کفر و شرک سے باز رہے۔ چنانچہ بعض حضرات فطرتِ سلیمہ کو عقلِ سلیم پر اور بعض اسے واضح دین پر محمول کرتے ہیں۔ غرضیکہ جو شخص فطرتِ سلیمہ پر ہے، وہی عقلِ سلیم، واضح دین اور واضح راستے پر ہے اور اُسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایسا شخص اُس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو من گھڑت کہتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے

ہیں کہ مینہ سے مراد خود قرآن اور وہ دین ہے جسے قرآن اور نبی کی زبان نے پیش کیا ہے۔

فطرتِ سلیمہ کی تشریح میں امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھیجا تو انسان سے شرک کا مواخذہ پھر بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا عقلاً بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر فرما تم ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے دور دراز مقام پر رہتا ہو جہاں کوئی نبی نہ ہو ہاری یا مبلغ خدا کا پیغام نہ کر نہ پہنچے تو پھر بھی ایسا شخص شرک کی پاداش پر پکڑا جائیگا۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنی وحدانیت کے لاکھوں دلائل میں نے تیرے ارد گرد بکھیر رکھے تھے پھر تو نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے اس کا کیوں نہ اقرار کیا اور شرک کا کیوں نہ متکب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے احکام کے متعلق قربانہ پرس نہیں ہوگی کیونکہ ان کی تفصیلات اس تک نہیں پہنچیں مگر شرک سہا مواخذہ ضرور ہوگا کیونکہ توحید کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھا دلائل موجود تھے مگر اس نے اپنی عقل سلیم سے کام نہ لیا اور پکڑا لیا۔

لفظ اشارہ
کی توجہ

ایک تو اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے اور دوسری بات یہ کہ وَقَدْ كُنَّا سَلَامًا مِّنْهُ اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شاہد سے مراد قرآن کریم ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور فطرتِ سلیمہ کی شہادت دیتا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد نبی کے معجزات ہیں جو خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کا وجود مبارک اور آپ کا چہرہ انور گواہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جاتی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی نوریت

اور رونق کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا لَيْسَ هَذَا الْوَجْهَ بِوَجْهِهِ
 اَلْكُذَّابِ (بخاری شریف) یعنی یہ چہرہ انور کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں
 ہو سکتا۔ غرضیکہ نبی کی ذات، اُس کی آواز، اس کے معجزات اور اُس
 کی حیات سارے بکے سارے خدا کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ مولانا رحمہ
 بھی کہتے ہیں سہ ریزے اور آواز پیغمبر معجزہ است
 یعنی نبی کا چہرہ انور اور آواز بھی ایک معجزہ ہے، حتیٰ پرست لوگ ایک
 ہی ملاقات میں حقیقت کو پا لیتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد دین کا وہ منراہر اور سب سے جو
 مومن اپنے اندر پاتا ہے۔ مومن اس دین حق پر ہوتا ہے جو قرآن و سنت
 میں مذکور ہے، وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ
 خدا کی جانب سے مزید تائید ہے کہ مومن اپنے اندر قرآن پاک کی جلالت
 محسوس کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بطور گواہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کلام الہی
 کو پیغمبر خدا تک لائے پڑھ رہے ہیں اور اسی مناسبت سے نِسْفُ نُوْرٍ کا ترجمہ
 تلاوت کرتا ہے کرتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک اللہ
 کی جانب سے نبی کے پاس لاکر تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ مینہ کا اصل
 مصداق قرآن پاک ہے اور اس کو لانے والا جبرائیل علیہ السلام اس کے
 ساتھ گواہ ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اَلَيْسَ
 الْاِمَانَةُ نَزَلَتْ فِيْ حَبَدٍ قُلُوْبِ الرِّجَالِ یعنی اللہ تعالیٰ
 نے تمام انسانوں کے دلوں کی اصل میں امانت کو نازل فرمایا ہے امانت
 سے انسان کی وہ صلاحیت مراد ہے جسکی وجہ سے وہ مکلف بنتا ہے
 اور ایمان قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیج ہر انسان کی فطرت

توحید کا
 بیج

میں بردیا ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ان کے دوح
میں ۹۹ مرکز ہیں۔ جب ایک مرکز کا پردہ اٹھایا جائے تو دوسرا مرکز سامنے
آجاتا ہے، جب دوسرا پردہ کو اٹھائیں تو تیسرا مرکز آجاتا ہے اور اسی
طرح کل ایسے مرکز بن جاتے ہیں اور پھر آخری مرکز کو چھو کر کہا جاتا ہے اس
میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا رہتا ہے اگر یا ہر انسان کے دل میں
تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے۔ پھر جب انسان کا یہ مادی خول اتر جائیگا تو سدا
پردے کھل جائیں گے اور تجلی اعظم کی کشش ان کو اوپر کی طرف کھینچے گی
اور اگر انسان نے اس دنیا میں رہ کر کوئی کمال حاصل نہیں کیا۔ تو اس کی
مادیت، کفر، شرک اور برائی اس کو نیچے کی طرف کھینچے گی اور اس کو نیچا اتاری
میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا ہر انسان کے قلب میں
اللہ نے توحید کا نوح برپا ہے عَلِمُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَقِی
تفصیل لوگوں نے دنیا میں آکر کتاب و سنت سے معلوم کی اور یہی وہ
واضح راستہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ کیا وہ شخص جو واضح راستے پر ہے
اور پھر اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، ایسے شخص کے برابر ہوسکتا ہے
جو خدا کی توحید، قرآن، اور سنت کا منکر ہے۔

تورات
پیشوا اور
رحمت

فرمایا اس قرآن پاک سے پہلے وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَىٰ
علیہ السلام کی کتاب تورات بھی اِسَاسًا وَدَحْمًا جو کہ دنیا میں پیشوا
کرنے والی اور رحمت معنی۔ ظاہر ہے کہ آخری کتاب قرآن پاک سے پہلے
دیگر کتب سماویہ ہی اپنے اپنے دور میں لوگوں کی پیشوائی کرتی تھیں اور انہیں
ہدایت کا راستہ دکھاتی تھیں یہاں پر تورات کا ذکر ہے جسے آسمانی کتابوں
میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ اب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کے
احکام قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں۔ سورۃ النعام، اعراف اور دیگر
سورتوں میں اسے بھی رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کی امامت اور

پیشوا کی متعلق حضرت علیہ السلام نے دعا میں رکھا ہے وَاجْعَلْهُ رَحِمًا رَحِيمًا وَذُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّىَ اللّٰهُ! قرآن پاک کو میرے لیے پیشوا کی کہ نے والا نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان دونوں کتابوں یعنی لورات اور قیلان مجید کے متعلق آتا ہے قُلْ قَاتِلُوا بِكُتُبِ مَنْ عِندَ اللّٰهِ هُوَ اَھْدٰی مِنْھُمْ اِلٰی (القصاص) اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کتب سناویہ اللہ نے انسانی راہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں تو پھر کوئی ایسی اور کتاب ہے اور جو ان سے زیادہ راہنمائی کرنے والی ہو۔ بہر حال فرمایا جو کوئی ان کتب پر ایمان لا کر ان پر عمل پیرا ہو تب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ فرمایا اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُونَ یہ ہیں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کو پیشوا اور مقتدا کہتے ہیں اور پھر عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف وَمَنْ یَّكْفُرْ بِہِ مِنَ الْاَحْزَابِ جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے کسی بھی پارٹی اگر فرقہ یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو الکار کرتا ہو۔ قَالَتِ الرَّسُوْلُ کُہ تو اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، ایسے شخص کے لیے روزِ آخر کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ وہیں پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے ہدایت کا پروگرام پیش کر دیا ہے۔ ایمان کی دعوت عام ہے دی ہے۔ وہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی مذہب رکھتا ہو، پھر اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو فرمایا اِلَّا دَخَلَ النَّارَ تَرٰوہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کتنی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہو

مکرم
کا انجام

صدقہ خیرات کرتا ہو، رفاہ عامہ کے کام انجام دیتا ہو مگر ایمان کے بغیر اس کی کوئی نیچی کام نہیں آئیگی اور ایسا شخص جہنم رسید ہوگا۔

حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے ساتھ گرد اور مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث رسولؐ سنتا تو اس کا مصداق قرآن میں پاتا۔ ظاہر ہے کہ تمام صحیح احادیث کا مصداق قرآن میں موجود ہونا چاہیئے۔ فرمایا کہ جب میں نے مذکورہ بالا حدیث سنی کہ حضور علیہ السلامؐ پر ایمان لانے بغیر تمام بیوہ دیوں اور نصرائیوں کو دوزخ میں جانا ہو گا تو میں نے اس کا مصداق قرآن میں تلاش کیا آخر کار اس حدیث کی مصداق مجھے یہی آیت نظر آئی "قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَعْدَابِ فَالْفَتْحُ مُوَعِدُهُمْ" گویا ایمان سے محروم شخص کا تعلق کسی مذہب یا دنیا کے کسی خطے امریچہ، روس، افرائس اور صربئی سے ہو گئے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جہنمی ہے۔

فرمایا فَالْفَتْحُ مُوَعِدُهُمْ آپ کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیئے یہ خطابؓ حضور علیہ السلامؐ کو ہے مگر آپ علیہ السلامؐ کو تو کسی غلبہ کا احتمال نہیں ہو سکتا، البتہ یہ بات عام لوگوں کو سمجھانی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کی بات میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیئے کہ قرآن پاک اللہ کا آخری پردہ گرام ہے اس کا انکار کرنے والا لازماً جہنم میں جائے گا۔ فرمایا إِنَّهُ الْحَقُّ مُوَعِدُهُمْ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے آج کی دنیا میں بھی یہی صورت حال ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ مسلمان ہیں اور باقی چار ارب انسان کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ایمان نصیب

حق بن
جانب اللہ

نہیں ہے۔ لوگوں کی غالب اکثریت اپنے عقل و فہم سے بندے ہوئے
 دین کو مانتے ہیں یا رسم و رواج کو ہی سینوں سے لگا رکھا ہے۔ یہ لوگ
 قرآنی پروگرام کے قریب نہیں آتے بلکہ الٹا اس کی شدید مخالفت
 کرتے ہیں۔ لہذا حق و صداقت کا معیار اکثریت نہیں بلکہ ایمان، توحید،
 نیکی اور تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی واضح راستہ اختیار کرنے کی توفیق
 دے اور ہماری دنیا اگر کفر و شرک میں غرق ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نجات
 کا راستہ صرف ایمان اور نیکی کا راستہ ہے۔

وما من دابة ١٢

سورة هود ١١

منهم ٤

آيت ١٨ ٢٢ ٢٣

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ١٨ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١٩ ۝
أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا
كَانُوا يُبْصِرُونَ ٢٠ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢١ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ٢٢ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٣ ۝ مَثَلُ
الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤ ۝

وَقَدْ لَزِمَ

٢٢

ترجمہ :- اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر
 انفرادیت سے جھوٹ - یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے
 اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہی دینے والے کہ یہ وہ
 ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے پروردگار پر۔ سو لعنت
 ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پر (۱۸) وہ جو کہتے ہیں اللہ
 کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اُس راستے میں کبھی اور
 وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں (۱۹) یہ لوگ ہیں کہ نہیں
 یہ عاجز کر سکتے زمین میں (اللہ کو) اور نہیں ہے ان کے
 لیے اللہ کے سوا کوئی حیاتی۔ وگنا کیا جائے گا ان کے لیے
 عذاب، وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہیں تھے وہ
 دیکھنے (۲۰) یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی
 جانوں کو اور گم ہو جائے گا اُن سے وہ جو اصرار کرتے
 تھے (۲۱) ضرور بر ضرور بیشک یہ لوگ آخرت میں بہت
 نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے (۲۲) تحقیق وہ لوگ جو
 ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے
 عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، یہی لوگ ہیں جنت والے
 وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۳) مثال دونوں
 فرقوں کی جیسا اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سنے والا
 ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثالیں کیا تم نصیب حاصل
 نہیں کر سکتے (۲۴)

گزشتہ درس میں قرآن کی حقانیت اور پیغمبر خدا کے بارے میں تھا کہ جو خدا کی
 جانب سے واضح راستے پر ہو اور قرآن بطور شاہد بھی اس کے ساتھ ہو تو ایسے لوگ

یقیناً کامیاب ہیں۔ جس طرح سابقہ امت میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھائی
 کرنے والی تھی اور باغیث رحمت تھی اس طرح قرآن پاک ہے جو گمراہ اور
 مجاہدین اس کا انکار کریں گی ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، وہی
 ان کے وعدے کی جگہ ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم
 تیرے پروردگار کی طرف سے برحق ہے مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے
 اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے کفار ہمشکین اور منکرین قرآن
 کی مذمت بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 افترى على الله كذباً اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے
 جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جھوٹ باندھنے
 کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب یا اس کے رسول پر ایمان
 نہیں لانا تو وہ بھی افترار علی اللہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کی ذات، صفات
 یا عبادت میں اس کا شریک ثابت کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے
 کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جو شخص کوئی غلط دعویٰ کرتا
 ہے وہ بھی مضتری ہے جیسے سلیہ کذاب یا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ
 کیا تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ نے تو انہیں نبی بنا کر نہیں
 بھیجا تھا۔ یہ ساری باتیں افترار علی اللہ اور سبب بڑا جرم ہے۔

اللہ کے
 حضور
 پیشی

اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ
 عَلَىٰ رَبِّهِمْ حَسْبِيَ لَوْكُ هِيَ لَوْكُ ہاں جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں
 گے۔ ایک دن آنے والا ہے جب سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا
 پڑے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنشَہَادُ اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ ہُوَ الَّذِي
 الْذِينَ كَذَبُوا عَلٰی رَبِّهِمْ حَسْبِيَ لَوْكُ ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اور گواہی دینے والے اللہ کے فرشتے
 ہوں گے جو محافظ اعمال ہیں۔ ان میں کراہات ہیں اور بعض درجہ فرشتے

بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا ہے "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 لَكُمْ عُيُنُكُمْ فَلَا تَصَوِّغُوا لِكُلِّ نَفْسٍ مِنْكُمْ نَذِيرًا"۔ یہ بھی گواہ ہو سکتے
 ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف
 گواہی دیں گے۔ جو اہل ایمان کسی کے متعلق جانتے ہوں گے وہ بھی شہادت
 دیں گے کہ فلاں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے جس
 قطعہ زمین پر ہم عبادت کرتے ہیں یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ قطعہ
 بھی بول کر گواہی دے گا، غرضیکہ نبی اور بدی کا ہر مقام اور شجر اور حجر بھی انسان
 کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ ان کے اپنے اعضاء و جوارح
 کے متعلق سورۃ یس میں موجود ہے "الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ
 وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَسَابًا"۔ اُس دن ہم ان کے مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاں اور پاؤں
 بول کر گواہی دیں گے کہ اس شخص نے فلاں فلاں جرم کیا تھا۔ کفر، شرک،
 اور عصیت کے سارے پل کھل جائیں گے۔ کسی کا حق غصب کیا ہے
 کسی کو تکلیف پہنچائی ہے ہر چیز کے متعلق گواہ پیش ہو کر بتا دیں گے
 کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ پر اقرار باندھا۔ انہوں نے اس بات
 پر جھوٹ باندھا جو ان کی خالق پرورش کرنے والی نعمتیں بخشنے والی اور
 قائم رکھنے والی ہے۔ دیکھو! انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا
 پھر حکم ہوا "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" ظالم کہہ لو انہوں
 پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے
 لہذا منقرضی اشخاص اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آسکیں گے بلکہ کٹھنار
 میں رہیں گے۔

فرمایا الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سَيَرْجِعُهُمْ اللَّهُ فِي رُوحِهِمْ
 اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ اپنے قول اور فعل سے کوٹش

اللہ کے
 راستے
 سے
 روکتے
 ہیں

کرتے ہیں کہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہ کریں۔ اس کے علاوہ وَيُفْسِدُوا عوجا اور اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے صحیح راستے پر اعتراض کرتے ہیں، خدا کے پچھے ذہن میں ٹسکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بظن موجب ایں۔ فَسَدَّ أَيْ قَهَبَهُمْ بِالْأَخْوَافِ هُمْ كَقَرْوَنَ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی صواب اور جزائے عمل کے بھی منکر ہیں کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت آئے گی اور نہ ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر، مشرک اور منکر بن جہ کچھ بھی کریں أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہ لوگ اللہ کے ارادے اور مشیت کو زمین میں ناجز نہیں کر سکتے۔ اور نہ اس کی کسی سیکم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف تو یہ سازش کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی غلط کاری کامیاب نہیں ہو سکے گی۔

اسلام کے
خلافت
سازشیں

اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی آبادی اڑھائی ارب ہے جو کہ اسلام کے خلاف بے شمار سازشیں کر رہے ہیں، پیغمبرِ خدا، قرآن پاک اور دین حق کے پروگرام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بے انتہا دولت صرف کر رہے ہیں۔ عیسائی پادریوں نے اسلام پر بڑے اعتراض کیے ہیں۔ شکیب ارسلان اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں رقمطراز ہیں کہ یورپ اور امریکی عیسائیوں نے اسلام کے خلاف چھ لاکھ کتابیں اور رسالے لکھے ہیں جن میں قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اسلام پر دو ہزار کیا ہے دشمن کی حیثیت میں بھی اور دوست کی صورت میں بھی۔ مغربی منشر قین ہمیشہ خیر خواہ کی صورت

میں آتے ہیں اور تحقیق کے نام پر قرآن کی بیخ کنی کرنے کی کوشش کرتے
 ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے
 کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ بدگمان ہو کر دین سے بظن ہو جائیں اور آپ کی ذات
 پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لوگ رفاہ عامہ کے کاموں کے ذریعہ بھی اہل ایمان میں گھسنے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ سکول اور ہسپتال قائم کرتے ہیں اور ان کے
 ذریعے عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایڈ کے نام پر غلط نظریات بھی داخل
 کرتے ہیں۔ سکولوں میں بائبل کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہسپتالوں
 میں ہر صبح ہر مریض کے سر پر بائبل کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں
 عیسائیت کی خوبیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان کو بھپوڑ کر مسیح
 علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت
 اپنی جگہ مسلم ہے۔ حکومتیں اگرچہ اسلام کی آبیاری سے چشم پوشی اختیار
 کیے ہوئے ہیں اور دولت مند اس کے خلاف ہیں مگر اسلام ہے کہ مسلسل
 پھیل رہا ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریزوں کو دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل رہا ہے
 اس دوران میں اس نے مسلمانوں کے دین، قومیت، اجتماعیت اور
 خلافت کو بگاڑنے کی ہر چند کوشش کی ہے مگر اسلام موجود ہے اور موجود
 ہے گا۔ قرب قیامت میں نزول مسیح علیہ السلام تک اسلام کو کوئی نقصان
 نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ سچا دین ہے، وہ اس کی
 مدد کرتا ہے گا اور اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔

جہاں تک خود مسلمانوں کے کردار کا تعلق ہے وہ اسلام کی حمایت
 میں مخلص نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی اسلامی حکومتیں اپنے اقتدار کے دامن کے لیے
 لگ و دو میں مصروف ہیں اور اسلام کی آبیاری ان کے نزدیک ثانوی
 حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی دعویدار ایرانی حکومت نے اسلام کے
 نصب العین کے لیے کیا کیا ہے؟ سعودی عرب میں مکریت کی حکومت

ہے انکی کچھ باتیں اچھی بھی ہیں جنکا احترام کیا جانا چاہیے مگر دوسری طرف اقتصادی نظام کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں اسلامی نظام معیشت رائج ہے؟ وہاں تو مغربی بیکاری نظام چل رہا ہے جسکی بنیاد سود پر ہے۔ بہر حال اسلام کا حامی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کافی ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریزوں نے اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے قرآن کے تحریف شدہ نسخے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے ہیں۔ جب افریقہ میں ایسی کوشش کی گئی تو مصر کے ناصر مرحوم نے اس کا فوراً نوٹس لیا، ایک کمیٹی قائم کی جس نے قرآن پاک کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے تحریف شدہ نسخے پاکستان میں بھی بھیجے ہیں۔ یہ ساری کوشش اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔

خود مسلمانوں کا کردار بھی ایسا ہے جو اسلام کے راستے میں کاوٹ بن رہا ہے۔ بہت سے گمراہ فرقے وجود میں آگئے ہیں جو اپنے باطل عقیدے اور عمل سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اگر اسلام ہی ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو خدا کے راستے سے روکنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں نہایت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے اور کوئی ایسا عقیدہ، عمل اور کردار پیش نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔

منکرین کے لیے دگنا عذاب

فرمایا یہ لوگ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور یاد رکھو! وَمَا كَانَ لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَقْلِيَاءِ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی نہیں ہے فَيُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ ان کے لیے دگنا عذاب ہو گا۔ ایک عذاب اس لیے کہ وہ خود کفر، شرک اور معاصی کے مرتکب ہوئے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا فرمایا مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ

انہیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کچی بات کو سننے اور یہ اُسکو دیکھتے بھی نہیں بطلب یہ ہے
 کہ انہوں نے عفاۃ اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ
 وہ حقیقت کو سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے
 میں ڈالا وَصَلَّ عَنْهُمْ مَتَٰ كَانُوا يُفَكَّرُونَ اور جو کچھ
 وہ افکار کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو کر رہ گیا۔ قیامت کو پوچھا جائے گا
 کہ جن مجبورانِ باطلہ کی تم پرستش کرتے تھے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا
 مانتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ تم نبی کی رسالت اور خدا کی کتاب کو جھٹلاتے
 تھے، آج تمہارے وہ دعویٰ کہاں گئے؟ تم قیامت کا انکار کرتے تھے مگر وہ
 برپا ہو چکی، یہ سارے افکار آج گم ہو گئے۔ فرمایا لَا تَحْجُرْ یعنی لامحالہ،
 ضرور بر ضرور أَتَهُمُ فِي الْآخِرَةِ الْأَخْسَرُونَ یہ لوگ آخرت میں
 بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے خاص عام نقصان رسیدہ کہ
 کہتے ہیں جب کہ أَخْسَرُ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان
 کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خزاں ہو گا کہ وہ ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے۔
 قرآن پاک میں عام طور پر جہاں منکرین اور اُن کے انجام کا ذکر ہوا
 ہے اس کے ساتھ اہل ایمان اور اُن کے انعامات کا تذکرہ بھی ہے
 اس مقام پر بھی مفسرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا
 ہے إِنَّا الَّذِیْنَ كَفَرْنَا بِكَ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے
 پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ پھر اللہ کے رسول اور وحی الہی
 پر ایمان لائے ملائکہ پر یقین لائے، خدا کی تعظیم اور عزت کے عمل کو تسلیم کیا
 ان سب باتوں کی دل سے تصدیق کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس
 کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دیے۔ بنیادی طور پر عبادتِ اربعہ

اہل ایمان
 کے لیے
 جنت

نہا ہر روزہ حج اور زکوٰۃ نیک اعمال ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا خفیہ صحیح ہوگا اور وہ چار عبادات ادا کرے گا، وہ ضرور جنت تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ انسانی ہمدردی، غریب پروری، صدقہ خیرات وغیرہ سب نیک اعمال ہیں۔ فرمایا جو یہ انجام دیں گے وَكَحَبْتُوا إِلَيْهِمْ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی، پہلے گزر چکا ہے کہ کافر لوگ اکٹردکھاتے تھے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور نبی کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا، غرور و تکبر کی بجائے جنہوں نے خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اُس کے نبی اور قرآن پر ایمان لائے اور پھر اُس کے سامنے خشوع و خضوع کیا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یاد رہے کہ اخبات یعنی عاجزی ان چار اخلاق میں سے ایک ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں بنی نوع انسان کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چار اخلاق طہارت، سادگت، اخبات اور عدالت ہیں، جو کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہم بھی ان کے پابند ہیں۔ نوہیاں پر عاجزی کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ کہ جنت، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عاجزی بھی کی۔

نیک و بد کا تقابل

آگے اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد آدمی کا تقابل ایک مثال کے ذریعے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الْفَٰدِقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمٰی دونوں گمراہوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرہ وَالْبَصِیْرُ وَالسَّمِیْعُ اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایک گمراہ وہ ہے جنہوں نے اللہ پر چھوٹ باندھا، ان کی مثال اندھے اور بہرے

جیسی ہے جو نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ اُسے سنتے ہیں، دوسرے گروہ ایمان
 نیکی اور عاجزی والا ہے جس کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے
 فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَنَّ مَثَلًا کیا یہ دونوں گروہ برابر ہیں۔ ظاہر ہے
 کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اور اسی طرح بہرہ اور سننے والا برابر
 نہیں۔ کافر لوگ اندھوں اور بہروں کی طرح ہیں جو نہ حق بات کو دیکھتے
 ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومن آدمی حقیقت کو دیکھتا بھی ہے
 اور اُسے سنتا بھی ہے۔ اور حقیقت میں یہی چیز بصیرت کی طرف راجع ہے
 اللہ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے فَادْعُهُمْ لَّا تَعْمَىٰ اَلْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ
 تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْبُطُونِ ان بطنیت لوگوں کی
 ظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں
 اور وہ بصیرت سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے
 سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ اِلَيْكَ
 وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف
 دیکھتے تو نبی کی ذات کو پہچان لیتے، حق کو پا لیتے مگر ان کے دل
 کی آنکھیں اندھی ہیں اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے نہ ان کے دل
 کے کان بہرے ہیں جو اچھی بات کو نہیں سن سکتے۔ ہاں جس کے دل
 میں نور ایمان اور نور توحید ہے، وہ اہل بصیرت ہے۔ ایسا شخص
 دین حق کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اور پھر حسب استطاعت اس پر
 عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟
 ہرگز نہیں۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا حق
 کی طرف تمہارا میلان نہیں ہوتا؟

اب اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا

ہے جس کے متعلق سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے "فَوَمَا عَمِیْنُ"
 یہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔ اس سورۃ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام
 کی تبلیغ اور قوم کے انکار کی بات ہو رہی ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۲۵
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
 يَوْمٍ إِلِيمٍ ۝۲۶ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا
 الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبَايِعَ الرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكَ
 عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكَ كَاذِبِينَ ۝۲۷

ترجمہ :- البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام
 کہ اُن کی قوم کی طرف (انہوں نے کہا) بیشک میں تمہارے
 لیے ڈر ماننے والا ہوں کھول کر (۲۵) کہ نہ عبادت کرو
 سوائے اللہ کے کسی کی۔ میں خوف کھاتا ہوں تم پر دردناک
 دن کے عذاب سے (۲۶) کہا سربراہانہ لوگوں نے جنوں نے
 کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے کہ ہم نہیں دیکھتے تم کو
 مگر انسان اپنے جیسا اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو کہ تیرا اتباع
 کیا ہو مگر اُن لوگوں نے جو ہم میں رذیل ہیں، سرسری رائے
 دئے۔ اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت
 بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو جھوٹا (۲۷)

تایید انبیاء . اس سورہ کی پہلی آیت میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ پھر
 اس کی دوسری آیت میں توحید کا بیان ہے۔ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اے لوگو! اللہ

کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ آج سے شروع ہونے والے حصہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا ہے۔ ہر نبی کی تعلیم میں یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ عِندَهُ اَللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا اپنی وحدانیت کا درس دینے کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فریضہ تبلیغ کو کس طرح ادا کیا، عقیدہ توحید کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا اور پھر لوگوں نے اپنے انبیاء کو کیا جواب دیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہاں پر تاریخ انبیاء کا اہم ترین حصہ آگیا ہے۔

زاد قبل یوم
از نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے تین نبی گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطہ ارض پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ نسل انسانی یعنی آدمیت کا دور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے رَبِّیُّ مَنَّكَ لَکُمْ اَدَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اللہ کے نبی ہیں جنکے ساتھ اللہ نے سلام کیا تھا۔ جب حضور سے دریافت کیا گیا کہ رب سے پہلے نبی کون ہیں تو آپ نے یہی جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اَدَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اللہ کے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے شیث علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد اللہ کے نبی اور کس علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی کتابوں میں آپ کا نام اخیرج بیان کیا گیا ہے۔ تاہم نوح علیہ السلام سے پہلے شیث علیہ السلام کی امت میں صرف بنیادی عقاید توحید وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ طہارت، نماز، روزہ وغیرہ عبادات بھی تھیں مگر تفصیلی شرعی احکام نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر دنیا کی آبادی کے مسائل تھے۔ پھر جب ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو صاحب تفسیر، ارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے دنیا کی آبادی کی ہر ضرورت

کی بہت سی چیزیں سکھائیں۔ چنانچہ کپڑے سینے کی سوئی اور دیگر اوزار اوریں علیہ السلام نے ایجاد کیے۔ اللہ نے ان پر کئی صحیفے نازل فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں بنیادی عہدہ کی تعلیم تو ضرور ہوگی جن میں توحید، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے آلات، ظروف سازی اور پارچہ بافی بھی شامل ہیں۔ البتہ تفصیلی شرعی احکام نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے۔

نوح علیہ السلام
کا دور

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آرُسْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی متعدد سورتوں اعراف، یونس، ہود اور صافات وغیرہ میں موجود ہے۔ اس مقام پر آپ کی تبلیغ کے متعلق کافی تفصیلات ہیں اور پھر آپ کے نام پر ایک مستقل سورۃ نوح بھی ہے جس میں مکمل طور پر آپ ہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے گویا نسل انسانی کی جوانی کا آغاز تھا۔ آپ کی قوم میں ہمہیت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بارہ جیلنے روزے رکھنے کا حکم تھا۔ تاکہ ان کی ہمہیت کو کمزور کیا جاسکے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں کہ فلاں قوم کو زیادہ روزے رکھنے کا حکم تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اُن قوم کے لوگوں میں ہمہیت بہت بڑھی ہوئی ہوگی جسے توڑنے کے لیے ریاضت کی ضرورت تھی تو اللہ نے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہماری اس آخری امت میں ہمہیت نیلے ہی کمزور ہے لہذا ان پر زیادہ مشکل احکام نہیں ڈالے گئے بلکہ ان کے لیے غبارت در ریاضت کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ اپنی جسمانی کمزوری کے ساتھ ان

احکام پر آسانی سے عمل کر سکیں۔

بہر حال حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اللہ کے رب سے پہلے رسول ہیں جن پر مستقل شریعت نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو مسائل اور احکام دینیہ کی باقاعدہ تعلیم دی۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ سفارش کے لیے مختلف انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نوح اِنَّكَ اَوَّلُ الَّذِي سئلَ الْمَلَأُ اَهْلُ الْاَرْضِ یعنی اے نوح علیہ السلام! آپ اہل زمین کی طرف اللہ کے اولین رسول ہیں جنہیں مستقل شریعت اور احکام دیے گئے اور پھر جب لوگوں نے ان احکام کی نافرمانی کی تو انہیں سزا بھی دی گئی۔ آپ سے پہلے کسی قوم کو سزا نہیں ملی۔ یہ پہلی قوم ہے جو اللہ کے عذاب کی مستحق بنی لہذا اس واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام ملک یا ملک تھا۔ آپ متوشلح کے فرزند تھے اور متوشلح حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد نو سو پچاس برس تک لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ سورۃ عبکوت میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اَنْ كُي قَوْمٍ كِي طَرَفِ رَسُوْلٍ بَا كُرْ مِيْجَا فَا كُرْتِ فِيْهِمْ اَلْفٌ سَكْنَةٌ الْاَحَدُ مِيْنْ عَا هَا اَبِ الْاِنْ كُو يْجَا س كَم مِ زَارِ سَالٍ تَا كُ تَبْلِيْغِ كُرْتِي كِيْ۔ سورۃ نوح میں آپ کے طریقہ تبلیغ کا ذکر بھی موجود ہے آپ نے رات اور دن میں کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے پس نمازی میں بھی گئے اور عام مجموعوں میں بھی فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہے آپ نے نہ غیب اور نہ ہیب دونوں طریقوں سے تبلیغ کی۔ آپ

نے اتنا ابا غصہ گزرا کہ اس دوران میں کئی فلیس بدل گئیں۔ مگر قوم کے بہت
مختوڑے لوگ ایمان لائے، ان کی غالب اکثریت آپ کی مخالفت رہی اور
آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتی رہی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام کو پچاس سال کی عمر میں بہت
ہٹی۔ آپ نو سو پچاس سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد آپ
کی قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے طوفانِ نوح کسی
خاص علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ عالمی طوفان تھا جو ساری دنیا میں آیا
بعض کہتے ہیں کہ یہ طوفان دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی دروآہ
تک محدود رہا، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان اشی
مرد و زن کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان زندہ نہ بچا۔ نوح علیہ السلام
کی بیوی اور ایک بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گئے۔ آپ کے تین بیٹے
مومن تھے وہ زندہ بچ گئے۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام ساکنہ برہن
تک مزید زندہ رہے اور آپ کی وفات واقع ہو گئی۔ اس طرح آپ
کی کل عمر ایک سو تیرہ سال مہینہ ہے۔

فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا
تو آپ نے تبلیغ کا آغاز کر دیا تو فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
ہم نے اے لوگو! میں تمہارے لئے ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ یعنی
میں تمہارے بڑے انجام سے واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام
نے بھی ایک موقع پر فرمایا اَنَا الشَّذِیْقُ الْعَرِیَانُ میں بہ ہنسہ نذیر ہوں
یعنی ڈرانے والا ہوں۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ دشمن کی طرف سے حملہ کے
وقت یا کسی دیگر شدید خطرے کے موقع پر اطلاع دینے والا آدمی کسی اونچی
جگہ پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑے پھاڑ کر نیزے پر لٹکا لیتا اور بالکل رہنمائی کی حالت
میں دُعا کا اعلان کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگو! دشمن سر پہ آگیا

آغازِ
تبلیغ

ہے۔ لہذا اپنی فکر کر لو۔ جب لوگ یہ اعلان سنتے اور اعلان کرتے رہے کہ اس حالت میں دیکھتے تو فوراً اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ اسی دستور کے مطابق حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لوگو! میں تمہارے لیے برہنہ نذیر ہوں۔ تمہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں، لہذا اپنا بچاؤ کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، میری باسٹ مان لو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔

توجہ
باری
تعالیٰ

آپ نے قوم کو سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عقیدہ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور دین کی پوری عمارت اسی عقیدہ کے گورہ ٹھوسٹی ہے۔ عبادت بدنی ہو یا مالی، قولی ہو یا فعلی، نذرو نیاز ہو یا سجدہ تعظیم، اللہ کے سوا کسی کے لیے روانہ نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت شرک اور خدا کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے جو تین باتیں کہلائی ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ غرضیکہ اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنے سارے نبی مبعوث فرمائے، اس فریضہ کو انبیاء نے کس طرح انجام دیا، اس کی تفصیلات پڑھنے سے انبیاء کی اولوالعزمی اور ان کی تکالیف برداشت کرنے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک کی مذمت بیان کی اور لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے آگاہ کیا۔

توحید کی دعوت ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی بتایا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ایسے دن میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے خوف کھانا ہوں۔ قرآن پاک میں عام طور پر عذاب الیم یا عذاب عظیم کا ذکر آتا ہے مگر اس مقام پر یوم الیم کے الفاظ آئے ہیں۔ بلا ہر دن تو دردناک نہیں ہوتا، ہم اطلاق مجازی کے طور پر اس کا معنی یہ ہو گا کہ ایسا

دن جس دن بڑا دکھ اور تکلیف ہوگی اور وہ قیامت کا دن ہے جسے ایم عظیم
یعنی بڑا دن بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا میں اس دن کی مشکلات سے تمہیں ڈراتا
ہوں جس دن بڑا دکھ اور درد ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام کی تقریر کا سبب ہے
اور اس کے بعد قوم کا جواب آرہا ہے۔ آپ کی تقریر کا باقی حصہ آگے آئے گا۔
نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں فَقَالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ كَفَرُوا هَبْ قَوْمِي آپ کی قوم میں سے کفر کرنے
والوں کے سر پر اور وہ لوگوں نے جواب دیا مَا ظَلَمْنَا إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَكَ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان خیال کرتے ہیں اے نوح علیہ السلام
تم یہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو، ہماری طرح کھانسی پینے، ہوا لباس
پہنتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھلا تم
نبوت اور شریعت کی بات سیکھ کر رہے ہو۔

قوم کا
جواب

کفار و مشرکین ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ کوئی انسان نبوت
و رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے کوئی فرشتہ نہیں
یا کوئی دیگر مخلوق ہو تو ہم نہی مان لیں مگر اپنے جیسے انسان کو نبی نہیں مان سکتے
سورۃ قمر میں قوم ثمود کے واقعہ میں آئے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا
يَتَّبِعُهُ کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کے پیچھے لگ جائیں
اگر ایسا کریں گے إِنَّا أَزْوَاجٌ مُّكَلَّلِينَ تو ہم مکمل ہی اور دیوانگی میں
پڑ جائیں گے۔ صالح علیہ السلام میں ہم سے زیادہ کون سی خوبی ہے جس کی
بنیاد پر اے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں۔ تمہارے مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ اے
محمد! تو تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ نبوت
ملتی تو تمہارے اور مخالف میں سے کسی بڑے آدمی کو ملتی جو صاحب حیثیت
ہوتا، جس کے پاس مال و دولت اور باغات ہوتے، کو بھٹی اور توڑ کر جاکر
ہوئے، بھلا ایک نادار آدمی کو ہم کیسے نبی مان لیں؟

بشریت
انبیاء علیہم السلام

انسان ہونا اور پھر غریب ہونا، یہ دونوں باتیں نبی کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ کہیں فرمایا، کوئی سمجھ داری کی بات کر، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ جب زمین میں انسان آباد ہیں تو پھر ان کے پاس رسول بھی انہوں میں سے ہی آئے گا ظاہر ہے کہ کسی حکم پر مکمل درآمد کے لیے غور کی ضرورت ہے اور ایک انسان کے لیے ان ہی نمونہ ہو سکتا ہے اگر انسان کی رہنمائی کے لیے کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے تو دیکھیں اقتدار کیسے گئے۔ جنات انسان کی نسبت بڑی طاقتور مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی دوسری مخلوق ہیں۔ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں وہ مشکل کام بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اتباع تو بھی ہو گا جب اپنے جیسا آدمی کوئی کام کر کے دکھائے۔ جب مدرسہ کے گورنر خندق کھودی جا رہی تھی تو صدارت نے حضور علیہ السلام سے ٹھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا بھی دکھایا۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ گویا انسان نبی نے دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا، فرشتے تو ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر صبر آگیا اور انہوں نے بھوک کی دوبارہ شکایت نہیں کی۔

نبی کی نبوت اور بشریت کے مسئلہ میں پُرانے زمانے کے کافر اور موجودہ دور کے بدعتی برابر ہیں۔ وہ بشر مانتے تھے اور نبوت کا انکار کرتے تھے جب کہ یہ نبی مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے نبی کو انسانیت کی نوع سے نکال کر نوری مخلوق میں داخل

کر دیا ہے اور پھر خود ہی **نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِ اللَّهِ** کا حقیقہ وضع کر لیا ہے۔ یہ دونوں
 جھوٹے گمراہی ہیں۔ مبتلا ہیں۔ نبی اور پادشاهیت تو ہو سکتا ہے مگر اس کو انسانیت سے
 خارج نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ انسانوں ہی کی راہنمائی کے لیے آتا رہا ہے۔

انسانوں
 کے
 درجات

ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سارے انسان درجات کے لحاظ سے
 ایک پیچھے نہیں۔ نبی، صدیق، شہید اور صالح انسانوں ہی کے مختلف درجات
 ہیں۔ ایک نیک اور بد آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل بھی برابر نہیں
 اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ

نہیں آدم خلعت آدم آند
 یعنی بعض لوگوں کی شکل و صورت آدمیوں جیسی ہے مگر حقیقت میں وہ
 آدمی نہیں ہیں۔ بلکہ آدمیت کا خلعت اوڑھا ہوا ہے۔ اندر سے وحشی اور
 درندے ہیں۔ انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کافروں کی اس بات
 کو مولانا روم نے اپنی حقائق کی زبان میں اس طرح سمجھا ہے۔

ہم سری با انبیاء ہوا شستند
 اولیاء را ہم چو خود پنداشتند
 منکر لوگوں نے انبیاء کی ہم سری کی کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں
 اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی اپنے جیسے مضرب خیال کیا۔
 اور پھر ان کی دلیل یہ تھی

گفتہ این یک ما بشر ایشان بشر
 ما و ایشان بستہ خواہیم و خور
 ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح یہ بھی کھاتے
 پیٹتے اور سوتے ہیں لہذا ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔
 ایں نہ دانستند ایشان از عملی
 در میان فرق بود بے منتہی

اندھے پن کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہ جانا کہ دو
 آدمیوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے
 ہر دو گون زہور خورد از یک محل
 نہیں دیکھے شد زہر و زان دیگر محل
 دو دیکھیاں ایک ہی جگہ سے ایک ہی مچول کا رس چوسنی ہیں مگر
 بھڑ زہر پیدا کرتی ہے اور شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے۔
 ہر دو گون آہو گیاد خورد و ز آب
 زان یکے شد خون از دیگر شک ناب
 دو ہرنیاں ایک جگہ سے گھاس پھرتی اور پانی پیتی ہیں مگر ایک
 میں خون پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں کتوری۔
 آں دو نے خورد و ز آب خورد
 ایں یکے خالی و دیگر پر مشک
 دو کانے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک کا نا
 خالی رہتا ہے۔ (صرف قلم وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے)
 جب کہ دوسرا کا نا یعنی گن شکر سے بھر جاتا ہے۔
 صد ہزاراں ہم چنین اشتباہ ہیں
 فرق شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں
 ہزاروں مثالیں ایسی دیکھ لو کہ ان کے درمیان اتنا فرق ہو گا کہ
 ستر سال کی مسافت بھی طے ہو جائے تو پھر بھی وہ آپس میں نہ
 مل سکیں۔
 بہر حال انبیاء علیہم السلام انسان ہوتے ہوئے بھی بڑے فضل برائے
 ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ
 باقی نوع کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے دل نور ایمان سے

روشن ہوتے ہیں۔ اُن کا ہر قول، فعل، حرکت اور سکون خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوا ہے۔ مگر ہوتے انسان ہی ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دشمنوں سے بہادری کرتے ہیں۔ کبھی اُن کو ہلاک کرتے ہیں، کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں مگر دائرہ انہیت سے خارج نہیں ہوتے۔

مشرکین کا
دوسرا
اعتراض

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان خیال کرتے ہیں اور دراصل یہ وہاں کے ایک آدمی کے اَتْبَعُكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَوْلٰی اُولٰٓئِكَ ہُمْ نہیں دیکھتے آپ کا اتباع کرتے مگر ہم میرے رذیل لوگ، اگر آپ کا اتباع کوئی کھاتے پیتے امیر کبیر لوگ کرتے تو ہم آپ کے دعویٰ پر غور کر سکتے تھے مگر آپ کے متبعین تو کمی کمین لوگ ہیں، لہذا ہم اعلیٰ خاندان والے منہاری نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے آپ کے پیروکار صرف رذیل لوگ ہی نہیں بلکہ بادی التواری ہیں یہ لوگ سرسری رائے رکھتے ہیں، کسی سچے رائے کے مالک نہیں ہیں، لہذا جن شخصیت کو ایسے کمزور لوگوں نے نبی مانا ہے، ہم اُسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی بے نصیبی یہ تھی کہ وہ مال و دولت، جاہ و خیمت اور حسب نسب کو ہی کمال کی بنیاد سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے ہاں کمال اور کامیابی کا معیار ایمان اور نیکی ہے۔ مغرور لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خصلت رہی ہے کہ وہ اہل حق کو حقیر جان کر اُن کی مخالفت کرتے ہیں، اُن کا تمسخر اڑاتے ہیں جب پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ دیکھو! میری جنت کے وارث اور سورتوں کے خاوند جا رہے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے جھوٹری نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں اور پہننے کے لیے لباس سے محروم ہیں۔ مگر حقیقت میں یہی وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ درست اور اخلاق

بگنہ یہ تھا، جن کا عمل صحیح تھا۔ اور جو ایمان، فکری اور تقویٰ کی دولت سے
الامال تھے۔ اور اللہ کے ہاں انہیں کمال حاصل تھا۔

کامیابی
کا مدار

الغرض! کامیابی کا مدار مال و دولت اور حسب نہیں۔ اگر فلاح کا
معیار یہ چیزیں ہوتیں تو مکے میں امیہ بن خلف، مغیرہ اور ابو جہل جیسے سردار
موجود تھے، طائف میں حبیب، مسعود اور عبد یلیل صاحب حیثیت تھے
مگر اللہ کے نزدیک وہ جہنم کے کندہ نائراش ہیں۔ دولت تو فرعون کے
پاس بھی بہت زیادہ تھی، گذشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ وہ سونے کی
زرہ پہننا تھا۔ اس کے خیمے سونے کے کیلوں سے گاڑھے جاتے تھے
ایسی ایسی عمارات اور مقبرے بنائے تھے جنہیں دیکھ کر ان کی عقل دنگ
رہ جاتی ہے مگر وہ بھی جہنم میں گیا، لہذا کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔
اگر ایم سلم بہت بڑی حیثیت ہے۔ مومن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے
کا احترام کرو، مالی اباس، مکان اور جائداد کو سلام نہ کہ وہ ملکہ ایمان اور نیکی
کو دکھیو۔ یہ انبیوں کی تعلیم ہے۔ مومنوں کو حقیر جانتا کافروں کا کام ہے
یہ مسلمانوں کا شیوہ ہرگز نہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو پیشے کی وجہ
سے طعن کرتے ہیں کہ فلاں دھوبی، انائی یا لہار ہے۔ بھائی کوئی حلال
پیشہ حقیر نہیں۔ البتہ حرام پیشے ممنوع ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
جو شخص اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتا ہے اُسے باز آگیا، چاہیے ورنہ ایسا آدمی
ایسے کپڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا جو غلاظت کی گولیاں بنانا کہ اپنی
ناک سے لڑھکنا۔ پھر تاہم۔ اَلْاَنَسُ کُلُّیْ اَبْسَاذُ اَذَرِ مَرْتِ
لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری امت
کے لوگ سارہ پیہستی کہیں گے اور ایک دوسرے کے نسب پر طعن کریں
گے۔ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جانا مشرکین کا کام ہے۔
مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ تمہاری

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہم آپ میں اپنے اوپر لوٹی بڑائی نہیں دیتے
 تم ہم سے کسی طرح بھی ستر نہیں ہو۔ نہ مال و دولت کے اعتبار سے نہ نوکر چاہے کہ
 بانات اور جائداد کے اعتبار سے۔ بَلْ كَذَّبْتُمْ عَنْهَا كَذِبًا بلکہ ہم تو تمہیں
 جھوٹا خیال کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہارا دعویٰ نبوت درست نہیں ہے
 مشرکین کی طرف سے یہ باتیں نوح علیہ السلام کی پہلی تقریر کے جواب میں
 آئیں۔۔۔ اُسے مزید تقریر اور سوال جواب اور واقعہ کی مزید تفصیل آ رہی ہیں۔

وما من دابة الا

سورة هود ۱۱

درس نهم ۹

آیت ۲۸ تا ۳۱

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
 وَاتَّبَعْتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ
 اَنْزِلْ مَكْمُوهًا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۝۲۸ وَلَقَوْمٌ لَا
 اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَىٰ اللّٰهِ وَمَا
 اَنَا بِطَارِدٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلتَقُوْا رَبِّهِمْ
 وَلِكَيْفَ اَرْسِلُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝۲۹
 وَلَقَوْمٌ مِّنْ يَّنصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ
 اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۳۰ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
 اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا
 اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزِدُّرَىٰ اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
 خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْ اِذَا
 لِمَنِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۳۱

ترجمہ :- کہا (نوح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو!
 بتلاؤ اگر میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے
 اور اُس نے دہی مجھے رحمت اپنی جانب سے اور وہ تم
 پر سختی رکھی گئی ہے، تو کیا ہم لازم کریں اس کو تم پر حلاوت
 تم اس کو ناپسند کرتے ہو ۝۲۸ اور اے میری قوم! میں

نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال - نہیں ہے میرا بدلہ مگر
 اللہ کے ذمے - اور نہیں میں دیکھنے والا اُن لوگوں کو
 جو ایمان لائے - بیشک وہ ملنے ملنے ہیں اپنے پروردگار سے
 لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو (۲۹) اور
 اے میری قوم کے لوگو! کون میری مدد کرے گا اللہ کے
 سامنے اگر میں نے اُن کو دیکھ لیا کیا تم نصیحت نہیں
 پکڑتے (۳۰) اور میں نہیں کہتا تمہارے سامنے کہ میرے
 پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہیں جانتا میں غیب - اور
 میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں - اور میں نہیں کہتا اُن لوگوں
 کو جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اُن کو اللہ ہرگز نہیں
 دے گا بہتری - اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اُن کے نفوس میں
 ہے - اگر میں ایسا کروں تو بیشک میں البتہ ظلم کرنے والا ہوں

میں سے ہو جاؤں گا (۳۰)

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوتِ توحید دی اُن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰه
 اے لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو - اگر غیر اللہ کی عبادت سے باہر نہیں
 آؤ گے تو سخت دہن کی گرفت میں آ جاؤ گے - اس پر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے
 نوح علیہ السلام! تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور تمہارے پیچھے چلنے والے کبھی کہیں
 لوگ ہیں جو سرسری رائے رکھنے والے بے عقل لوگ ہیں، اُن کی موجودگی میں ہم تمہیں
 کیسے نبی مان لیں - پھر یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں جس کی
 وجہ سے ہم تمہاری سیادت کو تسلیم کر لیں، ہم تو تمہیں دعویٰ نبوت میں جھوٹا خیال کھتے
 ہیں، اُن کا مطلب یہ تھا کہ نبی اور عام لوگوں میں کوئی واضح امتیاز ہونا چاہیے - مطالبہ
 تو ان کا درست تھا کہ نبی کو پوری امت میں نمایاں حیثیت حاصل ہونی چاہیے مگر

نبی کا وہ
 امتیاز

وہ وجہ امتیاز میں غلطی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی نسبت مال و دولت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ اس کے نوکھ چاکر ہوں اگر بھی اور جھگڑا اس کے پاس فوج ہو مگر وہ اس بات کو بھول جاتے تھے کہ نبی کا امتیاز اس وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ نبی اپنی پوری امت میں اپنے اعلیٰ اخلاق، تقویٰ، نیکی، خدا پرستی اور انسانی ہمدردی کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ انداز ہر نبی کا طرہ امتیاز ہوتے ہیں۔ نبی کا علم اور عمل اُسے ممتاز کرتا ہے۔ البتہ نبی کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی کھانا پیتا ہے، کام و بار کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں مگر وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کی بدولت سب سے اشرف ہوتا ہے۔ نبی عبادت و ریاضت میں بھی ساری امت پر فوقیت رکھتا ہے اور صفات کمال کا مالک ہوتا ہے۔ یہی اُنکی وجہ امتیاز ہوتی ہے نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و شہرت۔

ہدایت جبر
نہیں ملتی

بہر حال قوم کے اعتراض کے جواب میں حضرت نذیر علیہ السلام نے فرمایا: قَالَ لِيَقُولُمْ لِي سِرِّي قَوْمُ كَيْ لَوْ كُنَّا اَرْوَ يَتَعَرَّانِ كَذِبًا عَلَىٰ بَيْتِكُمْ قَدْ رَجَعْنَا بِمَا تَبَلَاؤُ تَوْسِي اَكْمَرِ لِي لِيْنِي لِيْنِي لِيْنِي پروردگار کی طرف سے واضح ہدایت، یہ ہوں قاتلینِ کفر و کفر کے۔ اور اُس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی وحی اللہ کی وجہ سے ہمیشہ واضح راستے یعنی صراطِ مستقیم پر ہی ہوتا ہے اس کا عقیدہ اور عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں اور خصوصی رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے نبوت کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز فرمایا ہے اور یہ سب سے بڑا انعام خداوندی ہے۔ برادری صفت اور نسبت برتری فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرے

فرمایا اگر اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ انعامات ہوں فقہیت علیکم
اور یہ پزیر تم پر بھی لکھی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ قاسم اور منہ بطل ہے
اس کے اندر باطنی روشنی ہی موجود نہیں بہت جس کے ذریعے وہ ان انعامات
الہی کا مشاہدہ کر سکے۔ اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں جس کی وجہ سے
آیت کمال نبوت نظر آسکیں اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سکے۔

فرمایا اگر تم میرے واضح راستے اور مجھ پر ہونے والی اللہ کی خصوصی رحمت
کا ادراک نہ کرو آگاہی مگر موصوہا و انتم کھاکر کھوؤں گا تو کیا ہم
اسے تم پر لازم کر دیں اگرچہ تم سے اللہ ہی کہہ دے یعنی تم تو خدا کی ہدایت اور
اس کی رحمت کا پندہ ہی نہیں سمجھتے تو ہم کیسے یہ چیزیں زبردستی تمہیں چمکا دیں
فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہدایت اور خدا کی خاص مہربانی کسی کے سینے
میں زبردستی نہیں ڈالی جاسکتی۔ اللہ کے ہاں جبر کا کوئی قانون نہیں ہے۔
اُس نے انسان کو سارے قریٰ اور سامانِ زمین سے کر ایمان کی قبولیت
کو اُسی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے دین حق کو قبول کر لو گے تو فلاح
پیدا ہو گے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو ذلت الٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ
کسی سے زبردستی کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا، ماننا یا نہ ماننا خود انسان کی اپنی
صوابدید پر ہے اور اسی کے مطابق وہ جزایا منزا کا مقدمہ ہو گا۔

حضرت لورج علیہ السلام نے اپنی قوم سے دوسری بات یہ فرمائی
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی کنزِ دہالی پر تشریح کی وجہ سے تبلیغ دین
کو ذریعہ معاش بنالیا ہے اور میں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ
دنیاوی مال و منافع حاصل ہو جائے تو خوب سن لو و لیقوم لا استلکم
مکینہ مالا اے میری قوم! لے لو گرا! میں تم سے اس کا سہ لے رہے
کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا۔ میں تم تک جو خدا کا پیغام پہنچا رہا
ہوں اتم سے جو خیر خواہی کر رہا ہوں اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ

تبلیغ
دین کا
اجر

طالب نہیں کرتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے تمہیں اپنا تابع بنالوں اور خود تم پر حاکم بن کر بیٹھ جاؤں۔ نبوت کے بھروسے دعویرارہ تو ایسا ہی کرتے رہے ہیں کہ سید کذاب نے مال و دولت اور سیادت کی خاطر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ زمانہ سے دور میں قادیانی مدعی نبوت کا بھی یہی مقصد تھا۔ وہ لوگوں سے مال و دولت ہی اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور ان کے درمیان بڑا بڑا چاہتا تھا۔ مگر اللہ کے سچے نبی ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں انہیں کسی مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اور فرمایا اِنِّیْ اَجْرِیْ بِاللّٰهِ میری مزدوری تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں کسی مخلوق سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں جس مالک مالک کی خوشنودی اور رضا کی خاطر تبلیغ انجام دے رہا ہوں، میرا معاوضہ اُسی کے پاس ہے اور وہی میرے بہتر اجر ہوگا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں تم سے میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں۔

اہل ایمان
کی تفریق

قوم نوح کے سرداروں کا یہ اعتراض بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے گئے والے غریب لوگ ہیں، جن کی نہ کوئی رائے ہے اور نہ عقل ہے کہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہم قیامی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مشرکین محکمہ کو بھی یہی اعتراض تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنا ہے تو ان کمی کمین لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں کیونکہ ان کے برابر بیٹھنے سے ہماری حرکت ہوتی ہے۔ بہر حال اس پروردہ اعتراض کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح دیا وَهَآ اَنَا بَطْشَادِرِ الدِّیْنِکَ اَمْسُوْا میں اُن لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیلنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائیکے میں بھلا میں اُن کو اس لیے اپنی مجلس سے جسادوں کے لیے لوگ میری بات سن سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسولیٰ خود پر غلط بات ہے۔ جو کوئی اپنی

خوشی سے ایمان قبول کرتا ہے، وہ فیض اٹھاتا ہے اور اٹھانا ہے گا۔
 اُس کو محروم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اِنَّهُمْ مُّسْلِقُوْنَ اَرْبَعًا وہ
 اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ غریب ہیں مگر اللہ کے ہاں
 یہی برگزیدہ ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کو حقیر سمجھ کر
 اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو وہ اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے
 تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟

فرمایا وَلِكَيْتَ اُرِيَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ میں تو تمہیں جاہل لوگ
 خیال کر رہا ہوں، تم نادان ہو جو اس قسم کے بے ہودہ مطالبات پیش
 کرتے ہو۔ بنی نوح انسان خصوصاً اہل ایمان کو حقیر سمجھنا جہالت کی علامت
 ہے۔ ہر قسم کے کام کرنا اور کسی پیشے سے منسلک ہونا تو قابل قدر بات
 ہے۔ عربی کا محاورہ بھی ہے اَلْعُكَّاسُ بِحَبِيْبِ اللّٰهِ یعنی کب
 یا کئی کرنے والا تو اللہ کا پیارا ہے، اس کو حقیر سمجھنا بڑی نادانی کی بات
 حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلَيَقُوْمَنَّ مِنْ بَنِي
 مِیْمِیْنِ اللّٰهِ اِنْ جَلَدْتَهُمْ اَلْمِیْمِیْنَ قَوْمٌ كَیْ لَوْ اَنَّ اَلْمِیْمِیْنَ اِنْ كُورِیْنَ
 دوں تو کون میری مدد کرے گا۔ میں تو خدا تعالیٰ کے سامنے برابر ہوں جاؤں
 گا۔ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اگر میں تمہارے غلط
 مطالبات مان لوں تو خدا کی گرفت میں آجاؤں گا۔ پھر کون ہے جو
 میری مدد کر سکے گا؟

منکرین کا نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے
 جیسے انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اس کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوا کر اَقُوْلُ لَكُمْ
 عِنْدَیْ حُزْنًا اِنَّ اللّٰهَ مِنْ تَمِیْمٍ یہ بھی کہتا کہ میرے پاس اللہ
 کے فضل نے ہیں۔ میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کی راہ دکھانے پر مامور

نبی کی
 شخصیت
 حیثیت

ہوں۔ میں نے تو اقتدار حکومت یا مال و فضلہ کے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خیر الوں اور نصرت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فَلَا أَتَكْبَرُ الْغَيْبِ اور میں نے غیب دان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ وہ ہمیں وحی کے ذریعے جو حکم بھیجتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ کل کو کسی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئیگا اور کسی کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہدایت قبول کرے گا اور کون اس سے محروم رہے گا۔ میں نے تو بڑی کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَلَا أَقُولُ الْخُفَّ هَلْكَ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جو کھانے پینے اور بیوی بچوں سے پاک ہوں بلکہ مجھے تو نام لوازمات بشریت کی ضرورت ہے۔

فرمایا، یہ بھی یاد رکھو! وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَوَّجْتُمْ أَعْيُنُكُمْ اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں لَنْ يُوَفِّيَتْكُمْهُمُ اللَّهُ خَيْرًا کہ اللہ انہیں ہرگز بہتری عطا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو تم اپنی جہالت، سفور اور تکبر کی وجہ سے اونی خیال کرتے ہو، ان کی بہتری تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اور جس قدر چاہے عطا کرے، میں تو ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ بہتری بھی عطا کرے گا، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔

مغرب کے اولین ایماندار ہونے کی شہادت ہر قل قیصر روم نے بھی دی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک ہر قل کے دربار میں پیش کیا گیا تو اُس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا ہے تو والا موجود ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اُس وقت اہل سفیان کا تجارتی قافلہ موجود تھا۔

آپ اُس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوال کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کمزور ہیں یا سب سے تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ وہ تو کمزور لوگ ہیں ہر فل نے کہا وَهْهُمْ اَتَبَعَ الْاَسْطِیْلَ ابتداء میں انبیاء کے متبعین کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور بڑے لوگ آخر میں اُس وقت ایمان لائے ہیں جب ان کے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابوسفیان سے کما سر دار تھا، اُس نے اسی سال تک حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، جنگیں بھی لڑیں اور آخر کار فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے جب کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے غریب لوگ فوراً ایمان لے آتے ہیں جب تک کہ دولت مند کوئی شاذ و نادر ہی راہ راست پر آتا ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کو شہنشاہی آنکھیں حقیر جانتی ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہتا کہ انہیں بہتری حاصل نہیں ہوگی۔

فرمایا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفوس میں ہے۔ ان میں اخلاص ہے یا اتفاق اُن کی نیت گھری ہے یا گھسٹی، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا بدلہ بھی اُسی کے ذمے ہے، میری اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ضعیف ہے مگر ایمان قبول کرتا ہے، نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا متبع ہی سمجھیں گے اور آپ کے کہنے پر اُسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم اُس کے خلوص، ایمان، دیانت اور صداقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

فرمایا کہ اگر میں اس خیال سے عزرا کو اپنی مجلس سے نکال دوں کہ

اس طرح امیر لوگ ایمان لے آئیں گے تو ایسا کرنے میں اِجْتِهَادِ
 لَمَنِ الظَّالِمِينَ میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ نہ تو کسی کو
 دین قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور نہ اہل ایمان کو دھکیلا جاسکتا ہے
 دین کی قبولیت اپنی شیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اس میں
 امیر اور غریب میں کوئی تفاوت نہیں۔ جو مستبول کرے گا وہ فیض
 حاصل کرے گا، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو اور وہ اللہ کے نزدیک پسند
 آدمی ہوگا، امیری اور غریبی تو اللہ کی حکمت کے مطابق آتی ہے خدا تعالیٰ
 نافرمانوں کو بھی بڑی دولت عطا کر دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے تکالیف
 بھی برداشت کرتے ہیں مگر ایمان کی بات ہی سبکے لیے بہتر ہے۔
 ایمان مستبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائیگا۔ سورۃ کہف
 میں موجود ہے "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ"
 جو چاہے ایمان مستبول کرے اور جو چاہے انکار کرے جو کفر کرے گا
 وہ اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر میں امراد کی طرفداری میں عزائم
 کو نظر انداز کر دوں تو ظلم کا مرتکب سمجھا جاؤں گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے
 کہ آپ ان مخلص مومنوں سے نگاہ شفقت نہ ہٹائیں، کیا آپ دنیا کی
 زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ تو بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ ہمیشہ
 غریب پر نگاہ شفقت رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر کے ظلم کی
 حد میں داخل ہو جائیں گے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑے
 آدمی کے ایمان لانے سے ایمان کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا جبکہ
 حقیقی رونق تو ایمان، تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اسی کے
 ذریعے اسلام کو ترقی حاصل ہوگی عروج اور ترقی کا مدار محض مال و دولت
 پر نہیں ہے۔

قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَكَثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۳۲ قَالَ إِنَّمَا
يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝۳۳
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۳۴ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ
إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَإِنَّا بِرَبِّكُمْ
تُجْرِمُونَ ۝۳۵

۳۵/۳۴

ترجمہ :- کہا۔ (نوح علیہ السلام کی قوم نے) اے نوح ! تحقیق تو
نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ ، پس بہت زیادہ جھگڑا کیا
ہے ۔ پس اے آ تو ہمارے پاس جس (غضب) سے تو
ہیں ڈراتا ہے ، اگر تو سچا ہے (۳۲) کہا (نوح علیہ السلام نے)
بیشک لائے گا اس کو تمہارے پاس اللہ ، اگر وہ چاہے
گا ، اور تم اُس کو عاجز نہیں کر سکتے (۳۳) اور نہیں فائدہ دیگی
تمہیں میری نصیحت اگر میں تمہیں نصیحت کروں اگر اللہ چاہتا
ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے ۔ وہی تمہارا رب ہے اور اُسی کی
طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے (۳۴) کیا کہتے ہیں یہ لوگ
کہ گھڑیا ہے اس (قرآن) کو اس شخص نے ۔ آپ کہہ دیجئے

(اسے پیغمبر) اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، پس مجھ پر ہی ہے
 میرا گناہ اور میں بری ہوں اُن گناہوں سے جن کا ارتکاب تم
 کرتے ہو (۳۵)

ان دو رکوعات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے
 اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو مجھے تمہارے پاس سے خطرہ ہے کہ کہیں تم دردناک دن کے
 عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قوم نے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور یہ کہہ کر مال و پاکہ
 تم کو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تمہاری اتباع کرنے والے ہمارے کئی کہیں لوگ ہیں،
 جنہیں کوئی برتری حاصل نہیں، لہذا اُن کی جو درگی میں ہم تمہاری بات سننے کے لیے
 تیار نہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح
 راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور وہ ہدایت اور صوابی
 تم پر مضمحل رکھی گئی ہے تو کیا ہم یہ ہدایت تم پر زبردستی چھوڑیں گے جب کہ تم اسے
 ناپسند کرتے ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں
 اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے کیونکہ ہمارا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے۔
 پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں۔ یہ ایماندار
 لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت میں
 مبتلا ہو۔ فرمایا اگر میں ان عزاب کو اپنی مجلس سے عظیم کردوں تو کون میری مدد کرے گا،
 کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے
 خزانے ہیں یا میں غریب جانتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں جو کھانے پینے اور دیگر
 لوازمات زندگی سے مبرا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نظروں میں حقیر لوگوں کو
 اللہ تعالیٰ بھلائی عطا نہیں کریگا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان اور اخلاص کو خوب جانتا ہے
 وہی اُن کو بدلہ عطا کریگا۔ اگر میں بھی ان کو حقیر مانتے لوگوں میں ظلم کرنے والوں میں جڑا ہوں

عذاب کا
مطالبہ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آنے سے پہلے آپ نے نو سو چالیس برس تک قوم کو تبلیغ فرمائی، صبح و شام تہائی میں اور اجتماعات میں قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگر قوم نے یہ جواب دیا فَالْتَوٰاْ یٰنُوحُ هٰذَا جَدًّا لَّکَآءَ نَوح علیہ السلام آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے یعنی بحث و تکرار کی ہے هَآکُنَّا لَکَآءَ جَدًّا لَّکَآءَ اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا ہے ہمیں تبلیغ کرتے کرتے صدیاں بیت گئی ہیں ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے تبلیغ حق کو بحث و تکرار سے تعبیر کیا اور کہنے لگے کہ یہ بحث اب بند ہو جانی چاہیئے اور حتمی بات کر دو فَآتِنَا بِحَآکُمٍ دَآءَ پس ہمارے پاس وہ چیز یعنی عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے ہُوَ اِیَّیْکُم مِّنَ الصّٰدِقِیْنَ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور عذاب نازل ہونے والا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے ہی آؤ، ہم تمہاری خالی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔

لوگوں کی بد وضعی کا اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام یا اللہ کا کوئی نبی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ وہ تو انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہے مگر وہ اسے جھگڑا اور فساد بتاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا۔ ان کی طبیعتیں ایسی مسخ ہو چکی تھیں اور دل ایسے ویران ہو چکے تھے کہ خدا کے عذاب کا خود مطالبہ کرتے تھے۔ ایسی بات تو فہم کے معکوس ہونے کی انتہائی صورت ہوتی ہے، مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام سے اسی قسم کا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر آسمان کا کھڑا اگر اے، ہم پر پھفر کیوں نہیں برستے یا اگر تو

سچا ہے تو ہم پر فلاں عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ غرضیکہ ضد اور
ہٹ دھرمی تمام مشرکین کا قدیم شیوہ ہے۔

نوح علیہ السلام
کا جواب

قوم کے عذاب کے مطالبہ پر نوح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنَّكُمْ
يَا بَنِيَّ كُفُّوا عَنِ اللّٰهِ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَادِلًا اس عذاب کو اللہ تعالیٰ ہی
تمہارے پاس لائے گا، اگر وہ چاہے گا، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے
وَمَا اَسْتَوْصِيْكُمْ بِمَعْزِرَتَيْنِ اور تم خدا تعالیٰ کو حاضر نہیں کر سکتے یا درگزر
خدا قادر مطلق ہے، تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے جب اس کا
عذاب آجائے گا۔ تو وہ ٹالنا نہیں جائے گا۔ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم نے اس
قسم کا مطالبہ پیش کیا تو ہر نبی نے یہی کہا کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں
ہے۔ اگر اللہ کسی کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہے گا تو وہ حکمت
کے مطابق بھیج دیگا، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے، ہمارا کام تو
اس کے احکام و فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور ہم اپنا فرض
انجام دے رہے ہیں۔

نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی فرمایا وَلَا يَتَّبِعْكُمْ ذُرِّيَّتِيْ
اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ اَتَّبِعَ لَكُمْ اِنَّكُمْ لَكُفَّارٌ اگر میں تمہیں نصیحت
کرنے کا ارادہ بھی کروں تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ غَمْرًا
کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مشیت خداوندی اُن کے حق میں نہیں
تو کوئی قبیلغ، نصیحت اور وعظ مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ بات
جگہ جگہ سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے
ہیں، عناد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
گمراہی سے نہیں بچاتا۔ راست اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
وہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرے بلکہ اس کے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے

جب کوئی شخص خدا اور تکبر کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو معکوس کر دیتا ہے اور پھر کسی نبی، مرشد، ہادی اور مبلغ کی تبلیغ اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اور ایسا شخص گمراہی میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔

عذاب کے مطالبے کے عین میں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ حق پرست کبھی خود عذاب لانے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تمہارے تعصب اور عناد کی وجہ سے خدا کو تمہاری اصلاح منظور نہیں ہے تو ہماری نصیحت کچھ مفید نہیں ہو سکتی، ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم گمراہی اور انجام بد سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میری نصیحت تم پر کارگر نہیں ہو سکتی، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا هُوَ رَبُّكُمْ وہی تمہارا رب ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے مطابق یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا تم ہدایت پر ہو یا ضلالت پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم سب اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر اسی کے پاس جزائے عمل کا سلسلہ ہوگا۔ وہ ہر چیز کا مالک اور فاتح ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہترین انداز میں قوم کو نصیحت فرمائی کہ ہم عذاب نہیں لا سکتے۔ یہ تو تمہارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں تمہاری استعداد ہی خراب ہو چکی ہے تو پھر ہماری خواہش اور کوشش بابر آور نہیں ہو سکتی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا وہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي آپ کہہ دیں کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو اس کا جرم بھی مجھ پر ہوگا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا اور اس کا خمیازہ بھگتوں گا۔ وَأَنَا

افتراء کا
الزام

بِرَبِّیْ مُتَمَنَّیًا حَتَّىٰ مَوْتٍ اور میں تمہارے گناہوں سے بری الذمہ ہوں
تمہارے گناہوں کا حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا، یہ بات اچھی طرح
نوٹ کر لو۔

مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے دو مختلف مصداق بیان فرماتے
ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے
گذشتہ سے پوسٹہ درس میں گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے
اس کے تعلق کہا تھا بَلْ قَطَعْتَ كَبْكُذِبٍ یعنی ہم تو تمہیں جھوٹا
خیال کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے نوح کہ
دو کہ اگر تم اُسے افتراء سمجھتے ہو تو اس جرم کا ذمہ دار میں ہی ہوں اور عا
کی تکذیب کر کے جن جرائم کا ارتکاب تم کر رہے ہو، اس کے ذمہ دار
تم ہو گے، میں ان سے بری الذمہ ہوں۔

بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مشرکین مکہ و عرب کا شکوہ کیا ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرکین
کا بھی یہی حال تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ
قرآن محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ
مؤمن اسی سورۃ ہیں، اس سے کچھلی سورۃ یونس اور سورۃ بقرہ میں بھی گتہ
چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس قرآن پاک
کو خود ساختہ سمجھتے ہو، اُسے انسانی کلام سے تعبیر کرتے ہو تو پھر تم بھی تو
آخر النان ہو، اس جیسی کوئی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ، مگر قرآن نے خود ہی
واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ سارے انسان اور
جن بل کر بھی قرآن پاک کی نظیر لانا عیاں ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا
اگر تم ایسا نہ کر سکو "فَا تَقْوُوا الْمَنَآةَ الَّتِي وُقِفَتْ بِهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ
اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" (البقرہ) تو درج کی اُس آگ سے ڈر جاؤ جس کا

ابن دھن النان اور پتھر میں اور جو مجھڑ میں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

بات سمجھانے کا یہ نہایت ہی حکیمانہ انداز ہے۔ کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے یا اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے گناہوں کے تم ذمہ دار ہو گے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہو گا۔ اگر تم توحید، رسالت، معاد اور جزائے عمل کا انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہے اللہ کے بنی کی طرف سے اس قسم کا جواب حق پرستی کو ظاہر کرتا ہے اس میں کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی بلکہ مؤثر طریقے سے بات سمجھا دی گئی ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پر پہنچو۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ
 قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا بِفَعْلُوكَ ۝ (۳۶)
 وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَحْطَبْنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝ (۳۷) وَيَصْنَعِ الْفُلَ
 وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
 تَسْخَرُونَ ۝ (۳۸) فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ (۳۹)

ترجمہ: اور وحی نازل کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ
 بیشک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر
 وہ جو ایمان لایچکے ہیں۔ پس آپ غمگین نہ ہوں ان باتوں
 پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں (۳۶) اور تیار کرکشتی ہمارے سامنے
 اور ہمارے حکم سے۔ اور میرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا اُن لوگوں
 کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ بیشک وہ عرق کیے جائیں
 گے (۳۷) اور وہ (نوح علیہ السلام) بندستھے کشتی اور جب بھی
 گزرتا تھا اُن پر کوئی گروہ اُن کی قوم کا توٹھٹھا کرتے تھے
 اُن کے ساتھ۔ کہنا نوح علیہ السلام نے کہ اگر تم ٹھٹھا کرتے ہو

ہماری ہنسی اڑائیں گے جیسا کہ تم ہنسی اڑاتے ہو (۳۸) پس عنقریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب (۳۹)

وقت انتقام

گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ کے جواب میں قوم کا رد عمل بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس وعظ نصیحت کو جھجکڑے سے تعبیر کیا اور عذاب کا مطالبہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اس بات کا جواب بھی دیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کے پیش نظر قوم نوح سے انتقام لینے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حالات خراب ہو چکے تھے۔ قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے اسکے متعلق تو رات میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہے مگر زمین ظلم سے بھر چکی تھی اور قوم سے انتقام لینے کا وقت آگیا تھا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ چنانچہ وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اور اُن پر واضح کر دیا گیا أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ کہ آپ کی قوم میں سے کوئی فرد بھی ایمان نہیں لائے گا إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آپ کی کارگزاری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی۔

جب بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتے مثلاً آپ کسی مجلس میں وعظ کر رہے ہیں تو اتنے میں ایک شخص اُٹھ کر آپ کا گلا دبا دیتا ہے اور آپ بیہوش ہو جاتے اس قسم کے واقعات امام بغوی اور صاحب تفسیر منطہری وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ذکر کیے ہیں بعض اوقات آپ کو ادھموا کر کے کسی مندرے میں لپیٹ کر کہیں پھینک دیتے اور سمجھتے کہ اب آپ کی جان نہیں بچ

نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی

سب کے گلے منگے دو سکر دین وہ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتے ہوئے
 پاتے۔ ایک دفعہ لاٹھی کے سہارے چلنے لگائے ایک بوڑھے آدمی نے
 اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بوڑھے دیوانے (نوح علیہ السلام) کی باتوں
 میں نہ آنا۔ بیٹے نے وہی لاٹھی باپ کے ہاتھ سے لے کر آپ کے
 سر پر اس زور سے ماری کہ آپ لو لہان ہو گئے اور بیہوش ہو کر گر پڑے
 بڑی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام ہوش
 میں آئے تو یہی دعا کہتے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 خداوندِ کریم! میری اس قوم کو معاف کر جسے کہ یہ نادان ہیں۔

بکسر جب حالات زیادہ سنگین ہو گئے، زمین ظلم سے بھر گئی اور
کل انشی یا بیاہنی افراد کے علاوہ کسی دیگر فرد کے ایمان لانے کی کوئی امید
باقی نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی خبر بھی دے دی، تو
نوح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ اس
عدل کا وقت آچکا ہے اور ان سے انتقام لیا جائے گا اس پر نوح علیہ
نے بھی دُعا کی اِنَّكَ مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُ (القمر) اے پروردگار
میں مغلوب ہو چکا ہوں، لہذا میری مدد فرما۔ سورۃ نوح میں آپ کی دُعا
مذکور ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا
پروردگار! زمین پر چلنے پھرنے والے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ ان میں
اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ بہر حال یہ دُعا نوح علیہ السلام نے
اصوقت کی جبب اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا **وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا**
وَوَحْيِكَ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو
 اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تو راست اور قرآن پاک کی تفاسیر میں ملتی

فوج علیہ السلام
کی فوج

سکسٹھ کی
تبدیلی

ہیں۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ تمام سو سن مرد و زن اور دیگر جاندار اس میں سوار ہو گئے۔ ٹوراست کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گو کھڑکی ٹکڑی سے کشتی تیار کر دو۔ عام تفسیر والے ساگوان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط ٹکڑی ہوتی ہے۔ ممکن ہے گو کھڑ اور ساگوان ایک ہی درخت کے دو نام دو مختلف زبانوں میں ہوں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کشتی ۵۲۵ فٹ لمبی، تقریباً ۸۸ فٹ چوڑی اور ساڑھے بارہ فٹ لم ۵۲ فٹ اونچی تھی، اس کی تین منزلیں تھیں۔ ایک منزل پر جانور تھے، دوسری پر سامان اور تیسری منزل پر انسان سوار ہوئے۔ لمبی چوڑائی کے لحاظ سے یہ کشتی اتنی بڑی تھی جتنا بڑا پاکستانی بحری جہاز سفینہ حجاج تھا یہ جہاز جرمنی کا ساختہ تھا اور جرمن فرج اسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی رہی پاکستان کی سہولت میں آیا نزدیک جہازوں کی نقل و حمل کے لیے کراچی اور جدہ کے درمیان چلتا رہا۔ کچھ عرصہ قبل ٹیٹے ناقابلِ مردس قرار دے کر ضائع کر دیا گیا۔ اس جہاز کی گیارہ منزلیں تھیں جب کہ کشتی نوح صرف تین منزلوں پر مشتمل تھی۔ بہر حال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گو کھڑکیاں اور روشن دان بھی بنائے گئے۔

اس دنیا میں استعمال ہونے والی بعض چیزوں کی ابتداء وحی الہی سے ہوئی۔ اللہ نے کسی شخص سے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، ایک ڈھانچہ بنایا ہو گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نقل و حمل کے لیے جتنی بھی سواریاں زیرِ استعمال ہیں ان سب کی بنیاد پیسے پر ہے۔ چنانچہ اس آدمی کا بہت بڑا کمال ہے جس نے سب سے پہلے پیسہ ایجاد کیا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی سو سال میں تیار ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس پینتیس سال کا عرصہ صرف ہوا

عام مشہور روایت یہ ہے کہ یہ کشتی دو سال کے عرصہ میں تیار ہو گئی۔ بہر حال یہ کشتی تیار ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ دو واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق تھے۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باعظمت عبرت بھی بنا دیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

ایمان اور
اعمال صالحہ
بطور کشتی

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم مادیت سے پڑھا ہے اور یہ جسم مادیت کے طوفان میں گھبرا ہوا ہے۔ جب مادی جسم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کی روح کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایمان اور اعمال کی کشتی کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ملفوظات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اے لوگو! ساری زمین پانی ہے۔ بالآخر انسانی جسم دیران ہو جائے گا لہذا اس وقت سے پہلے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر تیار نہ ہو تو اس کشتی نہ ہو تو مادیت کے دلدل اور طوفان میں بھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے۔ لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرے۔

حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے اور میرے صحابہ کی مثال تاروں جیسی ہے۔ ان دونوں گروہوں کو نظر انداز نہ کر دو۔ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ یعنی اہل بیت کے ساتھ مل جاؤ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت کے مومن آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مل گئے تھے۔ جس طرح تاریکی میں تاروں سے راہنما حاصل کی جاتی ہے اسی طرح تم میرے صحابہ سے راہنما حاصل کرو۔ یہ بات امام رازیؒ نے بھی ہے۔ غرض کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر کے اس پر سوار ہو جائے۔ جسم تو ایک دن خراب ہو جائے گا

پھر اگر یہ کشتی ہوگی تو اس طوفان سے پار ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔

سفرِ شریعت
کی ممانعت

نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کشتی تیار کرو وَلَا تَخْشَ الْفِئْتَانِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ۚ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمَكْرُهُونَ ۚ
ہمارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت مرسلت کو تسلیم کرنے اور آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، وہ ظالم لوگ ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ عذاب اسی طرح اُن کے لیے ہو کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا مُبْتَهِمٌ ۚ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْمَصْرِفِ ۚ
اے ابراہیم علیہ السلام! اس بات کو چھوڑ دینا اِنَّكَ لَمِنَ الْمَصْرِفِ ۚ اَمْرٌ رَّيْدٌ ۚ اَبِیْكَ رَبُّكَ اَحْكَمُ اَیْکَاسَ ۚ وَرَٰثَتُکُمْ اَتَتْهُمْ عَذَابٌ عَنۡدَ مَرِّدٍ ۚ وَذَٰلِکَ (ہود) اِن کے پاس نہ ملنے والا عذاب آچکا ہے اور اَتَتْهُمْ مَحْضُ قُوْنٍ ۚ یہ غرق ہو جانے والے ہیں۔

نوح علیہ السلام
کے ساتھ
وہ

پھر اللہ کے حکم کے مطابق وَاصْبِرْ لِّلْفُلْکِ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس دوران وَاصْبِرْ لِّلْفُلْکِ نوح علیہ السلام مَلَا ۚ فَمِنْ قَوْمِہٖ ۚ جَبَّ یَہیٰ آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزر رہے تھے سَخِرُوا مِنْہٗ ۚ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے، کہتے، نبوت کے دعویٰ کے بعد اب یہ بڑھتی بن گیا ہے۔ ابن عربی اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے اسی طرح ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کسی نے ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق پاچا

پہن لیا تو اُسے مذاق کرتے ہیں۔ کسی نے شادی سنت کے مطابق کی، خرافات سے بچا رہا تو بھی نصیحت کا نشانہ بنتا ہے۔ لیکن یہ سب ناکامی کے ذرائع ہیں۔ غرضیکہ نور علیہ السلام قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے مگر قوم ان کی ہنسی اڑاتی تھی۔

جب مشرکین کی طرف سے ٹھٹھا اُڑا دیا گیا تو انہوں نے کہا: قَالُوا كَسَحَرُوا نُورًا كَسَحَرُوا مِنْكُمْ كَمَا كَسَحَرُوا نُورًا قوم بھی تمہاری اسی طرح ہنسی اڑائیں گے جس طرح تم ہنسی اڑا رہے ہو۔ اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کفر اور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب سردارانِ قوم کسی غریب ایماندار کے پاس سے گزرتے تو إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ (المطففين) تو ایک دوسرے کو کن انکھیلوں سے اشارے کرتے اور ہنستے ہوئے نکل جاتے۔ کہتے دیکھو یہ جہنم کے وارث ہیں جہنم کے پاس نہ پہنچنے کو کپڑا ہے نہ ہنسنے کو مکان اور نہ معاش کے لیے کوئی کاروبار۔ اللہ نے فرمایا قَالِیَوْمَ الَّذِیْنَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ (المطففين) ایک دن آنے کا جب ایمان والے کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم حشریہ جان لو گے مَنْ یَأْتِیْهِ عَذَابٌ یُخْزِیْهِ کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے وَيُجْلِبُ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُفْرِیْطٌ اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے اور تمہیں جلدی ہی اُس کا پتہ چل جائے گا۔

کدہ میں
کا ہنسنے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ ۖ وَمَنْ أَمِنَ ۖ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۴۰﴾
 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي
 مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
 مَقَرٍّ لَّهُمْ ۖ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
 الْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ
 الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ ۖ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن
 رَّحِمَهُ ۖ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ
 الْمَغْرُقَيْنِ ﴿۴۳﴾

ترجمہ: یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور تنور نے جوش
 مارا تو ہم نے کہا (نوح علیہ السلام سے) چڑھا لے اس کشتی میں
 ہر قسم کے جوڑے کو اور اپنے گھر والوں کو مگر وہ کہ جن
 پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور (ان کو بھی) جو ایمان لائے
 اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت سے جوڑے
 لوگ ﴿۴۰﴾ اور فرمایا اس نے سوار ہو جاؤ اس کے اندر اللہ تعالیٰ

کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا
 بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان
 ہے (۴۱) اور وہ کشتی اِن کو لے کر چل رہی تھی۔ موحیوں
 کے اندر جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے
 بیٹے کو اور تھا وہ دور کنائے پر۔ فرمایا اے بیٹے! سوار
 ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کیساتھ (۴۲)
 تو کہا اُس نے کہ میں پناہ پکڑوں گا اس پہاڑ کی طرف جو
 مجھے بچائے گا پانی میں ڈوبنے سے۔ فرمایا (نوح علیہ السلام نے)
 نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دین اللہ کے حکم سے
 مگر وہ جس پر رحم کیا اُس نے۔ اور حامل ہو گئی اُن کے
 درمیان ایک موج، پس تھا وہ ڈوبنے والوں میں (۴۳)

رابط آیات

حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک قوم کو تبلیغ کی مگر اُن کے مسل
 انکار کی وجہ سے مایوس ہو گئے۔ پھر آپ کو وحی الہی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ
 اب مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قوم کے خلاف
 دُعا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی۔ اس دوران نوح علیہ السلام قوم
 کو ظلم و زیادتی سے منع کرتے رہے اور اُن کو آگاہ کرتے تھے کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ
 اللہ کے عدل و انصاف اور انتقام کا وقت آچکا ہے اور اب تم بچ نہیں سکو گے۔
 ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ
 اس قوم کو اب سزا ہی دینی ہے اور کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنا تو پھر اُس عذاب الہی
 کی علامت بھی ظاہر ہو گئی وَفَارَ التَّوْرُ اور تور نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ نے
 نوح علیہ السلام کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اُس کے عذاب کی نشانی یہ ہے کہ فلاں مقام سے
 پانی اُبھنے لگے گا، جو بڑھتے بڑھتے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیکر انہیں غرق کر دیگا۔

طوفان کی
 علامت

عربی، فارسی، اردو، پنجابی وغیرہ میں تنویر اُس بھی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکاٹی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین اس سے عام روٹی پکانے والا تنویر ہی مراد لیتے ہیں۔ جب کہ بعض فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنویر تھا جس میں حضرت حوا روٹیاں پکایا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی تنویر کو عذاب کی علامت قرار دیا تھا کہ جب اس تنویر سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آگیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنویر کے جوش مارنے سے مراد طلوع فجر ہے کیونکہ عام طور پر اسی وقت اکثر قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے جب قوم لوط پر عذاب آیا تو صبح کا وقت ہی تھا آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے اِنَّ مَوْْعِدَهُمْ الصُّبْحُ الَّذِي اَتَيْنَ الصُّبْحُ بِقُوْنٍ اُن کا وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح اب قریب نہیں ہے؟ اسی طرح قوم عاد اور ثمود پر بھی صبح کے وقت ہی عذاب آیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تنویر سے مراد سطح ارض ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب سطح ارض سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آگیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ بہر حال تنویر سے مراد خاص تنویر ہو، کوئی خاص چشمہ ہو یا سطح ارض ہو، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد کے لیے جو بھی نشانی مقرر کی تھی، اس سے پانی ابلنے لگا۔ اور اسی وقت کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔

جب عذاب کی علامت ظاہر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اٰجْمَلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اٰتْنَيْنِ ہم نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ بائبل کے بیان

ہر قسم کے جانور

کے مطابق اس سے روئے زمین کے تمام جانور مراد ہیں مگر ایسا نہیں ہے
نوح علیہ السلام نے وہ مویشی وغیرہ اپنے ساتھ سوار کیے تھے جو عام طور پر
پالے جاتے ہیں اور بذریعہ عمل تناسل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں اونٹ،
بھینٹ، بکری، بلی، کتا وغیرہ اور بعض پرندے شامل ہیں۔ البتہ ان میں کیڑے
مکڑے شامل نہیں تھے۔ جن کی پیدائش بغیر سلسلہ تولید کے ہوتی ہے۔
بہر حال جن کو طوفان سے بچانا مقصد تھا، ان انسانوں اور جانوروں کو کشتی
پر سوار کر لیا گیا اور باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اللہ کی مافرمائی کی وجہ سے
ہلاک ہوئے مگر جانور، پرنڈ، پرند وغیرہ کس جرم کی پاداش میں ہلاک کر
دیے گئے۔ وہ تو بچائے بے گناہ تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ جانوروں کی ہلاکت سزا کے طور پر نہیں بلکہ طبعی تھی اللہ تعالیٰ
نے جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کے
بعد ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھینٹ بکری
لگے بیل وغیرہ ہر روز کتنی بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر بنظر غور
دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں جتنے جانور ایک دن میں اپنی طبعی موت
کو پہنچتے ہیں اتنے جانور طوفانِ نوح میں بھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے
بہر حال جانوروں کی موت طبعی تھی جب کہ انسانوں کی ہلاکت ان کے
اعمالِ بد کی پاداش میں واقع ہوئی۔

فرمایا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ جیسا کہ پہلے
عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کشتی کے اوپر تین تین منزلیں تھیں۔ سچلے حصے
میں جانور تھے، درمیانے حصے میں انسان اور ان کا سامان تھا اور
اوپر والے حصے میں پرندے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان اوپر والی
منزل میں تھے، درمیان میں سامان تھا اور سچلے حصے میں جانور وغیرہ تھے۔

گھر والے
اور اہل ایمان

فرمایا ایک نوجوانوں کو سوار کر لو **وَ أَهْلَكَ الْأَمَنَ سَبَقَ**
عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن
 کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ ان کی ہلاکت لازمی ہے۔ ان افراد خانہ
 میں ایک بیوی اور ایک بیٹا کنگان شامل ہیں۔ اس کے متعلق سعدی صاحب
 کہتے ہیں ۔

طبع ناموزون بود پیغمبر زادگی قدر زافزود

یعنی کنگان کی طبیعت ناموزون تھی اور اس نے پیغمبر زادہ ہونے کی بھی کوئی
 قدر نہ کی۔ بعض کہتے ہیں کہ کنگان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔
 بلکہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا مگر اکثر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا ہی تھا
 مگر کافروں کی بیوی کے بطن سے تھا۔ سورۃ تحریم میں موجود ہے ”**كُفَرُوا**
أَمْرًا نَحْنُج وَ أَمْرًا لَّوْطٍ“ یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
 دونوں کی بیویاں کافروں کے بطن سے پیدا ہوئیں اور اللہ نے ان کو جہنم رسید کیا، اسی طرح بیٹا
 بھی نافرمان تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر
 والوں کو سوار کر لیں سوائے بیوی اور بیٹے کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ
 ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہی ہوں گے۔ ان کے علاوہ **وَمَنْ أَمَنَ**
 ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی تمام اہل ایمان مزد
 کو بھی کشتی میں بٹھالیں جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق اسی یا اس سے
 فرمایا **وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ** اور میں ایمان
 لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر بھڑے آدمی۔ اہل ایمان میں نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹے حام، سام اور یافث اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔
 ان کے علاوہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی جو ایمان لا چکی تھی بعض
 فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار تمام افراد میں سے آئندہ نسل انسانی صرف نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ہی چلی، اور کسی انسان کی اولاد آگے نہیں

پہلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہی تھا۔

سورہ نوح
دعائیں

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا نوح علیہ السلام نے کہا، اس میں
سورہ موبارک۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْبُورِهَا وَمُسْلِمِهَا اللّٰهُ تعالیٰ کے
نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور ننگہ انداز ہونا۔ اس کی قرأت مجبورِ
وَمُسْلِمِهَا بھی آتی ہے اور یہ مصدق بھی ہے۔ جزائی کا معنی چلنا اور رسی
کا معنی ٹھسنا یا ننگہ انداز ہونا ہے۔ گویا کشتی کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی
برکت سے ہے اور اس کا ٹک جانا بھی اسی کے نام سے ہے۔ اِن
رَجَبٍ لِّعَفْوِ رَحِيْمٍ بیشک میرا پروردگار البتہ بخشنے کرنے
والا اور از حد مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھی۔
اس آیت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ کشتی یا
جہاز میں سوار ہوتے وقت یہی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے
ان کو بچا دے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدْرِهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْبُورِهَا وَمُسْلِمِهَا اِن رَجَبٍ
لِّعَفْوِ رَحِيْمٍ اگر زمانہ حصہ یاد نہ ہو قرآن پاک کی آیت والا
حصہ ہی کافی ہے۔ روزِ سری سورۃ میں خشکی کی سواری پر بیٹھ کر پڑھنے کی
دعا بھی موجود ہے۔ "سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا
کُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّنَا لَمُنْقِلِبُوْنَ"
(الزخرف) کسی بھی سواری پر بیٹھیں موٹر گاڑی، اونٹ، گھوڑا وغیرہ
یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اس سواری کو ہمارے تابع بنایا اور ہم ان کو تابع کرنے کے
اہل نہ تھے۔

ہر صنعت کی تیاری میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل شامل حال ہے

سائنسدان اور انجینئرز اسی مالک کی عطا کی ہوئی عقل اور سمجھ کے ذریعے ایجاد کرتے ہیں مگر ان ایجادات کے لیے جن عناصر (ELEMENTS) (ایلیمنٹس) کی ضرورت ہے وہ خالق کائنات ہی کے پیدا کردہ ہیں اور انجینئر یا سائنسدان ایک تولد لولہ یا ایک قطرہ پٹرول پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے غام ہوا دیا کر کے لوگوں کو کچھ عطا فرمائی تو انہوں نے انسانی ضروریات کی یہ سب چیزیں بنالی ہیں۔ سائنسدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر اٹھ کھال کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بہر حال ہر قسم کی سواری پر میٹھ کر دوائے مسنونہ پڑھنی چاہیے اور محض گپ بازی سے احتیاط کرنا چاہیے۔

فرمایا وہی بخیر می دہمہ فحسوح کالجبال وہ کشتی
ان سب کریمہ پاڑوں جیسی بلند موجوں کے درمیان چل رہی تھی، قرآن پاک اور بائبل میں بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین کے سارے چشموں نے پانی اگل دیا اور اُپر سے بارش بھی برسنے لگی۔ نورات کی روایت کے مطابق چالیس دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ یہاں دس بارہ گھنٹے تک بارش نہ ٹپکے تو کلام مچ جاتا ہے، مکان گرنے لگے، ہمیں اور لوگ بے بس ہو جاتے ہیں مگر جبال چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے پنوں کا سارا پانی بھی باہر آگیا تو دواں ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑیوں سے بھی پانی بیس یا تیس ماہ تک اُپر چلا گیا۔ بعض نے پندرہ ماہ تک کا ذکر کیا ہے جو کہ پچیس فٹ بنتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اپنی قدرت کا کھرمہ دکھانا تھا اور کفار کو نیست و نابود کرنا تھا جس کے لیے پانی کو ان پر مسلط کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی حتیٰ کہ بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ مومن لوگ ایک سو پچاس روز تک کشتی میں سوار رہے پھر وہ کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا بچی۔

کشتی کی
روایت

ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ اور ادھر نور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ کنارے پر کھڑا تھا فرمایا اے ابی اذکب! مَعْنَا اے بیٹے! کشتی پر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ وَاَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور کفر کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ بیٹا نافرمان تھا قَالَ سَاوِيحِي اِلٰى جَبَلٍ كُنْ لگائیں اُونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ لَيُصِيبَنَّ مِنَ الْمَاءِ وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس پر حضرت نور علیہ السلام نے بیٹے کو پھر سمجھایا قَالَ لَا عَاصِيَ لَیْسَ مِنَ الْیَقُوْعِ مَنْ اَمْسَرَ اللّٰہُ اَج کے دن اللہ کے حکم یعنی اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اِلَّا مَنْ تَوَجَّعَ سَوَّلَہُ اس کے کہ جس پر رحم کیا گیا۔

جس پر رحم کیا جائے وہ نہ معصوم کہلاتا ہے مگر یہاں پر عاصم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عاصم کا معنی معصوم ہی ہے اور اس قسم کی مثالیں قرآن پاک میں دوسری جگہیں موجود ہیں مثلاً سورۃ الطارق میں ہے خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ کَرِہٍ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹپکانے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ یہاں دافق مدقوق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اسی طرح سورۃ فجر کے آخر میں نفس النانی کے متعلق آتا ہے اَوْ جِجِی رَہِی کَیْلَ رَاضِیَۃٌ مَرْضِیَۃٌ اے جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو خوش بھی ہوگی اور خوش کی ہوئی بھی۔ یہاں پر بھی راضیۃ دراصل مَرْضِیَۃ ہی ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں سِیِّئَ کَلَامٍ پوشیدہ راز۔ یہ بھی دراصل کاقم نہیں بلکہ مکھوم کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کہ لید میں عاصم بمعنی معصوم ہے اور اگر اسے فاعل کے معنوں میں ہی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا

کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا مگر وہی جو رحم کرنا
یعنی خود خدا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں لَا تَعْصِمُكَ الْيَوْمَ کَا مَعْنٰی یہ ہے
کہ آج کے دن بچانے والا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ مگر سوں کو اللہ کے
عذاب سے کوئی ٹھکانا، کوئی مکان نہیں بچا۔ بچنا وہی ٹھکانا کہ جس پر
اللہ نے رحم کیا ہے اور یہ ٹھکانا کشتی ہے کہ پہنچنے والے اس کشتی کے
ٹھکانے پر ہی بچ سکیں گے اور باقی سب کے سب غرق ہو جائیں گے
اہم ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے تھے ہیں کہ ایک زمانہ عورت
طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ جوں جوں پانی آتا رہا وہ طہذ پہاڑی پر چڑھتی گئی۔
اس کے پاس شیر خوار بچہ بھی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ
رحم فرماتا تو اس بچے پر ضرور کرنا مگر خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت میں پر بات
طے ہو چکی تھی کہ ان سب کو ہلاک کرنا ہے۔ چنانچہ جب پانی اس عورت
کے پاس پہنچ گیا تو اس نے بچے کو کندھے پر بٹھالیا۔ پھر جب پانی اسکی
گردن تک پہنچ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اوپر اٹھا
لیا مگر بالآخر ایک موج آئی اور دونوں ماں بیٹے کو ہلاک کر دیا گیا۔
فرمایا آج بچانے والی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس
پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور وہ رحم والا مقام کشتی ہی تھا۔ حضرت نوح
علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان نہ کوہ مکالمہ جاری تھا وَحَالَیٰ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ کہ ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہو گئی۔
ایسی زبردست لہرائی جس نے کنعان کو نشانہ بنایا وَفَكَانَ هُنَّ
الْمُعْرِقَيْنِ پس تمہارے ڈوبنے والوں میں سے۔ وہ بھی باقی قوم
کے ساتھ ہی طوفان کی نذر ہو گیا۔

توہم کی
غرقابی

وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلِيْ مَاءَكَ وَاسْمَاكِ اَقْلِعِيْ وَغِيَضَ
 الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ
 بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
 إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
 الْحَكِمِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
 غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي
 أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْبَهِيلِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
 وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٦﴾

ترجمہ: اور حکم دیا گیا (زمین کو) اے زمین! گل جا تو اپنے
 پانی کو اور (آسمان کو حکم دیا گیا) اے آسمان! اب قسم جاؤ تم
 (بارش برسانے سے) اور خشک کر دیا گیا پانی اور فیصلہ کیا گیا
 معاملے کا اور چاٹکی وہ کشتی جوڑی پہاڑ پر اور کہا گیا کہ
 دوری (اور ہلاکت) ہے اُن لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے
 ہیں ﴿۴۳﴾ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو بیشک
 میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ بڑھتا ہے اور
 تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے ﴿۴۴﴾ فرمایا اُس نے

اے نوح! بیشک وہ نہیں تیرے اہل سے۔ بیشک وہ سزا کا
غیر صالح عمل ہے۔ پس نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا
جس کا تجھے علم نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو اس
بات سے کہ ہو جائے تو نادانوں سے (۴۶) عرض کیا، اے
اے پروردگار! بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ
اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا
جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو نہیں معاف کریگا مجھ کو
اور رحم نہیں کریگا، تو ہو جائیگا میں نقصان اٹھانے والا
میں سے (۴۷)

و ربط آیات

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کی شکل میں عذاب نازل فرمایا اور ساری نافرمان قوم کو اس طوفان میں غرق کیا۔ پھر یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ آپ کی قوم کے اہل ایمان کو اللہ نے کشتی کے ذریعے نجات دی۔ یہ طوفان تقریباً سات ماہ تک اُس قوم پر مسطر رہا۔ چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے پتے بھی پھوٹنے لگے تھے کہ کچھ پوری سطح ارض بلند ترین پہاڑوں سے بھی میں ہاتھ اور پرہیزگاری سے بھر گئی۔

میں کہ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ زمین پر پہاڑوں جتنی بلند جگہیں اللہ ربی تعالیٰ اور نوح علیہ السلام کی کشتی اُن کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ منظر کتنا خوفناک ہو گا۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اُن کے ایماندار ساتھیوں کو بچالیا۔

طوفان
تھم گیا

جب پوری قوم غرق ہوگئی یَا رَحْمٰنُ اُبَلِّغِیْ مَآءَہِیْ لَیْ زَمِیْنِ اِیْنَا پَانِیْ مَکَلْ
سے۔ بارش اور چشموں کا جو پانی سطحِ زمین پر جمع ہو گیا تھا اُس کے متعلق زمین کو حکم ہوا کہ اس
سائے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ سورۃ زمر میں "فَسَلَّکَہُ اِیْنَا یَبْعَ رَیْحَ الْاَرْحٰمِیْنَ"
اللہ تعالیٰ نے نالیوں اور چشموں کی صورت میں پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ کر دیا ہے۔
چنانچہ پانی کی عام ضروریات بارش کے علاوہ زمینی پانی سے بھی پوری کی جاتی ہیں۔ ﷻ

طوفان
تسمم

فے زمین کی تہ میں پانی کو محفوظ کر دیا ہے۔ جو کنوئیں میں، جینڈ پمپ اور ٹیوب ویل کے ذریعے نکال کر انسانی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے پانی کو کہیں سطح ارض سے قریب رکھا ہے جہاں سے ہمیں قس فٹ کی گہرائی سے پانی مل جاتا ہے جب کہ بعض خطے ایسے ہیں جہاں بار بارہ سو میٹر کی گہرائی سے پانی نکالنا پڑتا ہے پھر حال بدست اور ان چشموں کا جو پانی اللہ کے حکم سے زمین کی سطح پر آگیا تھا اس کے متعلق حکم ہوا کہ اے زمین اس سارے پانی کو اب واپس اپنے اندر چشموں کی صورت میں جذب کر لے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہوا۔

وَلْيَكُنْ مَاءٌ أَقْلَعِي اور اے آسمان تھم جاؤ یعنی بارش پر سارے سے ٹوک جاؤ۔ وَيَغِيضُ السَّحَابَ اور جو پانی زمین پر موجود تھا اُسے بند کر دیا گیا۔ وَقَضَى الْأَمْرَ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی جن نافرمانوں کو ختم کرنا مقصود تھا ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔

وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ أَفْلَحِيٌّ اور اے آسمان تھم جاؤ یعنی بارش پر سائلے سے
ٹوٹ جاؤ۔ وَغِيْضُ الْمَاءِ اور جو پانی زمین پر موجود تھا اسے بند کر دیا
خشک کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ طوفان کے تمام ذرائع کو ختم کر دیا گیا
وَقَضَى الْأَمْرَ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی جن افسرانوں کو ختم
کرنا مقصود تھا ان کو بانی میں غرق کر دیا گیا۔

جہاں

اُدھر کشتی تو پانی پر چل رہی تھی جب پانی اتر گیا کواستھوت علیک
العبود دیکھ کر کشتی جو دبی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ تو رات میں اس پہاڑی کا نام
ارارطیا اراراط آیا ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ
زمین کا پانی کتنے غرصہ میں خشک ہوا جس کے بعد لوگ کشتی سے باہر
آئے۔ البتہ تفسیری روایات سے یہ بات واضح ہے کہ نوح علیہ السلام
طوفان کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ
نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو جنوب پھیلایا۔ روایات سے یہ بھی پتہ
چلتا ہے کہ کشتی میں سوار انسانوں میں سے نوح علیہ السلام کے صرف
تین بیٹوں سام، حام اور یافث سے نسل انسانی آگے بڑھی اور زمین
پھر انسانوں سے آباد ہو گئی۔

جودی پہاڑ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ سلسلہ کوہ
 بعلج نامہ میں سے ہے کہ کردستان تک پھیلا ہوا ہے اور یہیں ایک پہاڑ
 جودی بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ اور قراقرم اڑھائی تین ہزار
 میل میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح آرمینیا کا پہاڑی سلسلہ بھی ہزاروں میلوں میں
 موجود ہے۔ بہر حال نادرمان قوم کی ہلاکت کے بعد طوفان کوہ روک دیا گیا۔
 وَقِيلَ لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَّهْلِكَ قَوْمٌ
 کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام
 کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ قیامت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو جبر
 بکلیفیں دیں حقیقت میں انہوں نے بڑا ظلم کیا اور اللہ نے ان کے لیے
 ہلاکت و تباہی کا حکم صادر فرمادیا۔

بیٹے
 کے
 لیے
 دعا

انچھلے درس میں فرما چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے نامنران
 بیٹے کنعان کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی مگر اس نے یہ کہہ
 کر انکار کر دیا کہ میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھ
 جاؤں گا۔ مگر اسی دوران میں پانی کی ایک زبردست لہر آئی جو کنعان کو
 بہا کر لے گئی۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بیٹے
 کے حق میں دعا بھی کی تھی جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وَنَادَىٰ
 نُوْحٌ رَّبَّهُ اَوْرِ نُوْحٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ نَاصِیْہَہٗ اِنِّیْۤ اَمْرٌ
 رَبِّ اِلٰہِہٖ اَنِیْۤ اَمْرٌ اٰہِلِیْۤ اَوْرِکَہٗ اِنِّیْۤ اَمْرٌ اٰہِلِہٖ اَمْرٌ
 اہل میں سے ہے وَانْتَ اَحْكَمُ الْحٰکِمِیْنَ اور تو سب حاکموں سے
 بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر
 سوائے ان کے کہ جن کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ
 اہل ایمان کو اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی لادو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے

گنا اور باقی سب کو ہلاک کر دیگا۔ تو قَوْلُكَ الْحَقُّ سے یہی مراد ہے کہ مولا کے ہم ناموں نے خود فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو سوار کر کے مگر یہ افران مٹا خود انکار کر رہا ہے۔ تیرا وعدہ بھی برحق ہے اور یہ سوار بھی نہیں ہوا، آخر اس میں تیری کیا حکمت ہے؟

اللہ تعالیٰ
کے ہمت
جواب

نوح علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے ٹری سختی کے ساتھ جواب دیا قَالَ لَنُفِجَنَّكَ لَكُنْ مِنْ أَهْلِكَ فرمایا، اے نوح علیہ السلام! یہ بتا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اِنَّكَ عَمِلْتَ غَيْرَ صَالِحٍ یہ سزا پائے عمل ہے، ایسا شخص تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اہل میں سے تو ایمان دار ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ تو کلمت بے عمل ہی بے عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اِنَّكَ عَمِلْتَ غَيْرَ صَالِحٍ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بعض نے اس قرأت میں بھی بڑھا ہے اِنَّكَ عَمِلْتَ غَيْرَ صَالِحٍ اس نے بڑا کام لیا ہے۔ یہ اعتقاد ہی اور یہ عملی کو کجا کہ دیا ہے بعض اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں اِنَّكَ ذُو عَمَلٍ غَيْرِ صَالِحٍ یہ تو ایسے عمل کا مالک ہے جو صالح نہیں، بہر حال اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال بہتر نہیں فَكَأَنَّمَا تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پس نہ سوال کہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں۔ اَلْجَنُّ اَعْظَمُكَ اَنْ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ یہاں تجھے نصیحت کہتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں اچس کا کیوں سوال کرتے ہو؟

خالی نالی
قرابت
مقتضی
نہیں

اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ ہے کہ نبی کے ساتھ خالی نالی قرابت مفید نہیں جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی اپنی بیٹی، چھوٹی اور چچاؤں سے فرمایا تھا کہ میرا تم سے قرابت کا رشتہ ہے جس کا سختی میں تمہیں دنیا میں ہی ادا کرنا رہوں گا۔ لیکن اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے اور نبی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس میں تمہیں پہنچا نہیں سکوں گا۔ اَلْقَدْ دَوَّ اَنْفُسَكُمْ قَدِ ابَ السَّارِ اِیْہِی جَانُوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ایمان قبول کرو کہ یونہی کہ رشتہ داری اور قرابت ایمان کے ساتھ ہی قبول ہو سکتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بھی پائی جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ خالی فنی قرابت کسی کام نہ آئے گی۔

نفع علیہ السلام
کی لغزش

جمہور مفسرین نے بیٹے کے حق میں اس دعا کو نوح علیہ السلام کی لغزش قرار دیا ہے، یہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہ تھی، معمولی لغزش تھی۔ مگر چونکہ آپ اللہ کے نبی اور مقرب تھے اس لیے اللہ نے اس معمولی لغزش کا بھی معنی سے نوٹس لیا اور آپ کو ایسا سوال کرنے کی وجہ سے جھڑک دیا۔ البتہ بعض مفسرین کو یہ نکتہ سمجھنے میں خود غلطی ہوئی ہے جن میں ہمارے زمانے کے مفسر قرآن مولانا سوری بھی شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی تفسیر اردو زبان طبقے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے مگر یہ اخلاط سے خالی نہیں۔ اس میں کمی اخلاقاً دی اور فقہی یعنی مسئلے مسائل کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مولانا ذہین اور وسیع المطالعہ شخصیت تھے مگر ان کی غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم مطالعہ کے زور پر حاصل کیا تھا کسی استاد سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لہذا مستند عالم نہیں تھے۔ استاد سے پڑھنے والے آدمی کے خیالات منظم ہوتے ہیں اور جہاں کہیں اشکال پیدا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو استاد یا شیخ کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے۔ مولانا مرحوم ہیں یہ چیز مفقود تھی لہذا جو کچھ ان کی سمجھ میں آگیا، انہوں نے بلا تصدیق کہہ

دیا۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری ابھی بقیہ حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس میں علمی، اعتقادی، فقہی اور تفسیری ایک سو غلطیاں نوٹ کی ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں میٹھے ہیں۔

۱۵۔ اس ارشاد کہ دیکھ کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے۔ کہ حضرت

نوح کے اندر روح ایمان کی کبھی عقی، یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اُس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ لہذا اوقات کسی نازک انضانی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ ائرف انسان بھی محض دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کہ اُسے یہ احساس ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے احساس کمر دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اُسے ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا، کہ ابھی جانِ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن حبیب اللہ نوح نے انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلیب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اُس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضی ہے۔

دیکھو کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو کر معیارِ کمال سے گر جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اس کمال کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے اُن کے لیے رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ عصمتِ انبیاء کے خلاف بات ہے۔ مودودی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بات کرتا ہے، اسی طرح نبی بھی ایسی بات کرتا ہے۔ اس طرح تو نبی مقتدا کیسے بنے گا اور اس کی بات کا ہر وقت یقین کیسے ہوگا؟

اسی طرح آگے آپ نے نوح علیہ السلام کے لیے جبذیر جاہلیت ثابت کیا ہے۔ یہ فرض غلطی ہے۔ نوح علیہ السلام میں نہ جذیر جاہلیت تھا اور نہ وہ بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر معیارِ کمال سے نیچے گرے تھے۔ یہ نہ تو گناہ کبیرہ تھا اور نہ بعیرہ، بلکہ صرف ایک اجتہادی لغزش تھی اور نبی سے اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ معمولی لغزش ہو جاتی ہے جو کہ عام آدمیوں کے اعتبار سے گناہ ہی نہیں ہوتا لیکن نبی کی ذات چونکہ بلند ہوتی ہے، اس لیے وہاں معمولی سی بات پر بھی بڑی گرفت ہوتی ہے۔

امام ابو منصور ماتریدیؒ امام ابو حنیفہؒ کے دو واسطوں سے شاگرد تھے۔ وہ تفسیر میں سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ آپ ہی کے گھر میں منافقوں کی طرح رہتا تھا مگر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، بدی کا بھی یہی حال تھا۔ یہ دونوں درپردہ کافروں کے ساتھ تھے مگر نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں ایمان سے خالی ہیں۔ یہ بات تو قرین قیاس ہے کیونکہ نبی عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ فلاں فلاں منافق

ماتریدیؒ
کی توضیح

آدمی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے سورۃ قدر میں منسرا
ہے کہ مدینہ اور اردگرد میں کتنے منافق ایسے ہیں کہ اَعْلَمُكُمْ حَقُّ
اَعْلَمُكُمْ حَقُّ جن کو آپ نہیں جانتے بلکہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ وہ
لوگ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں
اور بعض اوقات جہاد میں شریک ہوتے ہیں مگر جب تک وحی کے
ذریعے اطلاع نہ دی جائے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ
نوح علیہ السلام کو بھی بیٹے کے کفر اور نفاق کا علم نہ ہو مگر اللہ نے اس سے
میں سختی اس لیے کی کہ آپ کا بیٹا آپ کی دعوت کے باوجود آپ کے
ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا اور نبی کی فرست بھی غیر معمولی ہوتی ہے تو آپ
کو بیٹے کے کفر کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا اور خدا کی بارگاہ میں اس لیے دعا
نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف تھی۔ یہ نہ
تو جذبہ جاہلیت تھا اور نہ نوح علیہ السلام اپنے مقام عصمت سے گھرے
تھے۔ یہ تو چھوٹی سی لغزش تھی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، خدا اس سے گناہ
نہیں سرزد ہونے دیتا بلکہ اسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ نبی خواہ خوشی کی
حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں یا غصے کی حالت میں، اس کی ہر بات
حق اور واجب التعمیل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک
ہے کہ میں جو کچھ زبان سے کہتا ہوں۔ وہ حق ہوتا ہے، چاہے میں کوئی
بات ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ کروں۔ تو امام ابو منصور مائتیدیؒ کی توجیہ
یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے۔ آپ سوال
کر بیٹھے تو اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی۔ آپ کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے کی
وجہ سے اللہ نے اتنی سی لغزش بھی معاف نہ فرمائی۔ خود حضور علیہ السلام نے
ناہن آدمی سے ذرا بے اعتنائی برتی تھی تو سورۃ عبس کی آیات نازل ہو
گئیں عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ اَلَا عَصَى اَبِیْنَا

آدمی سے روگردانی کی۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ذرا سی بے توجہی کی
تو فوراً گرفت آگئی۔

شیخ الاسلام
کی توجہ

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کا
علم تھا تو پھر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس معاملہ
میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے تھے کہ اے پروردگار! تیرا وعدہ
تو یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا مگر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مجھے خبر
دے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ کے سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں
تھا کہ اس کو کیوں غرق کیا یا اس کو ضرور ہی بچا لیا جائے تاہم مشاہدہ
عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت حال ہی معلوم کرنا مطلوب تھی، تو
بڑے آدمیوں کو بیٹے مالک کی سر منی معلوم کرنے کی چاہیے کہ وہ ایسے
سوال سے ناراض تو نہیں ہوگا، مگر نوح علیہ السلام نے براہ راست
بیٹے کے متعلق سوال کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، اس لیے اُس
نے تنبیہ فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کے بارے میں علم نہیں
تھا اور جس بات کے متعلق علم نہ ہوا اس کو ابہام پر ہی رہنے دینا چاہیے
تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہتا ہے اور اگر ایسی
بات کے متعلق سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا۔

معافی کی
درخواست

جب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کے متعلق ان کا سوال اللہ
تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے فوراً رجوع کر لیا۔ قَالَ رَبِّ ارْحَنِي
أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ رِئِي بِهِ عِلْمٌ لِي بِرَبِّكَ دُكَار
میں تیرمی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے
میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہی آپ کے کمال کی علامت ہے
جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی فوراً
اقرار کر لیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا لِي بِرَبِّكَ دُكَار! بیشک ہم

نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْفُونَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف) اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم
 پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے یہی
عاجزی اور اہمال نورح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی۔ وَلَا تَعْفُونَنِي
وَتَرْحَمَنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور
 مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا
 آپ نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ! میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا بلکہ
 لغزش کی معافی طلب کر لی اور یہی عاجزی اللہ کے نزدیک سب سے
 بڑا کمال ہے۔

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس چہارم ۱۴

آیت ۴۸ تا ۴۹

قَبْلَ يَنْوَحِ اهْطِ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى
 أُمِّمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمْرٌ سَمِيعٌ ثُمَّ لِمَشْهُمُ
 مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
 إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
 هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

وَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مِنْ آيَاتِنَا
 مَا كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

ترجمہ :- کہا گیا (نوح علیہ السلام سے) اے نوح ! اگر ہمارے سلامتی کے
 ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ ہر نوحہ پر ہوں گی اور ان
 آسموں پر ہوں گی جو ان میں سے ہیں ہر تیرے ساتھ ہیں ۔ اور
 کچھ امتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے ، پھر پہنچے
 گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب ﴿۴۸﴾ یہ باتیں غیب
 کی خبریں ہیں سے ہیں ، ہم دہی کے ذریعے ان کو آپ تک
 پہنچاتے ہیں ۔ آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی
 قوم کے لوگ اس سے پہلے ۔ پس آپ صبر کریں ۔ بیشک انجام
 متقیوں کے لیے ہی ہے ﴿۴۹﴾

درپایات اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور محنت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے
 آپ کی قوم کا کچھ حال بیان کیا اور ساتھ آپ کے بیٹے کی نافرمانی کا ذکر بھی کیا۔ پھر آخر
 میں نافرمانوں پر مسلط ہونے والے عذاب اور اس میں قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اس میں اپنے اہل اور مومنوں کو سوار کیا۔ اس کے

ساتھ ہر جانور کا ایک ایک بوڑا بھی لاد لیا۔ پھر اللہ نے طوفان کا ذکر کیا کہ طوفانی پانی اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی تیس بار تھک اور پہنچ گیا جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی اور پھر ایک سو پہنچا جس دن کے بعد جو دی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا بارش ختم گئی اور زمین خشک ہونے لگی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طوفان کے ختم جانے اور کشتی والوں کے زمین پر قدم رکھنے کے درمیان ایک سال کا وقفہ گزر گیا۔ یہ کشتی محرم کی دس تاریخ کو جو دی پہاڑ پر جا کر رک گئی تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس دن شکر ادا کیا روزہ رکھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نجات پائی، اس دن بھی یہی تاریخ تھی اور بنی اسرائیل نے نجات حاصل ہونے پر روزہ رکھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ہمیشہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ہماری امت کے لیے اس دن کا روزہ مستحب ہے اور باعث اجر ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہوتے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کا روزہ نفلی ہو گیا حضور علیہ السلام نے دسویں محرم کے ساتھ نوں محرم کو بھی شامل کر لیا اور دو دن کا نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ جب کشتی کو رُکے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قِيلَ لِيُسَّجِجْ اَهْبِطْ کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ اتر کشتی سے بھی ہو سکتا ہے اور جو دی پہاڑ سے بھی کیونکہ آپ کشتی پر سوار تھے اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹکی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب زمین پہننے کے قابل ہو گئی ہے لہذا آپ اتر کر معمولات زندگی میں دوبارہ مصروف ہو جائیں۔ اور اترنے کی صورت کیا ہے يَسِّرْ لِيْ مَخْرَجًا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ وَيُكَلِّمُكَ عَلَيْهِمْ اور آپ پر برکتوں کے ساتھ

دسویں

محرم

کی فضیلت

کشتی سے

اترنے کا

حکم

وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ اور ان امتوں پر جو آپ کے
 ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کشتی کے
 ساتھیوں کو امتوں سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اس وقت تو آپ کے
 ہمراہ چند آدمی تھے اور پوری امتیں نہیں تھیں۔ قرآن پاک میں اس بات
 کی تصریح بھی موجود ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے نوح علیہ السلام کے
 تین بیٹوں حام، سام اور یافث کے علاوہ کسی شخص کی نسل آگے نہیں
 چلی۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ
 کی اولاد کو سخت مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ
 هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ باقی لوگ
 طوفان کے بعد اپنی زندگیاں گمراہ کر اس دنیا سے چلے گئے مگر کسی کی اولاد
 آگے نہیں چلی، غرضیکہ اس وقت نہ تو امتیں موجود تھیں اور نہ عام لوگوں
 کی نہیں ہی آگے چلیں، تو اس مقام پر امتوں سے مراد وہی امتیں ہیں
 جو آگے چلیں کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل گئیں
 مفسر قرآن محمد بن کعب خوزمی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 جس سلامتی کی خوشخبری دی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام سے ہے کہ قیامت تک پیدا
 ہونے والے ایمانداروں کے لیے ہے اور آگے جس عذاب الیم کا ذکر ہے وہ بھی
 قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں کے لیے ہے یہاں پر اُمَمٌ کا لفظ
 آیا ہے جو کہ امت کی جمع ہے۔ امت اگر وہ، فرقہ یا جماعت کو کہا جاتا
 ہے تو فرمایا چہار طرفت سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ یہاں پر مطلق سلامتی
 کا ذکر ہے۔ جب کہ سلامتی مادی جسمانی یا روحانی بھی ہو سکتی ہے جسمانی اور
 مادی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تندرستی نصیب ہو، اچھی اولاد
 نصیب ہو، آرام و آسائش کی سہولتیں میسر ہوں۔ اور روحانی سلامتی یہ
 ہے کہ کسی کو اچھا اخلاق چلے ہو، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق

اللہ کی
 طرف سے
 سلامتی

نسب ہوا اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔
 یہاں پر مطلق سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے ماری اور روحانی دونوں قسم
 کی سلامتی مراد ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم ہر شخص کو آزمائش
 لگے۔ اس آزمائش کے دوران میں اگر ماری سلامتی کسی وقت نہ بھی حاصل
 ہو تو روحانی سلامتی بہر حال نصیب ہوتی ہے۔ سلامتی کو عافیت سے
 بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے سَلِّ اللَّهُ الْعَافِيَّةَ
 یعنی اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو۔ عافیت انسانی جسم میں سعادت
 کی طرح ہوتی ہے یہ انسان کی جہانی سعادت ہے کہ اُسے عافیت نصیب
 ہو اور وہ آفات سے محفوظ ہے یہ سب چیزیں عافیت میں داخل
 ہیں تاہم جہانی عافیت ہمیشہ نہیں رہتی۔

عَرَا مَرَدًّا مَنَّا لَنَفْسٍ أَنْ تَدُومَ لَهُ السَّلَامَةُ

اُس آدمی کے نفس نے اُسے

دھوکہ دیا جو یہ سمجھتا ہے کہ سلامتی اس کے لیے ہمیشہ رہیگی۔ تندرستی مال
 اقدار وغیرہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا دار الابطال ہے۔ اگر انسان کو
 عافیت نصیب ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ نہ بڑھاپا آنے
 والا ہے جو اس کی سلامتی میں کمی کر کے اُسے امراض کا شکار بنائے گا
 گویا اس دنیا میں ہمیشہ کی سلامتی ناممکن ہے، یہ تو صرف دارالسلام میں
 پہنچ کر ہی نصیب ہو سکتی ہے۔

سلامتی
 عربی ادب
 میں

بہر طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر اقبال قومی شاعر تصور کیے جاتے ہیں
 اُسی طرح مصر کے شوقی بڑے مشہور شاعر ہیں۔ جاپان میں جب قیمت
 خیر زلزلہ آیا تھا تو شوقی نے اس کا ذکر یوں کیا تھا۔

قَمْتُ يَتَوَكَّمُوْا وَتُفَّ عَلَيَّ يُوَكِّهَامَهُ

وَسَلَّ الْقَرِيْبَيْنِ كَيْفَ الْبَيَا مَهُ

جاپان کی دو بستیوں توکیو اور یوکراما میں جا کر مختصر اور ان سے پوچھو

کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ بالکل قیامت کا غور نہ تھا جس میں
ڈیڑھ لاکھ آدمی ہلاک اور اٹھائی لاکھ زخمی ہو گئے زمین میں بڑی بڑی
داروں میں پڑ گئیں اور ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ پھر شاعرانان کو
خطاب کر کے کہتا ہے۔

رَفِيقٌ رِيْمًا شِدَّتْ مِنْ دَمَانِكَ
الْأَصْحَابَةُ الْعَيْشِ أَوْجُوا السَّلَامَةَ

اپنے زمانے کی ہر چیز پر اعتماد کرو مگر دائمی عیش اور سلامتی کی امید نہ
رکھو۔ انسان کو سلامتی اور عافیت کا حق وقت نصیب ہو جائے۔
اسی کو غنیمت جانے کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی
طرح ایک شاعریوں کہتا ہے

كُلُّ ابْنِ أُنْثَى قَالَتْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
لَا بَدَّ يَوْمًا عَلَى الْخُدَّاءِ مَحْمُولٌ

ہر عورت کا بیٹا ایک دن ٹیڑھی چار پائی (جنازے والی چار پائی) پر
سوار ہونے والا ہے اگرچہ اُس کی سلامتی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو۔
بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کی
امتوں پر سلامتی ہوگی۔ ان میں سے روحانی سلامتی تو ہمیشہ قائم رہے گی۔
مگر مادی سلامتی اسی دنیا میں بعض کو نصیب ہو جاتی ہے تاہم یہ دیر پا
نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی چھین سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سلامتی
کے علاوہ برکت کا ذکر کیا ہے۔ اہل علم و ادب اصفہانی مفسرین القرآن
میں فرماتے ہیں کہ برکت ایسی بہتری اور زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدیس
کا مادہ پایا جاتا ہے۔ برکت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی کی
عمر میں برکت ہوتی ہے کسی کے مال میں کسی کی اولاد میں کسی کی عبادت

اللہ کی
طرف سے
برکت

ہیں اور کسی کے اوقات میں۔ بے اوقات بعض لوگ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ یہ اوقات میں برکت ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز میں برکت عطا کرتا ہے تو وہی چیز بہت زیادہ لوگوں کی پیٹ پروری اور میرانی کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز میں بھی بے برکتی ہوتی ہے جس سے نہ پیٹ پروری ہوتی ہے اور نہ میرانی۔

عذاب کے
محققین

بعض امتوں کے لیے سلامتی اور برکات کے ذکر کے بعد فرمایا وَأَهْمُ سَدَمَتِهِمْ كَچھ امتیں، جانتیں، اگر وہ، خاندان اور نہیں ایسی ہیں، جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے ثُمَّ يَصْهَرُ مِنَّا عَذَابُ إِلَيْهِمْ پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ نافرمان، کافر، مشرک، منافق اور ملحد۔ لوگوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں ان کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق دنیا میں ہر انسان کو دولت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت اور اقتدار دیتا ہے مگر جب وہ امتحان میں پورے نہیں اترتے تو عذاب الیم کے متحق بن جاتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت نوح علیہ السلام کو بتلایا دیا تھا۔

غیب کی
خبریں

نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس قسم کے حالات نوح علیہ السلام کو پیش آئے وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ حضور علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ فَوَجَّهْنَا إِلَيْكَ يَه غَيْب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات

کہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا کیا یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حق نہیں ہے جس مہتی نے نہ مکمل میں پڑھا نہ کسی انسان سے درس لیا نہ تعلیم یافتہ سوسائٹی میسر آئی نہ تاریخ پر بھی بلکہ ایک اُمّی ہونے کے باوجود ہزاروں سال پڑانے واقعات بلا کم و کاست بیان کرنا ہی آپ کی نبوت و رسالت کا ثبوت ہے۔ فرمایا یہ واقعات — ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ نَزَّابُ اِنْ واقعات کو جانتے تھے وَلَا تَقُولُ مُلْكًا اور نہ آپ کی قوم کے لوگ مِنْ قَبْلُ هَذَا اس سے پہلے جانتے تھے۔ آپ کی قوم کی غالب اکثریت بھی امی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈیڑھ ہزار سال تک وہ صحیح دین پر تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بعثت سے سارے ہزار سال قبل دین میں بگاڑ پیدا ہوا اور دین کا کچھ کا کچھ بن گیا یہود و نصاریٰ کے پاس تو کسی نہ کسی صورت میں کتابیں موجود تھیں مگر عربوں کے ہاں تو علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ لہذا وہ ان واقعات سے بالکل بے بہرہ تھے مگر وحی کے ذریعے علم ہونے پر آپ نے یہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی بھی غیب دان نہیں ہوتا۔ غیب دان صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ قرآن پاک ایسی آیات سے بھر پڑا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ اَسْمَانِ وَرَمِنْ مِّنَ اللّٰهِ كَمَا كُوْنِيْ غَيْبٍ نِّمِمْ جَانَا۔ فَكُلُّ اِنْسَانٍ الْغَيْبِ لِلّٰهِ اَبْ كَمَا دَرِيْ كَمَا غَيْبِ صَرَفَ اللّٰهُ تَعَالٰی كے لیے ہے جو چیزیں مخلوق کی نگاہ سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ کُلِّ صَرَفَ ذات

نبی عالم
الغیب
نہیں ہوتا

خداوندی ہے، علم محیط، قدرت تمامہ اور تصرف تام اللہ تعالیٰ کی صفات
مختصہ ہیں، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، معبود کبھی وہی ہے، مانع،
عناں، مانع، الاسباب متصرف۔ علم کل محیط کل صرف اللہ تعالیٰ ہے
کوئی فرشتہ، جن یا انسان غیب نہیں جانتا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وسلم مخلوق میں سے زیادہ علم والے ہیں جن پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل
فرمائی، مگر ان کا علم بھی محدود ہے، ان کا عالم الغیب کا اطلاق آپ پر بھی
جائز نہیں۔ ہاں جو بات آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دی جاتی، اُسے آپ
جانتے ہیں۔ شریعت ساری کی ساری غیب کے علم پر مشتمل ہے جس کا
آپ کو مکمل علم ہے اس کے علاوہ بھی تکمیلی طور پر آپ نے بیشمار ایسی
بتلائیں جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی ہوا، مسلم شریعت کی روایت میں آتا
ہے کہ ایک یہودی عالم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ
شکم مادر میں پیچھے یا بچے کی شکل و شباهت ماں یا باپ پر کیسے بنتی ہے؟
حضور نبی اکرمؐ نے غصڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ عورت اور
مرد میں جس کا مادہ مغزیہ سقیمت کرتا ہے، پیدا ہونے والے بچے بچی کی شکل
و شباهت اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ جب سوال کرنے والا اچلا گیا تو
حضور نے حمایت فرمایا کہ جب اس شخص نے سوال کیا تو اس وقت
مجھے اس کے جواب کا علم نہیں تھا۔ پھر حبیب جبریل علیہ السلام نے
اگر خبر دی تو میں نے اس شخص کو جواب دیا۔ مگر صحیحہ عالم الغیب نبی کی
ذات بھی نہیں ہوتی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ
انبیاء میں پائے جانے کی نفی کرنا واجب ہے، یعنی یہ کہ نبی مخلوق ہے
اُس کا علم محدود ہے، نہ وہ علم کل ہے اور نہ قادر مطلق۔ ایسا کہنا نبی کی توہین
نہیں بلکہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم آپ کو دیا، اُس کو آپ

جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق جن چیزوں کا علم آپ کو نہیں دیا گیا، آپ اس کو نہیں جانتے بعض لوگ بعض آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں اور انبیاء و کسے علاوہ اولیاء اللہ کہ بھی عیب ان مانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کرے تو یہ اس کا کام ہے اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی نبی یا ولی کو از خود معجزے یا کرامت کے اظہار کا اختیار نہیں ہوتا۔

صبر کی
تلقین

فرمایا قاصدین آپ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کریں حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار برس تک تکالیف برداشت کیں، اسی طرح آپ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے آپ تکالیف برداشت کر کے بھی اپنے مشن کو جاری رکھیں صبر ملت ابراہیمی کا مبدع بڑا اصول ہے۔ اللہ کا ذکر، شکر، صبر، شغافہ اللہ کی تعظیم اور نماز وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جو ہماری امت کے لیے بھی واجب التعمیل ہیں۔ لہذا تکلیف کے وقت برداشت کرو اور ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالو۔

فرمایا پس آپ صبر کریں إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بیشک نیک انجام متقینوں کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ ایماندار ہیں اللہ کی مدد ان کے قائل ہیں، کفر اور شرک سے بیزار ہیں، وہی لوگ متقی ہیں اور وہی اچھے اسباب کے حقدار ہیں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قلی بھی دی ہے۔ آگے دو سر انبیاء کا حال بیان ہوگا۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَیْرُهُ ۖ إِنِ انْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿۵۰﴾
 یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ۖ إِنِ اجْرِیَ إِلَّا عَلَی
 الَّذِی فَطَرَنِی ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَلِیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُؤْبَؤْا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ
 مِدْرَارًا وَیَبْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
 مُجْرِمِیْنَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ :- اور قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو
 بول بنا کر بھیجا (انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح تقریر کی)
 کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، ہمیں سے تمہارے
 لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو تم مگر افرادِ باغضنے
 بنائے ﴿۵۰﴾ اے میری قوم کے لوگو! میں نہیں مانگا تم سے
 اس پر کوئی بدلہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اُس ذات پر جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۵۱﴾ اور اے
 میری قوم کے لوگو! بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے
 پھر توبہ کرو اس کے سامنے، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے
 اوپر بارش برسانے والا، اور زیادہ کریگا تمہارے لیے طاقت کو تمہاری
 طاقت کے ساتھ، اور نہ روگردانی کرو مجرم (گنہگار) بن کر ﴿۵۲﴾

اپنی توحید کو بیان کرنے سے، اپنے پیغمبر آضر الزمان کو تسلی دینے اور صبر کا قانون سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ ہود میں بعض سابلغہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہی مسموم ہے۔ آج کے درس میں آپ ہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی دھرت کے جواب میں آپ کی قوم کی نافرمانی اور کفر اور شرک کا تذکرہ ہے اور پھر ان کا تشریحی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو عبرت ناک منادی - پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا تھا، اب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی نصیحت کا کچھ حصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے قوم کا جواب آئے گا اور آخر میں ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نزول قرآن اور بعد کے زمانے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْحَالِ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا عطف حضرت نوح کے واقعہ کی ابتدائی آیت "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْحَالِ قَوْمِهِ" کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اس طرح ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں ملتا ہے۔ یہ قوم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہے اور ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے ذریعہ تھے۔ قوم عاد کے لوگ جہانی طور پر بڑے مضبوط تھے وہ خود کہتے تھے "أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً" (ختر سمجھو) ہم سے زیادہ طاقتور کمزور ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ بہت زیادہ منجبر تھے جس کا ذکر سورۃ شعراء میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم

ہود علیہ السلام اور ان کی قوم

اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر و شرک کی بیماری قیام
میں بھی پائی جاتی تھی۔ بہر حال ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا
آپ کا مندرجہ نسب ہود ابن عبد المذابن رباح اور پھر آخر میں سام ابن
نوح سے جا ملتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم
کو عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم حنبلی عرب میں یمن اور اس
کے اطراف، حضرموت، مکہ، عمان اور بلخ فارس کے بہت
بڑے حصے پر آباد تھی اور دوسری طرف مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا
تاہم ان کا پایہ تخت یمن تھا۔

عربی زبان میں عاد پرانی چیز کو کہتے ہیں جیسے عادی الارض۔
(خبر زمین) یا شئی عادی (پرانی چیز)۔ چونکہ یہ پرانے لوگ ہیں اس لیے ان
کا نام عاد پڑ گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کا زمانہ عروج کون سا ہے۔ تو
اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام
کے دو سو سال بعد اس قوم کو عروج حاصل ہو گیا تھا مگر یہ بات زیادہ
قرین قیاس نہیں بعض ان کا زمانہ عروج نوح علیہ السلام کے نو سو سال
بعد بتاتے ہیں۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی مفسر قرآن کی رائے مختلف
ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے جن میں تفسیر
حدیث، تاریخ اور دیگر فنون شامل ہیں۔ آپ اپنی مشہور زمانہ دو جلدوں
پر مشتمل تاریخ کی کتاب "حسن المحاضرة في احوال المص
والمتاھرة" میں لکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی بعثت مصر ابن بصر
بادشاہ کے زمانے میں ہوئی اور یہ بادشاہ طوفان نوح کے ۲۶۰۰ سال
بعد اسراقتدار ہوا۔

مصر ابن بصر کا زمانہ حکمرانی ۴۸۰ برس ہے جب کہ ہود علیہ السلام صابی
نہر

کی عمر مبارک ۶۴ سال تھی۔ کہتے ہیں کہ فوج علیہ السلام سے پہلے ایک صابئی درگزر گزرا ہے جس کے چار مشہور اصول توحید، طہارت، نماز اور روزہ تھے۔ ابتداء میں یہ مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اصل مذہب تو سارے ہی درست تھے حتیٰ کہ ذرشت مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں مجوسیوں نے اس کو بگاڑ کر ستارہ پرستی کی طرف موڑ دیا۔ یہود و نصاریٰ کا بھی یہی حال ہے۔ اصل مذہب اپنے زمانہ میں حق پر تھے مگر بعد میں آنے والوں نے ان کو بالکل مسخ کر دیا۔ بہر حال صابئی مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک چلتا رہا۔ پھر آپ کے زمانہ میں توحید کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی توحید خالص ختم ہو چکی تھی۔ گزشتہ پانچ سو سال ہیں دین کا علیحدہ بڑھ چکا تھا اور توحید کا تصور ایک فیصد بھی باقی نہیں رہا تھا آپ کے زمانہ بعثت میں توحید کا تصور کھینچنے والے چند آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، مگر نہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ مصر کے سرگوشہ مینار بہت پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں جن میں قوم عاد کا زمانہ بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ ان میں سے دو مینار تو فوج علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں اور ان کے نیچے حضرت ثبیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور باقی میناروں کے نیچے فرعون کی قبر ہیں۔ یہ سرگوشہ مینار بڑے بڑے پتھر جوڑ کر نہایت عمدہ چھ طریقہ سے بنائے گئے ہیں، ساڑھے چھ ہزار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ مینار قائم ہیں۔ آج سما انسان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے ذریعہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر کن ذرائع کے ساتھ رکھے گئے جب کہ اس وقت کوئی مشینری

اہرام
مصر

یا کہین وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر ان پتھروں کو چوڑنے کے لیے عجیب و غریب
سالہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے ابھی تک شکیں کے آثار پیدا نہیں ہوئے
ان میں سب سے بڑا مینار چار سو فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ بہر حال
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کام انجام
دیتے تھے۔

قوم عار
کا ممکن

قوم عار کا ممکن عرب کے ربیع خالی میں داؤدی دہنا ہے۔ جزیرہ
نمائے عرب کے جنوبی حصے میں ہزاروں میل کا خطبے آباد ریگستان ہے
جب وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے
ہیں۔ وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ پہاڑوں جتنے بڑے
ٹیلے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں،
اور پھر ان کی زد میں آنے والے قافلے جمع اونٹ اور سارو سامان سرخ
وسفید ریت کے پہاڑوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ قوم عار یہیں آباد
تھی۔ تفسیر حقانی فرماتے دیکھتے ہیں کہ قوم عار کے لوگ عمارت کی تعمیر میں بڑا
کمال رکھتے تھے ان کا بنایا ہوا ایک ایک مکان سات سات منزلہ ہوتا
اور ہر منزل کے درمیان چالیس گز کی مسافت ہوتی۔ اس قسم کی بعض عمارتیں
حضرت عثمان کے دور خلافت تک موجود تھیں۔ بہر حال یہی وہ قوم عار
تھی جس کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔

اخوت
کی مختلف
صورتیں

اخوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ حقیقی بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو نسل
اور خاندان کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں تاہم کسی ایک دین کے
پیروکار دینی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے خود مومنوں کے متعلق قرآن
پاک میں ہے اِنَّكُمْ اِلَهُكُمْ مِنْكُمْ اِخْوَةٌ (المحجرات) سارے
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر ایک مومن خود کو دوسرے
سے برتر سمجھتا ہے تو وہ شیطان کا مرید ہے کیونکہ دین میں کوئی اور سچ

بچ نہیں بلکہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ پھر زبان کے لحاظ سے بھی اخوت ہوتی ہے۔ ہم زبان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں قومیتوں کی بنیاد وطن پر ہے۔ اس لیے کسی ایک ملک کے باشندے رشتہ اخوت میں منسلک ہوتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی فراوانی کی وجہ سے آج کل دنیا بھر کا سفر نہایت آسان ہے۔ جب کسی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنی ملکی قومیت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے جیسے غلام پاکستانی ہے اور غلام ہندی، ملائی، امریکن یا جرمن ہے۔ پاکستان پر بھی شہریت کا اندراج ملکی اعتبار سے ہی ہوتا ہے اگرچہ ایک ملک میں کئی صوبے ہوتے ہیں اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں مگر قومیت ایک ہی ہوتی ہے۔

یہاں پر ہر علیہ السلام کہ قوم عاد کا بھائی نسلی اعتبار سے کہا گیا ہے۔ آپ اپنی کے خاندان کے تعلق رکھتے تھے اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ساری قوم کافر تھی۔ اس دینی تفاوت کے باوجود وہ نسلی اعتبار سے بھائی تھے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب رکھنے والے باوجود لوگ ایک ہی خاندان اور برادری سے متعلق ہوتے ہیں مثلاً ہمارے رچپوت مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ ان کا جبراً مجبوراً ایک ہی تھا۔ پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور دوسرے ہندو ہی رہے، چنانچہ آج بھی ہندوستان میں ہندو رچپوتوں کی بڑی آبادی موجود ہے۔

بہر حال ہر علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اخوت نسلی اعتبار سے بھی ملتی اور لسانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان بولتے تھے اور قدیم عرب کہلاتے ہیں۔ یہ عرب بائبل کے عذابوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ دوسرے نمبر پر قحطانی نسل آتی ہے اور

کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا اور ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا۔ لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مَفْتَرُونَ تم تو افترار باندھنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجات میں دوسروں کو پکارتا ہی شرک اور افترار علی اللہ ہے۔ پیچھے گمراہ چکا ہے فَتَعَلٰى الْمَلٰٓئِکَةُ مِمَّا یُکْفِرُ کُفْرًا اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔

شرک
کی بنیاد

اہم محمد ابن عمر رازیؒ ایران کے علاقے کے رہنے والے تھے آپ محمد غوری کے زمانے میں ہوئے ہیں اور آپ کی وفات ۷۸۰ھ میں ہوئی۔ آپ عظیم عالم باپ کے بیٹے تھے، اولاد بھی عالم فاضل تھی۔ آپ نے تفسیر کبیر کے حوالے سے شہرت پائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کا سفر بھی کیا۔ وہاں میں نے کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک بناتے نہیں سنا۔ سب ہی کہتے تھے کہ واجب الوجود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے وجود میں کوئی شریک نہیں مگر عبادت میں آئندہ اللہ کے شریک ٹھہر لیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی فرماتے ہیں کہ توحید کے دو درجات تو سارے مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود صرف اللہ ہے، اور خالق بھی وہی کہتے۔ مگر جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں غیروں کو بھی شریک کہہ دیتے گئے ہیں اس کے علاوہ صفات میں بھی پھسلتے ہیں۔ اللہ کی صفات بندوں میں ثابت کی جائیں یا بندوں کی صفات اللہ میں مانی جائیں تو یہ شرک فی الصفات ہو گیا۔ اسی طرح خدا کے لیے اولاد کی صفت ثابت کرنا عقیدہ نبیہ ہے جو کہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات بندوں میں اس طرح ثابت کی جاتی ہیں کہ

غلاں بھی سب کچھ جانتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ مگر یہ صفت غیروں میں بھی ثابت کی جاتی ہے، رکھتے ہیں کہ نبی اور ولی بھی حاضر ناظر ہیں اور یہی شرک ہے، عبادت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی انتہائی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ اس ہستی کو مافوق الاسباب تصرف حاصل ہے۔ اس کو نافع اور خسار سمجھا جاتا ہے اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، اس کے نام کی نیازی جاتی ہے، اس کے نام کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے مناجات پیش کی جاتی ہے یہ سب عبادت ہے کوئی قوی ہے، کوئی فعلی اور کوئی مالی۔

ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا یَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا اے میری قوم کے لوگو! میں اپنی اس تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ
طلب نہیں کرتا۔ اِنْ اَجْبَرْتَنِ الْاِلٰهَ عَلَى الَّذِیْ فَطَرْتُمِ مِثْلَ اَجْرِ
تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ کام
کی ضروری وہی ہے گا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے
حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا یَقُولُ اَسْتَغْفِرُكُمْ
اے میری قوم کے لوگو! اللہ سے معافی طلب کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ اِلٰیہِ
پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار
صا بن کی طرح روح کی میل کچیل کو صاف کرتا ہے اور تسبیح و تہلیل بمنزلہ
خوشبو ہے۔ چونکہ لوگوں سے اکثر گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس لیے
حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر لوگ وہی ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں۔
اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ خود حضرت علیہ السلام ایک ایک مجلس میں سو سو
مرتبہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات ادا فرماتے تھے کہ اے اللہ

استغفار
کی برکات

جو غلطی ہو گئی ہے اُسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے سامنے توبہ کرنا مومن کی سات منزلوں میں سے پہلی منزل ہے موقوتہ میں یہ سات منزلیں گزر چکی ہیں اَلنَّشَاطُوتُ السَّجْدُوتُ اَلْحِمَامُوتُ اَلشَّائِعُوتُ الرَّكْعُوتُ السَّجْدُوتُ اَلْاُمُورُوتُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِیْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوتُ لِحُدُودِ اللّٰهِ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے نافرمانی کی تو تین سال تک بارش بند رہی اور اس عرصہ میں عورتیں بھی بالجمہ ہو گئیں، کدوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! اسد قفارا اور توبہ کرو، جس کے نتیجے میں فُیْرَسِلَ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر بارش برسانے کے لیے چھوڑ دیا۔ قحط سالی دور ہو جائیگا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی فُوْكَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں جہانی قوت کے ساتھ قوت عطا کرے گا۔ تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور اولاد بھی ہونے لگے گی وَلَا تَقُولُوا لِلْمُجْرِمِیْنَ قُلُوبُ مُجْرِمِیْنَ کہ پشت نہ پھیرو۔ ہود علیہ السلام کی تقریر کا یہ پہلا حصہ ہے جو آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا۔

وما من دابة

سجدة صود ۱۱

درس شانزدهم ۱۶

آیت ۵۲ تا ۵۷

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
 آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾
 اِنْ لَقَوْلُ اِلَّا اَعْتَدَكَ بَعْضُ اِلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ اِنِّي
 اُشْهَدُ اللّٰهَ وَاُشْهَدُوْا اِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۵۳﴾
 مِنْ دُوْنِهِ فَيَكِيدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ ﴿۵۴﴾
 اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ
 اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَنْبَلَعَكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ
 وَلَيَسْخَلَنَّ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا
 اِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- انہوں نے کہا ، اے ہود علیہ السلام ! نہیں الٰہا تو ہم سے
 پاس کوئی کھلی دلیل (نشانی) اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں
 کو تیری بات کا وجہ سے اور نہیں ہم تیری بات کی تصدیق کرنے
 والے ﴿۵۲﴾ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں برائی
 پہنچائی ہے ۔ کہا ہود علیہ السلام نے بیشک میں اللہ کو گواہ بنانا ہوں
 اور تم بھی گواہ بن جاؤ ۔ بیشک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے
 جن کو تم شریک بناتے ہو ﴿۵۳﴾ اس کے سوا ، میں کر لو تم سب

کے سب تدبیر میرے خلاف اور پھر مہلت بھی نہ دو (۵۵) بیشک میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور مگر یہ کہ اللہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ بیشک میرا پروردگار سیدھی روش پر ہے (۵۶) اور اگر تم روگردانی کرو گے، پس تحقیق میں نے پنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ پھر مائتین بناؤ گا میرا پروردگار کسی قوم کو تمہارے سوا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بیشک میرا پروردگار ہر ایک چیز پر نگہبان ہے (۵۷)

کل کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر اور قوم کی نصیحت کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا کیونکہ اُس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، نافع اور ضار، علیم کل، محیط کل اور شرف اس کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اُس پر اقترا باز ہو رہے ہو۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی بے لوث خدمت کا ذکر بھی کیا کہ میں اس عظمت نصیحت کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ تیرا ہر قول اللہ تعالیٰ کے فہم ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے استغفار اور توبہ کرو، وہ تم پر مہربانی فرمائے گا، تمہیں قوت بھی زیادہ دے گا اور بارش برسا کر قحط کو بھی دور کر دیگا، تم روگردانی کر کے مجرم نہ بنو۔ غرضیکہ ہود علیہ السلام نے نہایت عمدہ طریقے سے قوم کو سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو الٹا جواب دیا۔

قَالُوا كُنْ عَلَيْنَا مِثْلَ آبَائِكُنَا بَشَرٌ مِثْلَهُمْ اے ہود علیہ السلام آپ تو ہم سے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آئے۔ جینہ نشانی اور واضح چیز کو کہتے ہیں بعض فرقے ہیں کہ اس سے مراد معجزہ ہے۔ یعنی آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے حالانکہ

رہائیات

معجزے کا
مطلب

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا ہے مگر مشرک لوگ اپنی مرضی کا معجزہ حاصل کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اُنزلْ عَلَیْهِ آیۃ اُس پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبیوں نے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ لوگ معجزات کا مطالبہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے طلب کرتے ہیں، وگرنہ نبی کا وجود، اس کی تشریہ، اس کا چہرہ آواز اور عمل سب معجزات ہیں۔ پیچھے اسی سورۃ میں اور سورۃ الفہم اور بعض دوسری سورتوں میں بھی ہے کہ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، بتا رہے اپنے وجود میں اور تمہارے ارد گرد قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ فذالین درختوں اور پودوں کو ہی دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال غیبی نے نظر آئیں گے۔ کیا یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں جو مزید نشانیاں طلب کرتے ہو۔ نبی کی ہر چیز بینہ ہوتی ہے مگر جس نے منہیں مانتا وہ اپنی مرضی کی نشانی طلب کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے شی الفکر کا معجزہ خود طلب کیا تھا مگر جب چاند و ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پانچ کی ایک طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا دوسری طرف، تو وہ پھر بھی کہنے لگے، "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ بہر حال ہر دہلیہ اللہ کی قلم نے بھی آپ سے معجزہ طلب کیا۔

اور دوسری بات یہ کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَفْوٌ لِّكَ ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے

نہیں۔ تو کتنی بھی وعظ و نصیحت کرے، اس کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔
 اور ہم اپنے معبودان کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ہم ان کے نام کی منتیں
 مانیں گے۔ ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے
 اور ان کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے أَجْعَلُ
الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ (صل)
 کیا ہم تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنالیں۔ یہ تو عجیب بات
 معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم لات، منات، عزی، ہبل، اود، سواع، نائلہ
 اور اصناف سب کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں ہم اپنے
 آباؤ اجداد کے تمام معبودوں کو کیسے چھوڑیں۔ قرآن پاک نے مشرکین کی
 دو باتوں پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ایک وقوع قیامت پر اور دوسرے توحید
 کے مسئلہ پر، ان میں شرک ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے
 تیار نہ تھے۔ ہر قوم، خاندان اور قبیلے کا الگ الگ معبود تھا۔ ہر گھر میں
 علیحدہ علیحدہ معبود تھے۔ ہر معبود کی علیحدہ شکل و صورت اور اس کے ذمے
 مخصوص کام تھا جو وہ انجام دیتا تھا۔ بہر حال انہوں نے کہا کہ ہم اپنے
 معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی
 آتا ہے کہ اُن کی قوم کے لوگوں نے کہا إِصْبِرْ وَاعْلَمْ أَنَّ إِلَهَكَ
 اپنے معبودوں پر جیسے رہو، ان کو ترک نہ کرنا۔ اس کی بجائے ابراہیم علیہ السلام
 کو ہلاک کر دو۔ تاکہ ہمارے معبودوں کی مذمت بیان نہ ہو۔

ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرا بیان کتنا بھی شیریں اور پرکشش
 کیوں نہ ہو مگر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ اور نہ ہی ہم تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تمہیں
 اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے یہ معبودان ہمیں خدا کا قرب دلاتے ہیں۔
 ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، خدا کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں

عبداللہ کو ہم کیوں چھوڑ دیں۔ کہنے لگے اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ
 الْاٰهَتِنَا بِسُوءٍ ہم تو کہیں گے کہ ہمارے کسی عبود نے تمہیں برائی پہنچانی
 کسی عبود نے تمہیں مجبوظ الحواس بنا دیا ہے۔ تم ان کی برائی بیان کرتے تھے
 ان کی توہین کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی عبود کی تم پر مار پڑ
 گئی ہے۔ تم بھی بھی باتیں کرنے لگے ہو۔ ہر زمانے میں مشرکین عام طور
 پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور توحید کے انکار کے لیے اسی قسم کی تالیفات
 کرتے ہیں۔

قرم کی ان باتوں کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنِّیْ
 اَشْهَدُ اللّٰہَ فَرَمَیْ اِلَیَّ لَوْکُمْ اِیْنِ اللّٰہِ کَوْکُوْاہُ بَنَآ اَہُوْلَیْ وَ اَشْهَدُ وَا
 اَفْتِ بَیْنِیْ وَ قَوْمًا تَشْرِکُوْکَہُ اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ بیشک
 میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ ہن
 دوشہ خدا کے درے یا خدا کے سوا تم جن کو بھی شریک ٹھہرتے ہو
 میں ان سب سے بیزار ہوں یعنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ حقیقت
 جیسری ہیں۔ نرا جھوٹ اور افتراء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات
 فرمائی تھی اِنِّیْ اَسْخِیْ بُرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ (الزحرف) میں
 تو ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ سب میرے
 دشمن ہیں اور میرا دوست صرف رب العلمین ہے۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلَیْ
 کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ مَعْبُوْدِیْنَ بِالطَّلَمِ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا
 باعث بنے ہیں اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، میں ان عبودوں
 کے بارے میں کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گویا
 تمام باطل ادیان، کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے۔
 تَبَرَّأْتُ مِنَ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ اے اللہ! میں
 کفر، شرک، نفاق اور ہر باطل دین، یہودیت، نصراہیت وغیرہ سے

شکر سے
 بیزاری

بیزار ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، ملائکہ، انبیاء و کتب سے معاد اور تقدیر خیر و شر پر تو ایمان رکھتا ہے مگر کفر و شرک سے انظار بیزاری نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اگر ایک یہودی خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور علیہ السلام کو سچا رسول مانتا ہے مگر یہودیت سے بیزاری کا انظار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ گناہی بھی کہتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے مگر ہندومت کو بھی برحق خیال کرتا تھا، اس سے برأت کا اعلان نہیں کرتا تھا لہذا وہ کافر ہی رہا۔ یوں کہے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر کفر و شرک اور باطل دین سے برأت کا اظہار کرے۔

توحید پر
ثابت دہی

الغرض! ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اے لوگو! میں اس بات میں خدا تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ فرمایا اس معاملے میں فَكَيْفَ وَجِبَ حَيْمِمْ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو تَكُنْ لَا تَنْظُرُونَ پھر مجھے مصلحت بھی نہ دو۔ دیکھو اللہ کا نبی توحید اور توکل کے کس اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے کہ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ بیشک میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں بِرَحْمَتِهِ وَرَبِّكُمْ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ درجہ کمال ایک نبی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے لئے نبیوں نے یہی کہا وَمَا كُنَّا إِلَّا نَسْتَوِي عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا (ابراہیم) ہم خدا کی ذات پر کیوں توکل نہ کریں کہ اس نے ہمیں عراط و تنقیض پر فائز فرمایا ہے۔ ہمیں ہدایت کا راستہ اسی نے بتلایا ہے اور اسی نے اُس کو آگے پیچھے کرنے کا حکم دیا ہے تمام اہل ایمان کے متعلق بھی یہی آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الصُّوْمُ مَعْنَى (ابراہیم) کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اہل ایمان اسباب کو اختیار کرتے کرتے ہیں مگر بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز میں اثر پیدا کر دیتا ہے نہیں چاہتا تو سارے اسباب دھڑکے دھڑکے رہ جاتے ہیں۔ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو پہنچے گا، ورنہ کوئی کسی کا بال بیک نہیں کر سکتا کیونکہ مَا صَدَقَ دَافِعُهُ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِمَا صَبَّحْتَ تَحْتَ زَيْنِ بْنِ كُوَيْلٍ جِلْبَةً يَحْمِلُهَا وَلَا جَانِبَ رَأْسِهِ مِثْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی اس کی پیشانی کہ پکڑنے والا ہے وہ جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے۔ ہود نے فرمایا تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے ہو اہر چیز پر اختیار تو میرے رب کا ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہئے جو کھڑک و شرک کی غلامیت میں پھنسے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑے جاؤ گے۔

عدل و
النصف
کاراستہ

فرمایا اِنَّكَ رَافِعٌ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ مِثْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی اس کی غلامیت میں پھنسے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑے جاؤ گے۔ صراط مستقیم یہ ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یہ چلنے کا حکم تو خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اور ہم خود اپنی دعائیں کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور اللہ بھی کہتا ہے هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُّسْتَقِيمٍ (الحجر) قرآن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم پر کہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار عدل کے سیدھے راستے پر ہے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مجرموں کو سزا دے گا اور مومنوں کو بہترین اجر سے نوازے گا، کہ عدل کا یہی تقاضا ہے

فرمایا اس کے باوجود قِيَانُ تَوَلَّوْا اِنْ كُنْتُمْ رَوَّادِي كَرِهْتُمْ

کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر دے گے، کفر اور شرک برائے رہے، تو یاد رکھو!
فَقَدْ أَبْلَحْتَ لَكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ہر چیز مجھے دیکھ تمہاری
 طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ میں نے تمہیں آگاہ
 کر دیا ہے کہ تو گو! عبارت صرف خدا تعالیٰ کی کر، اس کے سوا کوئی موجود
 نہیں۔ اس سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کر دے یہ پیغام تمام
 انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے طریقے سے پہنچا دیا ہے اور میں بھی
 تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم نافرمانی سے ہار نہیں آؤ گے وَلَيْسَ خَلْقُ
وَلَيْسَ خَلْقُ قَوْمٍ كَخَلْقِ قَوْمٍ آخَرِينَ تو میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو
 تمہارا قائم مقام بنا دے گا، تمہاری بڑی روش کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں
 ہوگا۔ وَلَا تَقْصُصْ وَدَّعَ شَيْئًا اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے
 یاد رکھو! إِنَّ رَبِّيَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ میرا پروردگار
 ہر چیز پر نگبان ہے۔ تمہاری نافرمانی، کفر اور شرک اس سے مخفی نہیں
 ہے، ہماری نیکیاں اور کوششیں بھی خدا سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز
 کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھو! جزائے
 عمل پیش آنے والی ہے جب تمہیں اس بڑی روش کا بدترین
 بدلہ دیا جائے گا۔

وما من دآئۃ

سجدة لصوص ۱۱

درس ہند ہم ۱۷

آیت ۵۸ تا ۶۰

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
 مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۸ وَتِلْكَ عَادَتْ
 حَمْدُوا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۵۹ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنَّا عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ لَعَادٍ
 قَوْمِ هُودٍ ۝۶۰

۵۸-۶۰

ترجمہ ہمارے وقت آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود
 علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی
 خاص رحمت کے ساتھ۔ اور ہم نے بچایا اُن لوگوں کو گھاڑ سے
 عذاب سے (۵۸) اور یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب
 کی آیتوں کا اور جنہوں نے نافرمانی کی اُس کے رسولوں کی اور
 پیروی کی انہوں نے ہر جبار سرکش کے حکم کی (۵۹) اور اُن
 کے نیچے لگائی اس دنیا کے اللہ بھی لعنت اور قیامت ملے
 دن بھی۔ سنو! بیشک عاد نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ
 اکاد بہو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی (۶۰)

رابطات

اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر، اُن کی نصیحت
 وعظ، تبلیغ اور اس ضمن میں کی جانے والی محنت اور کوشش کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ نے
 آپ کی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا ذکر بھی فرمایا۔ قوم ہود کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں

میں آیا ہے۔ سورۃ احقاف میں آپ کا بیان ہے اور سورۃ انعام میں زیادہ تفصیل ہے۔ وہاں پر کفر و شرک کی مختلف باتوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مختلف معبود بنائے تھے۔ ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے آپ کو بیوقوف کہا، یہاں بھی گزر چکا ہے کہ وہ کہتے تھے اے ہود! تمہارا دماغ غراب ہو گیا ہے اور تم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم ہمیں خواہ مخواہ ڈرا رہے ہو کہ اگر ان معبودوں کی عبادت نہ چھوڑی تو ہلاک ہو جائیں گے ہم تمہاری باتوں سے خوف نہیں کھاتے "فَاَتَيْنَا بِكَ لَئِبًا قَتَامًا" ہمیں جس عذاب سے ڈرا ہے ہو۔ اُسے لے آؤ۔ ہم تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔

حضرت ہود علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، نبی بالعموم اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے کل ۴۴ سال عمر پائی اور اس سارے عرصہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے، اگر گزرو اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب اور تمہارا سب کا پروردگار ہے ہر جاندار کی پیشانی اُس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ قوم عاد کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان ڈالی قحط پڑ گیا اور ان کی عورتیں بھی بانیچھ ہو گئیں۔

ترندی شریف کی روایت کے مطابق اہم بیضاوی اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد صرف چار ہزار تھی جب کہ باقی ساری قوم مشرک ہی تھی اس دور

قوم عاد
کے دو
خاندان

میں مکے کے اطراف میں بھی قوم عادی آباد تھی، البتہ وادی دہنا اور مکے کے قریب و حوا میں سہنے والے سامی نسل نے ہی دو مختلف خاندان تھے جو ایک والے خاندان کا سردار معاویہ ابن جحز تھا جب کہ یمن والے خاندان کا ایک ابن اعوذ تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں اور میل ملاقات تھی مگر یہ فرہتے ہیں کہ اُس دور میں خانہ کعبہ کی عمارت تزیینات کی نظر میں تھی، البتہ اس مقام پر ایک سرخ ٹیلہ تھا، جسے سترک سمجھا جاتا تھا اور لوگ وہاں جا کر دُما میں کمرے تھے۔

یمن کے علاقے میں جب عرصے تک بارش نہ ہوئی تو بانی کی قیادت میں قوم عادی اور قحط کے آثار پیدا ہونے لگے، ان حالات میں قوم عادی نے فیہ لمہ کیا کہ اپنا ایک وفد مکے بھیجا جائے جو وہاں جا کر بارش کے لیے دعا کرے تو شاید اللہ تعالیٰ قحط کو دور کر دے اور خوشحالی لوٹ آئے پچانچہ ستر آدمیوں کا ایک وفد دو سرداروں کیل اور مرثد کی قیادت میں مکے روانہ ہوا۔ وہ لوگ مکے کے قریب وہاں کے سردار معاویہ ابن جحز کے ہاں جا کر اترے۔ میزبان نے ان کی بڑی اذہمت کی اور وہاں کے رواج کے مطابق ان کے خور و ولوش اور عیش و آرام کے لیے خوب انتظام کیا حتیٰ کہ ان کی تفریح طبع کے لیے گانے والی لڑکیوں کا بندوبست کیا۔ وہ لوگ حینہ بھر دعوتیں اڑاتے رہے اور جس مقصد کے لیے آئے وہ بھول ہی گئے۔ میزبان خود بھی ان کے قیام کی طول است سے تنگ آ چکا تھا مگر انہیں کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ عرب کے اصول میزبانی کے خلاف تھا۔ بالآخر مہمان سردار مرثد کو خیال آیا کہ ہم تو خوشحالی کی دعا کر رہے آئے ہیں مگر یہاں عیش و آرام میں پڑ کر اسے بھی بھول گئے اس نے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ اب انہیں ————— یہاں سے رخصت ہو کر اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے اس نے یہ بھی کہا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے

قوم عادی کا وفد

کہ جب تک تم اللہ کے رسول ہو و علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گے، یہاں پر دعائیں کہنا بھی تمہیں کچھ مفید نہیں ہوگا۔ دوسرے ساتھیوں نے سمجھا کہ مرثدہ و علیہ السلام پر ایمان لایا گیا ہے، لہذا وہ اس سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے ہم دُعائے مقام پر اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور صرف جیب میزبان اُن کے قیام سے تنگ آگیا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور لگانے والی لونڈی کو کہا کہ جب لگانے کی محفل قائم ہو تو اس میں تم یہ شعر گانا۔

اَلَا يَاقِيْلُ وَ يَحْلَتُمْ فَهَيْبُمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يُصْبِحَنَا عَمَّا مَّا
اے قیل اٹھو! اور کچھ مناجات اور
الہی کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بارش
سے سیراب کر دے۔

فَيَسِّرْهُ اَرْضَ عَادٍ رَّبِّ عَادًا
فَاَمْسُوْا لَا تَبْكُوْا الْكَلَامَا
شاید کہ اللہ تعالیٰ ارض عاد کو سیراب
کر دے کیونکہ عاد کے لوگ اس قدر غرور
ہو چکے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے

جب لونڈی کی زبان سے مہانوں نے یہ شعر سنے تو پھر انہیں ہوش
آیا کہ ہم نے تو یہاں بہت دیر کمرہ دی ہے۔ یہیں فوراً اپنے مقصد کی
طرف جانا چاہیے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کے مقام پر واقع ٹیلے
پر جا کر انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار! ہم بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں
جس طرح تو پہلے قوم عاد کو سیراب کرنا تھا اب بھی ان کے لیے پانی
نازل فرما۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد تین قسم کے بادل اٹھے
یعنی سفید، سرخ اور سیاہ۔ غیب سے کین سردار کے نام آواز آئی کہ
ان بادلوں میں سے جو نسا چاہو لوپ کر لو۔ چونکہ عموماً کالی گھٹائیں زیادہ
سے زیادہ بارش کا سبب بنتی ہیں، اس لیے قیل نے سیاہ بادلوں کو

قوم عاد
پرستاب

پندر کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آواز آئی اچھا پھر اسی کو اختیار کر لیا۔ **الْعَادِیُّ أَحَدًا** یہ قوم عاد میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جب سیاہ بادل وادوں پر نمودار ہوئے تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہوگی اور قحط دور ہو جائے گا۔ سورۃ احقاف میں ہے **فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ طَرُنَا فَنَحْنُ حَرْبٌ** انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ بارش برسانے والے بادل نہیں بلکہ **هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ** بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے **رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ** اس میں آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے۔ **تُدْرِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَكَأَمْثَرِ رِيحٍ** یہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو لپیٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ جب بادل آئے تو ان میں سے ایسی زہریلی ہوا خارج ہوئی جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ہوا مغرب کی جانب سے آئی تھی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ قوم عاد کو مغرب کی طرف سے چلنے والی گرم ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ جب کہ اللہ نے میری درمشرق سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے مشرکین کے خیمے اکٹھڑ گئے اور انہوں نے محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کا فیصلہ لیا۔ بہر حال قوم عاد پر ایسی خطرناک ہوا چلی کہ اس نے ہر چیز کو تہ و بالا کر دیا۔ درخت گمراہیے، عمارتیں منہدم ہو گئیں انسانوں کو اچھال اچھال کر اور آپس میں ٹکراتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ گرم اور تیز ہوا لوگوں کے ناک میں

داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتی تھی اور اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ سورۃ الحاقہ میں ہے "سَخَّرَہَا عَلَیْہُمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَنَیْکَ اَیَّامٍ حُسُوْمًا" یہ سند تیز ہوا سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے سیم آدمی ایسے پڑے تھے جیسے پھیروں کے تار ہوں۔ اللہ نے فرمایا "فَہَلْ تَرٰی لَہُمْ مِّنْ نَّبَاقِیۃٍ" کیا ان میں سے ایک بھی زندہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا سخت عذاب نازل فرما کر پوری قوم کو بے بس کر دیا۔

اللہ نے فرمایا "وَلَمَّا جَاؤْا اٰمُرْنَا بِہَا رَکْمًا اَکْبَرًا" ہودا والذین اٰمَنُوْا مَعَنَا بِرَحْمَۃٍ مِّنَّا ہم لے ہو علیہم السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے بچا لیا، ان کی تعداد چار ہزار تھی کہتے ہیں کہ جس مکان میں اہل ایمان موجود تھے وہاں مسموم ہوا نہیں پہنچتی تھی، باقی ساری قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا "وَجَعَلْنٰہُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ" ہم نے انہیں گاڑھے عذاب سے نجات دی۔ اگر عذاب غلیظ سے دنیوی عذاب مراد ہے تو پھر یہ وہی گھم ہوا ہے جو کافروں پر متواتر ہفتہ بھر چلتی رہی اور بالآخر سب کو ہلاک کر دیا۔ مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں قیامت کا ذکر بھی ہے اور اس کا لحاظ سے عذاب غلیظ سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر "جَعَلْنٰہُمْ" کا لفظ دو دفعہ آیا ہے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کو ایک دفعہ ہم نے اس دنیا کے عذاب سے نجات دی اور پھر آگے چل کر قیامت کے دن کے عذاب سے بھی نجات دیں گے۔

فرمایا "وَلَمَّا جَاؤْا اٰمُرْنَا بِہَا رَکْمًا اَکْبَرًا" یہ ہے قوم عاد کہ جن کی کارگزاری بیان ہوئی

اہل ایمان کی نجات

آیات اور رسولوں کا انکار

ہے۔ سَجَدُوا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کو جھوٹا اور مجنوں کہا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کہ تو صرف ہود علیہ السلام کا ہوتا ہے مگر شکل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت ہود علیہ السلام کے علاوہ بعض دیگر رسول بھی توجہ ہو۔ کیونکہ ایک ایک وقت میں کسی کئی انبیاء کا ذکر بھی تو ملتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی پانچ رسول موجود تھے جن میں سے آپ کو منتخب کر کے یمنی کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ رسولوں کے متعلق رکیق مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے کیونکہ کریم اور پیغام تو سب کا ایک ہی رہا ہے۔ سارے پیغمبر ہی کہتے ہیں۔ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

سرکشوں
کی پیروی

فرمایا قوم عادی نے آيَاتِ الْاٰلٰہِیِّ کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی وَاقْبَعُوا اَمْرًا کَیْلًا جتنا پر عینیت ہو اور ہر سرکش اور عنادی آدمی کی پیروی کی۔ ہر اس سردار اور چوہدری کے پیچھے لگے جو حق کے ساتھ عناد رکھتا تھا اور حکم الہی کی سرکاری کرتا تھا۔ بالعموم سفار پرست اور اغراض کے بندے ایسے ہی لوگوں کا اتباع کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی بات نہیں مانتے۔ فرعون نے بھی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی بات نہ مانی بلکہ اپنے عنادی سرکاروں کا کہا مانا۔ قوم عاد نے بھی یہی کیا کہ اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کی بات پر غور نہ کیا بلکہ عناد اور تعصب کے پیچھے چلتے رہے۔

لعنت کا
طریق

اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأَشْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا
میں بھی قوم فرعون، عاد، ثمود یا قوم لوط کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں
کیا جاتا ہے تاریخ میں ان کا ذکر انفران اور عذاب زورہ قوموں کی
جذیت سے آتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا مقعہ لگا
ریا گیا ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے وَكَيْفَ تَقِيْلُ عَذَابَ اور قیامت
کے دن بھی یہ لوگ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ وہاں ان کو اس دنیا
سے بھی زیادہ ذلت اٹھانا پڑے گی۔

آگے عام لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے إِنْ عَادَا كَفَرُوا
كَفَّهٖ عَذَابُكَ عادیوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ اپنے وجود
نسخنے والے لعنتیں عطا کرنے والے اور ہر آسائش مہیا کرنے والے رب
کا انکار کیا، اس کی توجہ اور اس کے رسولوں کو تسلیم نہ کیا اور اس کا
حکم نہ مانا۔ فَرَمَا آذَانُوا بِؤَدَّ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدٌ قوم ہود کے لیے ہلاکت
اور بربادی ہے بعد کا معنی دوری ہوتا ہے اور یہاں مراد اللہ کی
رحمت سے دوری ہے لعنت کا بھی یہی مضموم ہے کہ لفظ آدمی اللہ
کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بعد کا دوسرا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔
اور اس مقام پر یہی موزوں ہے۔ اس لفظ کو ایک شاعر نے اپنے
شعر میں اس طرح استعمال کیا ہے۔

إِخْوَتِي لَا تُبْعَدُوا

بَلِّیْ وَاللّٰهُ قَدْ بَعَدُوا

اے میرے بھائیو! خدا کرے تم ہلاک نہ ہو۔ مگر میں یہ بات کیسے
کروں کیونکہ وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں یعنی سارے کے سارے لڑائی
میں مارے جا چکے ہیں۔ تو فرمایا سنو! ہلاکت ہے قوم عاد کے

لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے اپنے مخلص اور نیر خواہ نبی کی
 بات نہ مانی بلکہ سرکش اور مخالف لوگوں کا اتباع کیا جس کی وجہ سے وہ
 تباہی و بربادی کا شکار ہوئے۔

وَالَّذِي نَعْمَدُ أَخَاهُمْ طَالِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ⑥۱ قَالُوا يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ⑥۲ قَالَ لِقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ⑥۳

ترجمہ :- اور قوم ثمود کی طرف (ہم نے رسول بنا کر بھیجا) اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا کوئی معبود۔ اُسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے اور اُسی نے تمہیں آباد کیا ہے اس (زمین) میں۔ پس اُسی سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اُس کے سامنے۔ بیشک میرے پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے (دعا کو) ⑥۱ کہا اُن لوگوں نے اے صالح علیہ السلام! تحقیق تھا تو ہمارے

درمیان اُمید کیا گیا (ہونہار) اس سے پہلے کیا تو روکتا ہے
 ہمیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اُن کی جن کی ہمارے
 باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بیشک ہم تہود (شک)
 میں ہیں، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تو ہمیں جوت
 دیتا ہے (۶۲) کہا صالح (علیہ السلام) نے، اے میری قوم کے
 لوگو! بتلاؤ اگر میں کھل بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے
 اور اُس نے دہی ہو مجھے اپنی طرف سے مہربانی پس کن میری
 مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں اُس کی نافرمانی کروں۔ پس
 نہیں زیادہ کرتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے (۶۳)

مثلاً توحید کو سمجھانے اور اُس پر ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کی قوم کی نافرمانی اور غرقابی کا حال بیان
 کیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کی خط و نصیحت اور اُن کی قوم کا ذکر بھی کیا۔ اللہ کے دونوں
 پیغمبروں کی تبلیغ کا موضوع ایک ہی تھا کہ اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا
 تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لاکر
 کشتی میں سوار ہو گئے اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بھی صرف ایمان دار ہی بچے اور کافروں
 میں سے فرد واحد بھی زندہ نہ بچا۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا ہے یہ قوم عاد نامیہ بھی
 کہلاتی ہے۔ عاد کی طرح یہ لوگ ارم میں سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح
 کے بعد قوم عاد کو ۸۰۰ سال بعد ۲۶۰۰ سال بعد عروج حاصل ہوا، اور پھر ناد کے ایک سو یا
 دو سو سال بعد قوم ثمود برسرِ اقتدار آئی۔

جیسا کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے قوم ثمود جزیرہ فلسطین کے جنوب میں
 بعل خالی کی وادی میں رہتے تھے جب کہ قوم ثمود شمال میں تبوک سے لے کر وادی قسریٰ

ربوایات

تک کے درمیان کہتے تھے۔ نسا، عبدالعزیز مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ اس سقاہ میں قوم کے ایک ہزار سات سو دیہات، قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے متقدم تھے ان کا تواسنی کے بڑے ماہر تھے، پٹاروں کی کلاں کاٹ کر بڑے عالیشان نقش و نگار والے مکان تعمیر کرتے تھے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کھلی جگہوں پر یہ لوگ بڑے عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے مکانات ہزاروں سال گزرتے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ ان پرینے ہوئے نقش و نگار ان لوگوں کی صنای کی کامنہ لولہ ثابت ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح ان تعمیرات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان عمارات کے کھنڈرات پتھردی، سامی یا آرمی زبان میں لکھے ہوئے کتبے بھی موجود ہیں۔ ہندوستان میں ہاتما بدھ کے دور میں بھی تعمیرات کے بڑے بڑے ماہر موجود تھے۔ ان کے زمانے میں موجودہ ٹیکسلا بہت بڑا شہر تھا جو چار پانچ میل کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے بعض برتن اور مٹے وغیرہ ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں۔ برصغیر میں صومہ بہار اور دکن میں ایچٹا اور الہرا کی مندر بول کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ پہلی قوموں کے لوگ بڑے سمجھدار تھے مگر دنیاوی محاملات میں۔ وہ لوگ معاد کے اعتبار سے بالکل اندھے تھے اور وہ آخری عقل سے محروم تھے، خدا کے دین اور ایمان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا حال بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کو جھٹلایا اور پھر آخر کار قوم کا کیا حشر ہوا۔ ارشاد ہوا ہے وَالْحَالِی تَتُودُ اَحَاھُمْ صَلَاحًا اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بھی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا کے الفاظ مخدوف ہیں۔ یہ الفاظ نوح علیہ السلام کے واقعہ کے سامنے آئے ہیں

صالح علیہ السلام
کی بعثت

اور ان کا اطلاق ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اور اب صالح علیہ السلام کے بیان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کی قوم کا تعلق بھی سامی نسل سے ہے۔ آپ کا شجرہ صالح ابن عیداد پر جا کر سام ابن نوح سے جاملتا ہے بعض اقوام کی طرف رسول باہر سے آکر تبلیغ کرتے ہیں جیسے لوط علیہ السلام ہیں۔ وہ عراق کے پہنچے والے تھے جب کہ انہیں تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی شام سے یمن کی بستی میں آئے۔ تاہم ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کی طرف ہی مبعوث ہوئے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود ہی کے ایک فرد تھے اور اللہ نے انہیں اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔

دعوت الی التوحید

صالح علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز دعوت الی التوحید سے ہی کیا جیسا کہ دوسرے انبیاء کرتے ہیں۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فرمایا اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ اس نے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس قوم نے بھی بہت سے معبود بنائے تھے۔ ہر کام کا علیحدہ علیحدہ معبود تھا۔ ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا، ان کے نام کی نذر و نیاز دی جاتی، ان پر چادریں اور چڑھائے چڑھتے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے جو اس اعتقاد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جبکی تعظیم کی جارہی ہے وہ ہماری حالت کو مانتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، عالم اسباب پر اس کا کنٹرول ہے اور وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ مشرک لوگ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار سے رکھا ہے کہ جس کی چاہو حاجت براری کر دو مگر وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کر دیا ہے یُكَذِّبُوا الْاَوَّلَ

مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الاعباد) آسمان سے لیکر زمین تک کے ذریعے ذرے کی تدبیر تو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کے اسباب حیات اور رزقِ ربانی کی ذمہ داری اُس نے اٹھائی رکھی ہے۔ رزقی و تنزیل کے تمام تصرفات وہ خود انجام دیتا ہے، اُس نے کسی کو کہاں اختیار دے رکھا ہے کہ میرے حکم کے بغیر جہاں ہو کر نئے پھرتے۔ یہ تو مشرکین کا زعمِ باطل ہے، لائقِ عبادت وہی ذاتِ ہرہر کی ہے جو واجبِ التوجہ، خالقِ ہنصرات اور مدبرِ ہرہر، اس کے بغیر کوئی ذات کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔

مذکورہ توحید کے دلائل کے طور پر صالح علیہ السلام نے بعض باتیں قرآن کریم میں فرمائی ہیں۔ فرمایا: **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَرَبُّكُمْ** خداوندی ہے جس نے تمہیں مٹی سے یعنی زمین سے پیدا کیا۔ مٹی سے انسانی تخلیق کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام انسانوں کے جدِ امجد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہِ راست مٹی سے پیدا فرمایا جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے: **خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ مُّشْرَبٍ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَارٍ طَلِيَّةٍ فَجَاءَ بَشَرًا مَّعِينًا** آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں روح ڈالی اور کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ مٹی کو گوندھ کر اُس کا خمیر بنایا گیا، پھر اس کا مجسمہ بنایا اور اس میں روح ڈالی۔ مطلب یہ کہ جب اولین انسان کی پیشِ براہِ راست مٹی سے ہوئی تو باقی انسان بھی بالواسطہ مٹی ہی کی پیدائش تصور کیے جائیں گے، اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کی تخلیق حقیر مٹی سے ہوئی اس لیے وہ ایک دوسرے پر نسلی فوقیت پر فخر نہ کیا کریں، فرمایا: **لَا يَفْخُرُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَمَن تَفَخَّرَ** میں سے بعض لوگ بعض دوسروں پر فخر نہ کیا کریں، **فَمَنْ تَفَخَّرَ** آدم و آدم میں قرابتم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم

مٹی سے
انسانی تخلیق

علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔

نسلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ جب مرد و زن آپس میں ملتے ہیں تو رحم مادر میں ان کا مادہ مغذیہ اکٹھا ہو کر انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اب عورت اور مرد کے جسمانی مواد جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اس خوراک سے ملتے ہیں جو انسان کھاتا ہے اور انسانی خوراک کا سارا دار و مدار زمین یعنی مٹی پر ہے۔ ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، اجناس، سبزیات، جتنی کم نمک اور دیگر معدنیات جو انسانی جسم کا حصہ ہیں، سب زمین کی پیداوار ہیں۔ تو گویا اولین انسان براہ راست مٹی سے پیدا ہوا اور پھر نسلی اعتبار سے پیدا ہونے والے تمام انسان مٹی سے حاصل ہونے والی خوراک کے بل بوتے پر پیدا ہو کر اپنی مدت العمر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین یعنی مٹی سے پیدا کیا۔

وَاسْتَغْنَىٰ كُمْ فِيْهَا اِذْ اَنْتُمْ اَسْرَارٌ اَبْدَانُكُمْ
معنی مدت العمر تک آباد کرنا ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارا تمام مفاد است اور ضروریات اسی زمین سے وابستہ ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ انسانی خوراک اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ زمین ہی سے پیدا کرتا ہے، بعض فرماتے ہیں وَاسْتَغْنَىٰ كُمْ؟ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو! تم اس زمین کو آباد کرو۔ اس میں کھیتی باڑی کر کے غلہ لگاؤ، باغات لگا کر پھل پیکو اور زمین کی تر سے پانی اور معدنیات نکالو اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ اور زمین کی آباد کاری کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ فرقہ ہے کہ اسی بات پر بحث کرتے ہیں کہ جو شخص زمین کا مالک ہے اور اسے آباد نہیں کرتا، تو ایسی عورت میں حرمیت کو حق پہنچا ہے کہ وہ اس زمین کی آباد کاری کرے

زمین کی
آباد کاری

یہ درست متعین کرے اور اگر پھر بھی مالک اسے آباد کرنے سے قاصر ہے تو زمین چھین لی جائے اور کسی آباد کرنے والے کو اسے دی جائے کیونکہ اس آیت کی رو سے زمین کی آباد کاری واجب ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ کسی ملک کی آبادی زراعت سے ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کے سلسلے میں زراعت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے لہذا ہر ملک کا اسٹی فیصد زراعت میں اور باقی بیس فیصد صنعت و حرفت میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر تمام لوگ کارخانوں میں کام کرنے لگیں یا فوج کی ملازمت اختیار کر لیں تو زراعت کا کام کون کرے گا۔ اگر زراعت رک گئی تو ملک ویران ہو جائے گا، لہذا حکومت اور خود مالک اراضی کا فرض ہے کہ زمین کو آباد کریں تاکہ لوگوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے۔

عمرہ کا لفظ بھی اسی لفظ **وَاسْتَعْمَرَ** سے مشتق ہے اگر کوئی شخص اپنا مکان یا زمین عمر بھر کے لیے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو وہ ہر با صدقہ ہو جائے گا۔ ایسی جائیداد دوسرے شخص کی ملکیت میں چلی جائے گی اور پھر واپس نہیں ہو سکے گی۔ اس شخص کی وفات کے بعد وہ جائیداد اس کے وارثان میں تقسیم ہوگی اور اصل مالک کو واپس نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی شخص ہبہ کرتے وقت کسی خاص مدت کے بعد واپسی کی شرط لگانے کا تو ایسی شرط باطل سمجھی جائے گی۔

فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں آبادی کا سامان پیدا کیا ہے۔ اب تمہارا بھی فرض ہے کہ **فَاسْتَعْمَرُوْهُ** اس پر روٹو گارے سخت مشق طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار بہت بڑی حقیقت اور بڑی ضروری چیز ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے استغفار بمنزکہ صابن کے ہے۔ انسان کے دل پر مٹی

استغفار
کی تلقین

زیادہ سیل کچیل ہوگی اتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد تسبیح و تحمیل بمنزلہ خوشبو کے ہے اور استغفار کے بعد تسبیح و تحمیل انسان کی روح کو نکھار دیتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ان وظائف کی بڑی تعلقین کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں استغفار کے کئی کلمات آئے ہیں مثلاً
 اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَأَتُوبُ
 إِلَیْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی تَعْنٰی طَلَبُ کَرَامَتِہٖ جِسْمِہٖ سَوَا کَرَامَتِہٖ مَعْبُودِ
 تَمِیْمِہٖ۔ وہ زندہ اور قائم ہے اور میں اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
 اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَجَبٌ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ
 میں ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتا ہوں اور اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
 غَالِی اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ کَا وَرَیْجِی کہنا ہے تو درست ہے
 صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایک مجلس میں سو مرتبہ استغفار کے کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے۔
 ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے کُلُّکُمْ خَطَاةٌ فَاَوْفُوا
 وَخَاتِمُ الْخَطَايَا مِنَ التَّوْبَةِ اَبْوَنُ یعنی تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے
 اور بہتر خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے اور
 اس پر اصرار نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص صدق دل سے تائب ہو جائے
 تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا
 ذَنْبَ لَہٗ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی
 گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو فرمایا ایک تو اللہ سے معافی مانگو اور دوسرے
 کہ تَوْبَتُ الْکَاثِرِ اَلْکِبَرُ پھر اُس کے سامنے توبہ بھی کر دے کہ آئندہ ایسا
 غلط کام نہیں کر دوں گا۔

فرمایا اپنے رب کے سامنے استغفار اور توبہ کرو اور ساتھ یہ بھی

سمجھ لو ان رَقِيبٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ بیشک میرا یہ دور دعا گواری سے قریب بھی ہے اور میری دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کہیں دور دراز مقام پر ہے، بلکہ وہ تو انسان کے بالکل قریب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے "لَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" ہم انسان کی شدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت درمیان میں حجاب پڑے ہوئے ہیں، جب یہ دور ہو جاتے ہیں، تو انسان کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ خدا تعالیٰ قریب اور مجیب بھی ہے کہ وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے مشرک لوگ درمیان میں بلا وجہ واسطہ ڈالتے ہیں کہ ہماری تمنا کے آگے اور تمہاری خدا کے آگے، یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے قریب و مجیب کے الفاظ لاکھ اس باطل عقیدہ کی جڑ کاٹ دی ہے بلکہ مشرک لوگ اسی عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو راضی کرتے ہیں اور یہ آگے خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو علی الاعلان کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شخص کے قریب ہے اور اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔

توسل کی
حقیقت

جس توسل کو بزرگان دین جائزہ قرار دیتے ہیں، وہ ایک فردی بات ہے۔ اس توسل کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ دعا کا قبول و رد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تاہم ہم التجا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے تفضیل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کو ضرور ہی راضی کرے گا۔ لہذا ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے تو یہی شرک ہے۔

حضرت مولانا حسین علی صاحب دہلوی پچھراں والے کہتے ہیں کہ

ہیں جو ہمیں غیر سے اور حیل سے روکتے ہیں۔ قبروں پر گنبد بنانے ان پر پادریں پھیلانے اور چڑھانے چڑھانے سے منع کرتے ہیں یہ سب کچھ تو ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں، یہ کون ہیں ہمیں روکنے والے مشرک لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جب کہ اللہ نے فرمایا اَوْ كُفَّكَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل و شعور اور ہدایت سے محروم ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں اگر آباؤ اجداد یا بزرگ صحیح راستے پر ہوں تو پھر ضرور ان کے راستے پر چلو اور اس کی دعوت دے مروجوں کو بھی دعوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِي رَابِحًا هَيْسَمٌ وَاسْتَحَقَّ وَكَعْقُوبُ (یوسف) میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کرتا ہوں کیونکہ وہ حق پر تھے۔ بہر حال اگر آباؤ اجداد توحید الہی پر ہیں تو ان کی مانی جائے گی اور اگر وہ گمراہ ہیں تو ان پر فخر کرنا جہنمی ہونے کی علامت ہے۔

تو فرمایا، اے صالح! کیا تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہر اِثْنَا لَفِي شَكٍّ اِنَّمَا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُرْتَابًا تو ہمیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے ہم تو اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تمہاری بات سچی معلوم نہیں ہوتی۔ مصلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی حاجات ایک ہی خدا پر ہی کرے اور ہم سب کو چھوڑ کر اسی ایک کو پکاریں۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے فرمایا هَا اَلْ يَقُولُ اَنَّا نَعْبُدُ اَن كُنْتَ عَلَافَ بَيْتِيكَ مِّنْ رَّحْمَتِ رَبِّكَ اے میری قوم کے لوگو مجھے بتلاؤ، کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اُس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور مجھے صحیح دین عطا کیا وَاسْتَرٰحٰ مِلَّةَ

توحید پر
استقامت

رَحْمَةً اور اُس اللہ نے اپنی طرف سے مجھے مہربانی بھی عطا کی ہے
 ہدایت، ایمان، نیکی اور تقویٰ یہ سب اللہ کی مہربانی ہی تو ہے جو اس نے
 عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان حالات میں فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ حَصَصْتُهُ اگر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کروں گا تو اس کے سامنے
 کون میری مدد کرے گا۔ یہ ایسی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی شک اور تردد
 نہیں۔ فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لوں فَمَا تَزِيدُنِي غَيْرَ
تَخَسُّعٍ پس نہیں دیا رہ کہ تم میرے لیے نقصان کے سوا مطلب
 یہ کہ اگر میں توحید کا درس چھوڑ دوں اور تمہاری شرکیہ رسوم کی تردید کرنے
 کی بجائے خود اختیار کر لوں تو مجھے نقصان کے سوا کیا حاصل ہوگا یہ تو میرے
 لیے سراسر نقصان کا سودا ہوگا، لہذا میں یہ خام الہی پہنچانے سے باز
 آسکتا ہوں اور نہ تمہاری غلط بات کے پیچھے لگ سکتا ہوں اب اگلی
 آیت میں قوم کی طرف سے نشانی کا مطالبہ آ رہا ہے اور پھر ان کی
 ہلاکت و تباہی کا تذکرہ ہے۔

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس نوروزم ۱۹

آیت ۶۳ تا ۶۸

وَلَيَقُومَنَّ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 قَرِيبٍ ⑥۳ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ لَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
 أَبْوَاعٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ⑥۴ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 وَمِن خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ⑥۵
 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جِثَمِينَ ⑥۶ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَ إِنَّ تَمْوِذًا كَثُرُوا
 رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّشَمُودَ ⑥۷

توحید ۱۔ اور اے میری قوم کے لوگو! یہ اللہ کی اونٹنی ہے

تمہارے لیے ایک خاص نشان۔ پس چھوڑ دو اس کو کہ تمہاری
 اللہ کی زمین میں اور نہ چھوٹا اس کو بُرائی کے ساتھ۔ پس پڑ
 ے گا تمہیں عذاب جلد ⑥۴ پھر انہوں نے (نافرمانی کرتے
 ہوئے) اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پس کہا (صالح علیہ السلام
 نے) فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک۔ یہ ایسا وعدہ
 ہے جو چھوٹا نہیں ہو گا ⑥۵ پس جب آیا ہمارا حکم تو ہم
 نے نہایت ہی صالح علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان

لائے اُن کے ساتھ اپنی رحمت سے ، اور اس دن کی رسوائی سے ۔ بیشک تیرا پروردگار قوت والا اور غالب ہے (۶۶) اور پکڑا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک پیچن نے ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے (۶۷) گویا کہ وہ ان میں کبھی بے ہی نہ تھے ۔ آگاہ رہو ، بیشک ثمود نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ ، آگاہ رہو ، دوری (ہلاکت) ہے ثمود کیلئے (۶۸)

اللہ تعالیٰ نے منہ توحید کی تفہیم کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں متحد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے ۔ پہلے حضرت نوح اور ہود علیہما السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ۔ ”اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ“ اے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں ۔ سورۃ کی ابتدا میں حضور ظالم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی یہی کلمات دہرائے گئے اور صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا کہ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو ، اس سے معافی مانگو اور اُس کی طرف رجوع رکھو ۔ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا ہونہار سمجھتے تھے کہ تو باپ داسے کا نام روشن کرے گا مگر تو نے ہمیں انہی کے دین سے ہٹانا شروع کر دیا ہے ۔ یہیں تو تیری بات مشکوک نظر آتی ہے ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں کھیلے رہتا اور واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے جس نے مجھے خاص مہربانی عطا کی ہے اگر میں اُس کی نافرمانی کروں تو اُس کے سامنے میری کون مدد کرے گا کیونکہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میرا سر نقصان اٹھاؤں گا ۔

نشان کی
مطابہ

اکثر انبیاء کی اقوام نے اُن سے من مریضی کی نشانی طلب کرنے پر اصرار کیا ہے ۔ اکثر مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہلویا کہ نشانی پیش کرنا میرا کام نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ہے ۔ وہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرمائے ۔ مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ مطلوبہ نشانی ظاہر بھی فرماتا

تھا۔ مکے والوں نے حضور نبی کریم سے شوق القمر کی ناشانی طلب کی تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ ایک تلخو اسبان کی ایک طرف چل گیا اور دوسرا دوسری طرف اس معجزے کو سب لوگوں نے دیکھا پھر بھی ”بس حشر“

مستحق کو کھم کھمال دیا اور واضح معجزے کا انکار کر دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑوں میں سے بڑی جہامت والی اونٹنی نکالو جو ہمارے سامنے بچہ جے اور اس میں فلاں فلاں خصوصیت ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جسے اللہ نے منظور فرمایا۔ قوم کے پہلے کاہن تھا۔ کھلے میدان میں مشرک کافر اور اہل ایمان ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ اُن سب کی موجودگی میں اللہ نے چٹان سے اونٹنی کو نکالا۔ پھر اس پر درود جیسی کیفیت طاری ہوئی اور سب کے سامنے اُس نے بچہ جہا۔ پھر یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اس اونٹنی کے متعلق اللہ نے بعض پابندیاں بھی عائد کیں جن کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہیں۔ اس معجزہ اونٹنی کے متعلق حضرت ابوہریرہ اشعریؓ نے روایت بیان کی ہے جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پیٹھے والی جگہ کو پیمائش کیا تھا تو یہ ساٹھ ہافہ یعنی نوے فٹ ہوئی تھی۔

مذاہم کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! اپنے منہ سے نشانیاں اور معجزے نہ طلب کیا کرو، دیکھو قوم نمود نے اپنے منہ سے معجزہ طلب کیا تھا اللہ نے ان کا مطالبہ لو کر دیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کی پاسداری نہ کر کے جی وجہ سے اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل فرما کر انہیں ہلاک کر دیا۔

یہ عجیب و غریب اونٹنی کھلی پھرتی تھی، اپنی مرضی سے کبھی اس درے میں جاتی کبھی اُس درے میں۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جس

اونٹنی کے
پیشے شکر اُٹھ

فرمایا یہ اللہ کی ازمنی ہے لَا تُكْفِرُوا بَأْسَهُ یہ منہائے لیے ایک خاص نشانی کے طور پر ہے۔ فَذَرُوهُمَا پس اس کو چھوڑ دو وَتَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ اور اس کو بڑائی کے ساتھ اللہ ناکہ یہ زمین میں کھاتی ہے۔ یہ جہاں جاہت چرتی پھرتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کر دو وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ اور اس کو بڑائی کے ساتھ مرست چھوڑنا یعنی اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔ اگر ایسا کر کے فَيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تمہیں اللہ کا عذاب بہت جلدی اگر کپڑے گا اور پھر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات جان لیجی چاہیے کہ یہ ازمنی اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام لازمی ہے اور اس کی توہین موجب مرگ ہے۔

اللہ کے تمام شعائر کی تعظیم ضروری ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے۔
وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
 اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ترویل کے تقویٰ کی بات ہے یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ وہ ضرور اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا۔ اب شعائر اللہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں بہت شریف اور ساری سمجھیں ہیں، صفا و صبر وہ کی بہاؤوں کو اللہ نے شعائر اللہ کا لقب دیا ہے۔ قرآن پاک، نماز، آذان، حج اور خود نبی کی ذات شعائر اللہ میں داخل ہیں، ان سب کا احترام ضروری ہے، جو توہین کرے گا نماز کا سختی ہوگا۔ یہ الگ بات کہ کوئی شخص دنیا کی زندگی میں چند روز سزا بجا کر شہداء اللہ کی توہین کرے کوئی شخص اللہ کی گرفت میں نہیں بچ سکتا۔ اہم شہداء اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم خود اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے برابر ہے کیونکہ شعائر اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ اسی لئے —

اللہ نے قوم ثمود کو فرمایا کہ اس ازمنی کو بڑائی کے ساتھ مرست چھوڑنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جلد ہی آکر پکڑے گا۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی سورۃ الشمس میں ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر شدید عذاب

شعائر اللہ
کی تعظیم

میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں بھی موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود قوم ثمود نے نافرمانی کی فَقُضِيَ دَعْوَاهُمْ اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیئے، اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک آدمی مقرر کیا جس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ لوگ گھاسٹ لگا کر ایک درے میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پھرتی پھرتی دہان سے گزری تو غنڈوں نے تلوار چلا کر اس کے پاؤں کاٹ دیئے۔ پھر جب وہ زمین پر گر گئی تو اس کو ٹھٹھکڑے کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ جب اونٹنی زمین پر گر گئی تو اسکے بچے نے تین چھینیاں لیں اور چھ دوڑ کر لائی پانی کی پٹا چلا کر جہاں اونٹنی پیا رہی تھی اور وہیں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے بچے کی کافی تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ اس سانحہ کے بعد فَقَالَ اللَّهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انہوں نے فرمایا تَصْنَعُوا فِیْ دَارِكُمْ كُنْتُمْ أَتَقَامِرُونَ کیا تم تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، زادِ تمسیر اور دوسری تفاسیر میں ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا دیا تھا کہ تمہارا عرصہ حیات صرف تین دن ہے۔ پہلے دن تمہارے گھرے زرد ہو جائیں گے، مادور سے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ جائیں گے اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدھ کے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، جمعرات کو سرخ اور جمعہ کو سیاہ ہو گئے۔ پھر ہفتہ کے دن علی الصبح ان پر عذاب مسلط ہوا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ حصور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر دو عذاب بھیجے۔ اوپر سے بیج آئی اور نیچے سے زلزلہ سے آپکڑا، فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ ماری جس سے لوگوں کے قلب جھگڑ بھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، حصور نے فرمایا کہ قوم ثمود کے کافروں میں سے مشرق و مغرب میں کسی کو بھی اللہ نے زندہ نہ چھوڑا۔ فرمایا، عذاب کے وقت ابو رغال نامی ایک شخص

عذاب الہی کی آمد

بیت اللہ شریف ہیں ہونے کی وجہ سے بچ گیا مگر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی سزا آئی جو قوم کے دوسرے افراد پر آئی تھی یہ خسروہ حنین کے بعد جب حضور علیہ السلام طائف کی طرف جا رہے تھے تو اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ اس مقام پر ابوہریرہؓ ہلاک ہوا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کی چھڑی تھی جو کہ اسی جگہ پر اس کے ساتھ ہی دفن ہے۔ صحابہؓ نے وہ جگہ اکھاڑی تو وہاں سے چھڑی برآمد ہو گئی۔

بدبخت
آدمی

قوم ثمود کے جس آدمی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علیؓ سے خطاب فرماتے ہوئے کہا: اے علیؓ! پہلی امتوں کا بدبخت آدمی احمد ثمود نامی تھا۔ یہ کج رنگ اور ٹھٹھکنے والا آدمی بڑا پرعاش تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا، اور اس امت کا بدبخت آدمی وہ ہو گا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری درگاہ کو رنگین کرے گا۔ یہ عبدالرحمن ابن علقمہ خارجی تھا جس نے حضرت علیؓ کو تشبیہ کیا، شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ احمد ثمودی نے بھی ایک عورت کی خاطر اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اس خارجی نے بھی عورت ہی کی خاطر حضرت علیؓ کو تشبیہ کیا، آپ خلیفہ علیؓ منہاج النبوة تھے اور یہ خلافت راشدہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ بہر حال صالح علیہ السلام نے قوم کو تشبیہ کیا کہ اپنے گھر میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا ذَلِكْ وَعَدٌ مِّنْكَ ذُوْبُ اللّٰهِ تَعَالٰی كَايَ الْاِوْعَدِہِ ہے، جو جھوٹا نہیں، بلکہ نورا ہو کہ رہیگا اور تم صفحہ ہستی سے ناپید ہو جاؤ گے۔

فرمایا فَلَمَّا جَاءَ امْرُؤًا يَحْزَنُ حَبِيبَہِمَا احْكُمْ یعنی عذاب آگیا غِيْرَنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ كَفَرْنَا مَعَكُمْ ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ اہل ایمان پر نہ تو

اہل ایمان
کی نجات

چیخ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی زلزلے نے انہیں تہ وبالا کیا۔ وہ اللہ کے
 نبی کی ہولناکی میں الگ ٹھٹھک رہے اور اس عذاب سے بچ گئے۔
 فرمایا ان کا محفوظ رہنا بِحُكْمِهِ ہمارے خاص مہربانی سے ہوا
 وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور نبی کی اطاعت
 کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور عذاب سے بچا لیا اور
 پھر یہی نہیں بلکہ قَدْ صَبَّحْتَ خَيْرًا یقیناً اس دن کی رسالت سے
 بھی بچ گئے جس دن اللہ نے باقی قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت والے دن کی رسالت
 سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرمایا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ بیشک
 تمہارا پروردگار طاقت ور بھی ہے اور غالب بھی۔ وہ جس طرح چاہے
 کسی قوم کو ہلاک کر دے، اُن کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن
 سکتی، اُس نے کسی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو تیز گھم مہوا
 بھیج کر تباہ کیا اور کسی کو چیخ اور زلزلہ بھیج کر نابود کر دیا۔ وہ ہر چیز پر غالب
 ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے۔

ظالموں
 کی ہلاکت

فرمایا اللہ کی وحدانیت کے انکار اور نبی کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا۔ وَ
أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو چیخ نے۔
 اُمیر سے چیخ آئی اور جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے نیچے سے زلزلہ بھی آیا۔
فَأَصْبَحُوا فِ دِيَارِهِمْ جِثْمًا پس ہو گئے وہ اپنے گھر
 میں اور نہ مرنے والے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے پاؤں اکٹھے
 جلتے ہیں اور وہ اور نہ مرنے والے بڑھتے ہیں۔ قوم مشرک کے ساتھ بھی ایسا
 ہی ہوا۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہو گئے كَأَن لَّهُمْ كِتَابٌ فِيهِمْ
 گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ اُن کی تمام بستیاں ویران
 ہو گئیں اور وہاں کوئی قبر و قبرستان نہیں آتا تھا حالانکہ اُن کے علاقے میں ایک

ہزار ستائش سو قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ ظلم کا نتیجہ تھا، ظلم جس کفر و شرک
سرفہرست ہیں۔ نبی کی تربیت، شعاثر اللہ کی تربیت اور عزرائیل علیہ السلام
کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کے بڑے بڑے مہلات تھے
جو دریائے ہونگے اور ان میں بسنے والا کوئی تنفس دیاں باقی نہ رہا۔ اللہ
نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔

سامان
عبرت
اور تنبیہ

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے باعث
عبرت اور تنبیہ بنا دیا ہے۔ فرمایا اَلَا اِنَّ تَمُوْدًا كَفَرُوْا بِهٖمْ
قوم ثور نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اُس کی توحید کا انکار کیا اور نبی
کی نافرمانی کی اَلَا اِنَّ تَمُوْدًا لِّمُتَمَرِّدٍ خَبَرًا اور ہلاکت ہے
قوم ثور کے لیے۔ بعد کا معنی دُوری ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی رحمت
سے دُور ہو گئے اور بعد کا معنی ہلاکت بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صغیر ہوتی
سے بالکل نابود ہو گئے یہ تو اس دنیا میں عذاب آیا اور آخرت کا عذاب
ابھی آگے ہے۔ غرضیکہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی رب تعالیٰ کے
ساتھ کفر کرے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منرا صرف
قوم عاد یا قوم ثور کے لیے تھی بلکہ ہر نافرمان ایسی ہی منرا میں پکڑا جا
سکتا ہے۔ مالک الملک اپنے قانون افعال کے مطابق کسی فرد یا قوم
کو مہلت دیا رہتا ہے مگر جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، تو
اس کی مگرفت آ جاتی ہے۔

وصامن دآبۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس بستم ۲۰

آیت ۶۹ تا ۷۶

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا
 قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾
 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَوَجَسَ
 مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
 لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ
 وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوَيْلَ لِي وَالِدُوانَا
 عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنْ هَذَا إِلَّا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
 قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ
 عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا
 ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى
 يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ
 قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ
 مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

ترجمہ: اور البتہ تمہیں آئے ہمارے بھیجے ہوئے
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا
 سلام۔ ابراہیم علیہ السلام ہوئے، سلام ہے پس نہ

ٹھہرے (ابراہیم علیہ السلام) کچھ زیادہ مگر یہ کہ سے آئے ایک تلا
 ہوا پتھر (۶۹) پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف نہیں
 پہنچ رہے تو اوپر سمجھا اُن کو اور ٹھوس کیا اُن کی طرف سے
 خوف۔ وہ کہنے لگے، نہ خوف کیا، بیشک ہم بھیجے ہوئے ہیں
 قومِ لوط کی طرف (۷۰) اور اُن کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنس
 پڑی اور اُس کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق (سیٹے) کی، اور
 اسحاق کے بعد یعقوب (پوستے) کی (۷۱) وہ کہنے لگی تعجب
 ہے میرے لیے کہ اب میں جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں۔
 اور یہ میٹر خاندان بھی بڑھا ہے۔ یہ تو البتہ عجیب چیز ہے (۷۲)
 وہ کہنے لگے، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کی
 رحمت اور اُس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت! بیشک
 وہ تعریفوں والا اور بزرگ ہے (۷۳) پس جب دور ہو گیا ابراہیم
 علیہ السلام سے خوف اور اُن کو خوشخبری حاصل ہو گئی، تو وہ
 جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ قومِ لوط کے ہمارے میں (۷۴) بیشک
 ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے بڑبار (ترم دل) اور رجوع نہ کھنے
 والے تھے (۷۵) (ارشاد ہوا) اے ابراہیم علیہ السلام! چھوڑ دو
 اس بات کو، بیشک آپ کا ہے تیرے رب کا حکم اور
 ان لوگوں کے پاس آئے والا ہے ایسا عذاب جس کو توایا
 نہیں جا سکتا (۷۶)

درابط آیات

گذشتہ کئی دروس سے مختلف انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہو رہا ہے
 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم
 کو یہی نصیحت کی کہ لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو

اور اسی کی طرف رجوع رکھو۔ ان نافرمان قوموں پر عذاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ قوم نوح طوفان میں تباہ ہوئی، قوم ہود کو تیز آندھی نے آپکڑا اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اُدپر سے پیچ اور نیچے سے زلزلہ آیا جس نے ساری قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاح میں یہ تذکیر یا مِاَمِ اللہ ہے۔ یہ لفظ آگے موبی علیہ السلام کے واقعہ میں آ رہا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے۔ تذکیر کا معنی نصیحت پکڑنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کے انعامات اور نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس نافرمان قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، تاہم واقعہ کی ابتداء میں تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے گھرانے کا تذکرہ ہے۔

ابراہیم علیہ السلام
کو ان کی

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا الْبَیْتِ یَحْتَفِلُونَ ہمارے بھجے ہوئے یعنی فرشتے ابنِ ہیم یا البشرا ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ دراصل یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب سے آئے تھے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی سنا کر گئے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کا جو فریضہ انجام دیا، اُس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

رسول انانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ میں بھی۔ یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ فرشتے تھے اور تفسیری روایات میں ان کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے۔ بعض نے تین، بعض نے چار، بعض نے چھ اور بعض نے بارہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے مگر کسی صحیح حدیث میں ان کی تعداد ذکر نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ

یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اور اسرافیل تھے۔ بہر حال وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور جو بشارت وہ لے کر آئے تھے اس کے متعلق آگے موجود ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند کی بشارت تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ قوم لوط کی ہجرت کی بشارت تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑی خوشی تھی کیونکہ اس قوم کے لوگ بڑے غیظ تھے جنہیں دنیا میں باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا تاہم صحیح بات یہی ہے کہ یہ خوشخبری اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی۔ اس ولادت سے آگے بہت بڑی نسل اور قوم آباد ہونے کا فیصلہ ہو رہا تھا جن میں اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ایک ناہنجار اور بد بخت قوم کو تباہ کیا جا رہا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کی مکان لڑائی

فرمایا، چاہئے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے قَالُوا مَسَلْنَا انہوں نے کہا سلام۔ اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے سلام علیکم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کھانا دیا کہ جب فرشتوں کی جماعت میں جاؤ تو یہاں کو سلام علیکم کہو۔ اور چونکہ وہ اچھا اور اچھی نسل کا قبیلہ تھے اس لیے جواب ہوگا اور وہ جواب وَعَلَيْكُمْ یا وَعَلَيْكُمْ اللہ ورحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کے سلام کے جواب میں قَالَ سَلَامٌ ابراہیم نے کہا سلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ بہتر تھا۔ یہ حیلہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ، ہر دور اور ہر زمانے میں تم پر سلام ہو۔

ارشاد ہوتا ہے فَمَا كَيْفَ أَنْ جَاءَكَ لِيُعْجِلَ خَبِيرٌ ابراہیم علیہ السلام کچھ زیادہ دیر نہ بھٹکے مگر ایک تلا ہو اچھٹھ لے آئے ابراہیم علیہ السلام کے مکان لڑائی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا

کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مہمان بھی حسین و جمیل نوجوان تھے، آپ نے ان کی خاطر مدد ارست کے لیے فوری انتظام کیا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتُمْ لَا تَقْصِلُ الْيَدَ مَعَكَ جِبْ أَبِیْ اُنے دیکھا کہ مہمانوں کے لحاظ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں نہ کہ کھاتے آپ نے اس کو اور سمجھا کہ کیا بات ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اُس درکار کا یہ دستور تھا کہ کوئی دشمن اپنے دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی شخص کا نمک کھا کر اُس کے ساتھ دشمنی کرنا درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ بھی اسی قسم کا شبہ پیدا ہوا وَ اَوْجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور آپ نے اُن کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ کہنے لگے ہم تو ان کو نہایت تحکیم کے ساتھ کھانا پیش کر رہے ہیں مگر یہ کھاتے نہیں۔ اگلی آیت میں یہ بھی آرا ہے کہ اُس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی مہمانوں کی خدمت تواضع میں مدد کے لیے قریب ہی کھڑی تھیں۔

شاہ عبدالقادر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف میں مبتلا ہونا طبعی امر تھا کیونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے عزاب لے کر اور شان غضب اور انتقام کا منظر بن کر توہم لوط کی طرف جا رہے تھے اور اس کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑ رہا تھا۔ جب فرشتوں نے آپ کو خوفزدہ دیکھا فَاَلْهَىٰ لَا تَخَفْ کہنے لگے ڈرو نہیں۔ ہم فرشتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْكَ قَوْمًا لُّوطٌ ہمیں تو قَوْم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ انہیں سزا دیں۔

اس موقع پر بعض مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں جن کے دلائل قوی نہیں ہیں، تاہم یہ باتیں تفسیری روایات میں موجود ہیں، ان میں سے ایک بات اہم ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی

تو وہ کہنے لگے کہ ہم بغیر قیمت ادا کے کھانا نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس کھانے کی قیمت ادا کرو۔ فرشتوں نے قیمت فرشتہ کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لویں یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کھوادے کھانا کھا چکے کے بعد الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہو۔ اس پر فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کا اخلاق اتنا عالی ہے، جیسی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے ایک اور عجیب و غریب بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب فرشتے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اُس سے کہے کہ پھر سے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے اُس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر صحن میں بندھی ہوئی اپنی مال کے پاس چلا گیا۔ اس قسم کی باتیں بطور معجزہ تو پیش آسکتی ہیں تاہم ایسے واقعات کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

میلہ علم
غیب

اس واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے۔ آپ ان فرشتوں کو انسان سمجھ رہے تھے اور اسی لیے انہیں کھانا بھی پیش کیا۔ پھر جب انہوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی تو آپ کو خوف بھی محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کے فرشتے ہونے کا علم آپ کو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کو بتلایا نہیں گیا۔ تم گے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی بات آرہی ہے انہوں نے بھی فرشتوں کو انسان ہی سمجھا تو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اللہ کے سارے انبیاء کو اذیت بشریت کے ساتھ متصف تھے ہیں اور انسانیت کے لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق علیم کل نہیں ہے۔ مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، جتنا خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ذرے ذرے کا علم تو خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وہی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے
سورۃ یونس میں گزر چکا ہے "وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ رَجَبٌ مِنْ
مَّشَقَّالٍ ذَرَّةٍ تَعْلَمُ رَبُّكَ عِلْمَ رَبِّكَ" ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی
چیز غائب نہیں۔ ہر چیز علم الہی میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی درج
ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔
جب ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی،
وَاَمْرًا تِلْكَ قَاتِلُهُ تَوَابُ اِبْرٰهٖمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی بیوی یاس ہی کھڑی تھی جب
اسے معلوم ہوا کہ مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں فَصَبَحَتْ تَوَدُّهُ ہنس
پٹری مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ اس لیے ہنسی تھیں کہ
انہیں قوم کو طعنیہ غلیظ قوم کی ہلاکت کا پتہ چل گیا تھا اُن کے اللہ نے فرمایا
فَبَشِّرْ نَحْنَا بِاسْتِحْقَاقِ مَصْرِعِہِمْ نے حضرت سارہ کو اسحاق بیٹے کی بشارت
منائی۔ حضرت سارہ ابتداء ہی سے پسندیدہ اور اُدھے درجے کی خاتون
تھیں، آپ مقربین الہی میں سے تھیں۔ آپ گرساری عمر بچے کی
خواہش رہی یہاں تک کہ آپ کی عمر ننانوے سال کی ہو گئی اور اس وقت
ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال کی تھی آپ کی دوسری بیوی حاجرے اسماعیل علیہ السلام
برس قبل پیدا ہوئے تھے اور اس بچہ بھی حضرت سارہ کو اولاد کی شدید خواہش تھی، یہ حال
اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری
دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہو گا۔ اور پھر
فرمایا غیبی درخوشی کی بابت یہ ہے کہ وَهَبْتَ قَوْلًا عَرِصَتًا
يَعْقُوبُ کہ اسحاق بیٹے کے بعد یعقوب پوتا بھی ہو گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ
السلام نے ایک سو پچھتر برس عمر پائی اور اس دوران میں انہوں نے
یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کو بھی پایا۔
سبیلہ کی خوشخبری سن کر حضرت سارہ کو بخت حیرت ہوئی فَالْتَمَسَتْ

بیشمار
کی بشارت

يُوسُفُ كُنِيَ اِلٰهًا وَاَنَّا عَجُوْزٌ مَّا نُنْهٰ اِيْمَانًا بِكُنْزٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَهٰذَا كُنْزُنَا اَوْفَرِ
مِثْلَ يَوْمِ غَدَاةٍ اَبْرٰهِيْمُ يَحْمِلُ بُوْرَ هَابٍ سَارَى زَنْدَقِي بَنِي اَوْلَادٍ مَّزْرُوْغِيْ
اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ يٰ نُوْرُ بِيْ عَجِيْبٌ اِسْتَبْرَافِيْ كِهْ اِسْ عَمْرِئِيْ
مِثْلَ يَوْمِ غَدَاةٍ اَبْرٰهِيْمُ يَحْمِلُ بُوْرَ هَابٍ

ابراہیم علیہ السلام
کے اہل بیت

قَالُوْا فَرِشْتُوْنَ نَعْمَ اِنَّا اَتَعَجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ كَيْفَا
تَمِيْنُ الْمَلٰٓئِكَةُ حُكْمٌ يُّعْجِبُ جَبَّ - وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس
بُوْرَ مِثْلَ عَمْرِئِ بَنِي اَوْلَادٍ عَطَا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام تو یہ ہے
کہ وَحَمْدُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنَا سُبْحَانَكَ نَعْمَ يٰ اَللّٰهُ تَعَالٰی لِي رَحْمَتِ
اور اس کی برکتیں ہیں اَهْلُ الْبَيْتِ اَبْرٰهِيْمُ عَلِيْہِ السَّلَام کے اہل بیت
پر۔ اہل بیت اور آل سے اَبْرٰهِيْمُ عَلِيْہِ السَّلَام کا گھرانہ مراد ہے۔ ہم دو تہیں
میں بھی پڑھتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ
اِلٰہِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْنِ اِيْسٰہِمَ وَآلِ
اِلٰہِ اِيْسٰہِمَ فَرِشْتُوْنَ کی بات چوتھے حضرت مارہ سے ہو رہی
تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیویاں بھی داخل ہیں۔ شیعوں حضرات حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہؑ اور
آپ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جب کہ حضور کی اولاد
کو اس میں داخل نہیں کرتے۔ یہ غلط نظریہ ہے قرآن پاک کی آیتیں
بیویوں کے حق میں نازل ہوئیں اور اولاد تو صلیبی ہونے کی حیثیت
سے ایسے ہی اہل بیت میں داخل ہے۔ بیوی کو اہل بیت سے
خارج کرنا گمراہی کی بات ہے تو فرمایا اے اہل بیت، ابراہیمؑ اقم
پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ اِنَّہٗ خَصَمِيْکَ مِثْلَ یَوْمِ
اَللّٰہِ تَعَالٰی تَعْرِیْفُہٗ وَالَا اور نہ رُکِی وَالَا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام

کے گھرانے پر مہربانی فرمائی، اُن کو دین کا علم عطا کیا، بزرگی دی، آپ کے خاندان کو وسعت عطا کی اور دنیا کے تمام کمال اس خاندان میں رکھے گئے۔ نبوت اور رسالت اس گھرانے کا طرہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چار بیٹے ار بھی اٹھائے اور پھر اس خاندان کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اس خاندان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔

قوم لوط کے متعلق تذکرہ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّسُولُ وَآلِهِ فَكَانَ فِي السَّمَاءِ الْمَقَرَّةِ
 علیہ السلام سے خوفزدگی دور ہو گئی وَجَاءَتْهُ الْبَشَرُ اِیْ اور انہیں خوشی بھی حاصل ہو گئی یٰحٰدِثُ فِیْ قَوْمِ لُوطٍ قوم لوط تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہمارے ساتھ جبرٹا کر نہ گئے۔ یہاں جبرٹا سے مراد محض بات چیت ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور اپنی عرض پیش کی۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں مگر ان میں تو مومن بھی موجود ہیں۔ فرمایا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے۔ جس میں تین سو مومن بھی رہتے ہوں۔ فرشتوں نے کہا، ہم ایسی بستی کو تباہ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو سو مومنوں کا ذکر کیا، پھر تیس مومن حتیٰ کہ فرمایا اگر ایک مومن ہو تو فرشتوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو خود لوط علیہ السلام اور ان کی سوتیلہ بیٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا دراصل ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور اُس قوم کو کچھ مزید ملت مل جائے۔ اُن کی یہ ہمدردی اس لیے تھی اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ لَخَلِیْلٌ رَّحِیْمٌ کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑا بار اور تحمل والے تھے۔ آپ آگاہ یعنی آہ کر کے روتے تھے۔ اس سے

وما من دابة

سورة هود

رسالتك

آیت ۸۲ تا ۸۳

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِي بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ
 ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝۸۸ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ
 يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝۸۹ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي
 بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝۹۰ قَالَ
 لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝۹۱
 قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ
 فَأَسْرِ بِاهْلِكَ لَيْلًا بَقِطْ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ
 مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۹۲
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۚ مَّنْضُودٍ ۝۹۳ مَسْومَةٍ
 عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۹۴

الطهرون

ترجمہ: اور جب آنے والے تھے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام

کے پاس۔ ٹنگیں ہو گئے وہ اُن کی وجہ سے اور اُن کا رول
 تنگ ہوا اور کہنے لگے یہ بہت مشکل رول ہے ﴿۷۷﴾ اور
 اُن کی قوم اُن کے پاس دروڑی ہوئی، اور اس سے پہلے
 وہ کرتے تھے برائیاں۔ تو کہا لوط علیہ السلام نے، اے میری
 قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔
 ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے مہمانوں کے بارے میں۔
 کیا تم میں کوئی سمجھ والا انسان نہیں ہے ﴿۷۸﴾ کہنے لگے وہ
 البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہیں تیری بیٹیوں میں
 کوئی رغبت، اور بیشک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ﴿۷۹﴾
 کہا لوط علیہ السلام نے (کاش اگر میرے اندر قوت ہوتی یا میں
 پناہ پھر کسی مستحکم گناہے کی طرف ﴿۸۰﴾ کہا (فرشتوں نے)
 اے لوط علیہ السلام! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے
 ہیں، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف۔ پس تو اپنے
 گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل جا، اور نہ پلٹ
 کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی، مگر تیری بیوی۔ بیشک اُس
 کو پہنچنے والی ہے وہی سزا جو اُن کو پہنچے گی۔ بیشک اس
 کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ کیا صبح قریب نہیں ہے ﴿۸۱﴾
 پس جب آیا ہمارا حکم، کہ دیا ہم نے اُن (دستیوں) کے اوپر
 داسے حصے کو نیچے، اور ہم نے ہمارے اُن پر پتھر
 کھینک دیا۔ یہ نہ ﴿۸۲﴾ نشان لگائے ہوئے تیرے رب
 کے پاس، اور نہیں تھے وہ نکالوں سے زیادہ دور ﴿۸۳﴾

کہ شیعہ زیارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جانے والی بشارت کا ذکر

تھا اور پھر لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ تھا، دراصل مضمون کا یہی حصہ ہے جو سابقہ موضوع کے تسلسل میں ہے بعض سابقہ ابواب اور ان کی قوموں کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر ان کی نافرمانی کی بنا پر ان قوموں پر جو عذاب آیا اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ————— آپ کی قوم پر عذاب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔

یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت لائے تھے۔ وہی قوم لوط پر عذاب پہنچانے پر بھی مامور تھے۔ لوط علیہ السلام رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دونوں حضرات اکٹھے ہی بابل سے آئے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان کو ہر میت کے کنارے آباد سردس، آمورہ، دواہد اور سواہ وغیرہ بستیوں کے باشندوں کو تبلیغ کرنے پر مامور فرمایا۔ یہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پانی کی فراوانی، کھیتیاں اور باغات عام تھے۔ اس علاقے کی کل آبادی تخم و بیش چھ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی لوط علیہ السلام نے اس قوم میں لمبا عرصہ گزارا، اسی قوم میں شادی کی اور پھر دو بچیاں بھی پیدا ہوئیں اور یہیں وہ سن بلوغت کو بھی پہنچیں ان لوگوں کی بدبختی تھی کہ آپ کی دو بچیوں کے علاوہ قوم میں سے کوئی فرد بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ یہودی بھی محروم ہی رہی۔ قوم فوج، قوم عاقل اور منور کی طرح اس قوم کی عام بیماری کلی کھڑ اور شرک ہی تھی۔

مختلف قوموں میں مختلف اخلاقی بیماریاں بھی موجود رہی ہیں مثلاً لواطت کی بیماری

قوم عار میں غرور و تکبر تھا۔ قوم خود بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کی مجرم تھی اسی طرح قوم لوط کی اخلاقی بیماری لواطت تھی۔ یہ لوگ شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف التفات کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا اِنَّكُمْ فَعُوْمٌ عَادُوْنَ (الشعراء) تم حد سے گزر رہے ہو۔ لوگ ہو۔ قصاص شہوت کے لیے جو چیز اللہ کے فطری طور پر مقرر کی ہے، تم اسے چھوڑ کر غیر فطری چیز کو اختیار کرتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لواطت کی بیماری سب سے پہلے اسی قوم میں آئی جسے شیطان نے جاری کیا۔ یہ زلمے بھی بڑا جرم ہے کیونکہ یہ بد فطرتی ہے۔ لوط علیہ السلام کے بھائی کے باوجود یہ لوگ نہ قرآپ پر ایمان لائے اور نہ ہی اس تبلیغ حرکت سے باز آئے بلکہ اس پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر دیگر نافرمانوں کی طرح اس قوم پر بھی خدا تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا تذکرہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ ان کا اگلا ہدف لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا اور آج کی آیات میں اسی بات کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءُوْهُمْ رُسُلُنَا لَوْحًا جَبَّارًا سَیِّئًا یَّهْبِجُہُمْ ہُوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے حین و جیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ یسعی میں آکر انہوں نے لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا کہ ان کے مکان میں جب ان کے پاس پہنچے یسعی پوچھو تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے وَصَافٍ جَہَنَّمُ ذُرْعًا وَرِیْحًا کَا دِلٍ تَنَکُّہُ گیارہ ذرع دراصل بازو کو کہتے ہیں مگر اس کا کہ یہ دل پر ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام بڑے تنگدل ہوئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ بڑے خبیث ہیں اور یہ ہماروں پر دست درازی کریں گے۔

یہاں بھی رہی اور ابراہیم علیہ السلام والی بات کا اعادہ ہو رہا ہے نہ ابراہیم کو علم ہو سکا اور نہ لوط علیہ السلام نے جانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ تو انہیں انسان سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کو غلگلیں اور تنگدلی ہونے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب دان نہیں ہوتے بہر حال لوط علیہ السلام نے قوم کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ یہ تو بڑا مشکل دن آگیا ہے۔ ابھی آپ اسی سوچ رہے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ کہ آپ کی قوم آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ يُهْرَعُونَ اگرچہ مجہول کا صیغہ ہے مگر معنی 'سجود' ہی ہے کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ نوجوان لڑکوں کی آمد کی خبر ملی تو فوراً برائی کے ارادے سے آگئے اور ان کی بات یہ تھی وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ السَّبَّاتِ کہ اس سے پہلے بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيِكُمْ الْمُنْكَرُ اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے تھے۔ گویا برائی کے کھلے عام ارتکاب یا اس کے علی الاعلان اعتراف کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم و حیا نہیں تھی۔ اس خلاف وضع فطری برائی کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ان پر پتھر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کے شوقین تھے اور طرح طرح کی فضول حرکتیں کرتے تھے۔

بائبل کی روایت کے مطابق قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو مہمان تمہارے پاس آئے ہیں انہیں بہار حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی قبیح خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے قَالَ يَتِيمُونَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي کہنے لگے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں۔ هَلْ أَطَهَسْتُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے

لوط علیہ السلام کی پیشکش

پاکیزہ ہیں۔ ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لو کیونکہ اللہ نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر بیٹیوں سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں تو قوم کو برائی اور بھائی سے بچانے کیلئے یہ پیشکش بھی درست تھی اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مردوں نہیں تھیں کیونکہ آپ کی تو صرف دو ہی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے تو اس پیشکش سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اسے بنی سورا قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں کیونکہ یہ ساری قوم کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان بچیوں کو اٹھانے کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم نکاح کر کے ان سے استفادہ حاصل کرو اور غیر فطری کام سے باز جاؤ آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ گناہے کام نہ کرو۔ وَأَخْضِرُونَ فِي ضَيْبِنِي اور مجھے مہمانوں کے بارے میں سوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ هَذَا بَشَرًا؟ فَلِشَيْءٍ کیا تم میں کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے؟ کیا کوئی نیک چلن اور دانا آدمی نہیں ہے؟

قَالُوا قَوْمُكَ لَكُمُ الْمَعْلُومَاتُ مَا لَكَ بِهِنَّ بَلَيْتُكَ مِنْ خَلْقٍ اے لوط علیہ السلام! آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں وَأَنْتَ لَتَعْلَمُنَّ مَا نَزَّيْنَهُ اور آپ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں، ہم تو اپنی خواہش ضرور پوری کر دیں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام محنت پریشان ہو گئے اور قال فرمایا لَوْ أَنِّي لَمْ أَكُ كَاشِ مِيرَے پاس تمہارے مقابلے کیلئے طاقت ہوتی آج اور بھی الحاح دیکھ شَدِيدٌ یا میں مستحکم کار کی طرف پناہ پکڑتا ہوں چونکہ آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے اس لیے نہ کوئی آپ کی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی اہل ایمان موجود تھے جو آپ کی مدد کرتے، تو اس لیے آپ نے نہایت اضطراب کی حالت میں اپنی زبان سے فرمایا، کاش میرے مقابلے کی طاقت رکھتا۔ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت لوط علیہ السلام کے

قوم کیلئے
تکذیب

زمین میں یہ بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے مہالوں کی تذلیل ہوئی تو وہ مہال
 اس قوم کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ بات آپ نے مہالوں
 کی دل جوئی کے لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا میزبان ہمارے دفاع کی
 کوشش کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے رَحِمَہُ
 اللہُ لَوْطًا لَّقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى الْوَالِدِ وَكَانَ شَدِيدَ الْحِزْبِ
 لَوْطَ عَلَیْہِ السَّلَامُ پر رحم فرمائے، وہ تو بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑنے
 والے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، مگر یہ
 کلمات اضطراری حالت میں ادا کر رہے تھے۔ تاہم انہیں اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر تکمل بھروسہ تھا۔

سورۃ قمر میں موجود ہے کہ جب قوم کے لوگ سجدہ کر کے آگے
 وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے
 تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے
 ہٹایا حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ اُن کا مہمان جبرائیل علیہ السلام
 ہے۔ پھر جبرائیل نے اپنا ذرا سا پرہلایا تو اللہ نے فرمایا قَطَعْنَا
 أَعْيُنَهُمْ کہ ہم نے اُن کی آنکھیں ہی مٹا دیں اور وہ سب اندھے
 ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود وہ ٹوٹل ٹوٹل کر مہالوں کو تلاش کرتے
 رہے۔ پھر قافلو فرشتوں نے کہا يٰلَوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَے
 لَوْطُ! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لَوْ
 يَصْلُوا إِلَيْكَ یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا آپ
 پریشان نہ ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کا حکم ہوا فَاسْتَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
 اللَّيْلِ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں چلے جائیں
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ اور تم میں سے کوئی
 بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی۔

لوط علیہ السلام
کی بیوی

بائبل کے بیان کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپس کے ساتھ ہی
بستی سے نکل کھڑی ہوئی تھی مگر راستے میں اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور
کما کہ اللہ نے میری قوم کو اسی وقت منہ مٹا دیا۔ اتنی بات تھی کہ وہ عورت
نام اور پتھر کا کھمبہ بن گئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی
نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس پر اللہ کی جانب سے ایک پتھر برسا اور وہ
ہلاک ہو گئی۔ وہ کافروں تھی اور درپردہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہی تھی۔
اگرچہ وہ لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی مگر ایمان نہیں لائی تھی اور منافقوں
کی طرح آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں یمن اور کافروں
کا نکاح درست تھا۔ ہماری اُمت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا نکاح روا تھا
مگر بعد میں اسے ممنوع قرار دیدیا گیا۔ اب کسی یمن آدمی کا نکاح کسی کافروں یا
مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ
نکلی ہی نہیں تھی۔ تاہم اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مُصَيِّدٌ لِّهَا مَا اَصَابَكَ لَهَا
کہ اُس عورت پر بھی اُسی آفت آنے والی تھی جو باقی قوم کے مقتدر میں
ہو چکی تھی۔ اور عذاب کی آمد کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنْ مَّوْعِدَهُمْ
الْعَصِيْبُ فَبَشِّرْ اِنَّ كَے وعدے یعنی عذاب کے نازل ہونے کا وقت
صبح مقرر کیا گیا تھا۔ اَلَيْسَ الْعَصِيْبُ بِقَرِيْبٍ کیا صبح قریب نہیں ہے
ہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ صبح کے وقت ان کی
ولادت پوری ہو جائیگی اور پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔

عذاب الہی
آگیا

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر رات
کے آخری حصے میں بستی سے نکل گئے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھی جب
کافی دور چلے گئے تو صبح کا وقت بھی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا۔ فَكُنَّا جُودًا
اَمْرًا نَاجِبًا ہمارے عذاب کا حکم آگیا فَكُنَّا جُودًا اَمْرًا نَاجِبًا
قوم نے ان بستیوں کے اوپر ڈالے جسے کریچے اور چوڑے کو اُپر کر دیا ساری بستیوں کو الٹ کر رکھ

وَالْیَوْمَ نَبْذِکَ دَہْ لُکَ کَامِہِی اِلَیْکَ کَرْتِی تَحِی اِیْکَ عَلَیْہِ فَرَمَیَا وَ اَمَطْنَا عَلَیْہِا جَارَہُ
 قَتْلَہِ جَیْئِلِی ہِم نے اِن پر پتھروں کی بارش برساتی جو سٹی کے پتے ہوئے کھنکروں کو

صورت میں تھے۔ اور مَنَصَّہ جی یہ پتھر تہ در تہ برس رہے تھے مَسْکُوعَہ

وہ پتھر نشان زدہ بھی تھے عِنْدَکَ رَیْلَکَ تیرے پر در و گار کی طرف سے
 ہر پتھر پر اللہ نے نشان لگائیے تھے یا نام کچھ دیے تھے کہ یہ فلاں سردار
 کے سر پر گئے گا، یہ فلاں کی پشت میں پیوست ہو جائیگا اور یہ فلاں
 کا خاتمہ کر دینگا۔ چنانچہ صبح کے وقت سارا علاقہ درہم برہم ہو گیا۔ یہ علاقہ
 بحرِ میریت کے کنارے پر واقع ہے اور اس کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے
 نے ایسی خرابی پیدا کر دی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک
 بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک اور لواطت کی بیماریوں
 کی وجہ سے ان کو ایسی ملکب سزا میں مبتلا کیا کہ چھ لاکھ کی آبادی میں
 سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، سوائے لوط علیہ السلام اور آپ کی بچچو بچ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ صَالِیْہِی مِّنَ الظَّالِمِیْنَ بِبَعِیْثِہِ یہ
 عذاب ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اس سے پہلی اقوامِ عاد
 ثمود، قومِ نوح وغیرہ پر بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت
 آگئی۔ یہی بات سمجھ کر اور عرب کے مشرکین کو بھی سمجھانی جا رہی ہے اور
 بعد میں آنے والوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو! اللہ کی سزا
 ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اگر پہلی قومیں اس قسم کے ظلم کی وجہ سے
 ہلاک ہوئیں تو ایسی سزا تم پر بھی آ سکتی ہے۔ عرب لوگ بحرِ میریت کے
 کنارے سے تجارتی سفر کے دوران گزرتے تھے، شام، فلسطین یا
 مصر کے لیے ہی راستہ تھا، تو ان اُجڑی ہوئی زمینوں کو دیکھتے تھے۔
 اللہ کے اُن کو متنبہ کیا کہ دیکھو! ان لوگوں نے نافرمانی کی تو صفحہ ہستی
 سے ناپید ہو گئے، اگر تم بھی شرک، کفر یا معاصی پر اصرار کر دے، تو خدا کا عذاب
 دور نہیں ہے وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔

وَالِی مَدِّیْنَ اَخَاهُمْ شُعِیْبًا قَالَ لِقَوْمِیْ اَعْبُدُوا
 اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِکَالَ
 وَالْمِیْزَانَ اِلَیَّ اَرِیْكُمْ بِخَیْرِ وَّ اِلَیَّ اَخَافُ عَلَیْكُمْ
 عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝۸۴ وَلِقَوْمِیْ اَوْفُوا الْمِکَالَ
 وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۸۵ یَقِیْتُ اللّٰهَ خَیْرٌ
 لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَیْكُمْ
 بِحَفِیْظٍ ۝۸۶

ترجمہ :- اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو رہم نے رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا ، اے میری قوم کے لوگو ! عبادت کرو اللہ کی ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ اور نہ کھی کرو ماپ اور تول میں بیشک میں دیکھتا ہوں تم کو بہتری میں ۔ اور مجھے خطرہ ہے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا ۝۸۴ اور اے میری قوم کے لوگو ! پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ ، اور لوگوں سے اُن کی چیزوں کو کم نہ کرو ۔ اور زمین میں فساد کھاتے ہوئے مت چلو ۝۸۵ اللہ کا چھوڑا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو ۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان ۝۸۶

رابطہ آیا

اس سورۃ مبارکہ میں تاریخ انبیاء علیہم السلام کے ضمن میں حضرت است
نوح، ہود، صلیح اور لوط علیہم السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان ہو چکا
ہے اس بات کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے حق تبلیغ
ادا کرنے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے میں کتنی محنت اور کوشش
کی اور پھر ان قوموں کا رد عمل کیا ہوا، اور وہ کس طریقے سے دروزاکی غلاب
میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ اب اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر حضرت
شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کا ذکر اس سورۃ مبارکہ کے
علامہ سورۃ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے، سورۃ شعراء اور بعض دوسری
سورتوں میں بھی آپ کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

حضرت
شعیب علیہ السلام

ارشاد ہوتا ہے وَالْأَنْبِيَاءُ مَذِينٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُلَيْمَانٌ اور مدین
کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَالْأَنْبِيَاءُ مَذِينٌ کا عطف بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ابتدائی
الفاظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ کے ساتھ ہے۔ گویا یہاں پر یہ الفاظ مخدوف
ہیں اور پورا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف
رسول بنا کر بھیجا۔

مدین حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف نیلج
عقبہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھا۔ یمن یا
مکے سے شام یا مصر کو جانے والے قافلے یہیں سے گزرتے تھے کیونکہ
یہ سستی ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھی مدین کی بستی دراصل ایک شخص
مدین ہی کے نام پر موسوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی
بیویاں سارہ اور لاجبرہ تو مشہور ہیں تاہم آپ کی دیگر بیویاں بھی تھیں
جن میں سے مدین اپنی مال قطور کے بطن میں سے تھے۔ پھر اسی نام
سے شہر قبیلہ اور قوم بھی مشہور ہو گئی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر ایسا ہوا تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم مدین کے فرد تھے۔ بائبل میں آپ کا نام حباب اور پیر و بھی ذکر کیا گیا ہے تاہم قرآن نے آپ کا نام شعیب بتایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تھا ایک اصحاب مدین دوسرے ایک قریظ۔ ایک جنگل کو کہتے ہیں اور یہ مدین کے قریب ہی واقع تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک اور مدین نامی ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے تاہم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایک نامی ایک الگ الگ خاندان تھے اور اللہ نے شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

مؤرخین اور مفسرین میں شعیب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے دہی نبی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک قیام کیا تھا اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا۔ تاہم بعض کہتے ہیں کہ جن کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام رہے تھے، وہ خود شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ آپ کے بھتیجے یا بھانجے تھے تاہم مشہور یہی ہے۔

شعیبی سے کبھی دو قدم ہے

کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی تھے جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے ہیں۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام صرے نکل کر جس مقام پر آکر گنواں ہوئے تھے اور پھر آپ نے شعیب علیہ السلام کے جانور دل کو پانی بھی پلایا تھا ابتداء میں اسے مقدس مقام خیال کیا جاتا تھا۔

فرمایا ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ کی تبلیغ کا مرکز ہی نقطہ بھی دعوت الی التوبہ تھا۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اني انزلت اليكم الكتاب واني اكون من المرسلين

شعیب علیہ السلام
کی دعوت

تو چہرہ تیرا نہ کہ، ایچنگ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلے گا۔ اس لیے
اشیخ عظیم السلامؒ فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے
بغیر کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔

میں نے تم سے

شرع ہی سے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی ہی رہی ہے جس سے اللہ کے نبی روکتے ہیں۔ بعض قوموں میں غرور و تکبر کی بیماری تھی بعض میں فضول خرچی کی اور بعض میں لواطت کی، قوم شعیب چونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی اخلاقی برائی آپ تول میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک طرف تو شرک اور کفر کی بیماری سے روکا اور توحید کا درس دیا، قرآن دوسری طرف ان کو تجارتی بااخلاقی سے بھی منع فرمایا، آپ نے واضح کیا کہ لین دین میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جن پر برا کرنا ضروری تھا اور کسی کی حق تلفی بہت بُرے نتیجے کا باعث بنتی ہے یہ ایسی برائی ہے کہ اس کو اللہ بھی اُس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو جائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تلقین فرمائی وَلَا تَقْضُوا الْإِمْلَاقَ وَالْمِثْقَالَ أَعْلَىٰ لَكُمْ اُولَٰئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ماپ اور تول میں کمی نہ کرو یعنی تجارتی لین دین میں ڈھکی بھاڑ نہ مارو۔ ایک دفع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بازار میں تشریف لے گئے تو اُنہوں نے تابعروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یَا مَعْشَرَ الْجَارِدِ قَدْ وَلَّيْتُكُمْ آمَنِينَ هَلَكْتَ فِيهِ الْأَمْكُ السَّافِلَةُ قَبْلَكُمْ اُولَٰئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

تم میرے گمراہ! تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے حتیٰ وجہ پہلی کمی تو میں تباہ ہوؤں۔ وہ دو چیزیں الْحِيْلُ وَالْمِثْقَانُ ماپ اور تول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم شعیب پہلے بھی کمی تو میں تباہ ہوئی تھی بیماری میں مبتلا تھیں سورۃ طہ صفحہ ۱۴ میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے

والوں کے لیے دھنسا رہا ہے۔ سورۃ الحج میں ترازو قائم کرنے کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے اَلَا تَطْلَعُوْنَ فِي الصَّيْفِ لِمَا فِي سِحَابِ الْمَدِينَةِ وَمَا فِي الْبُقَاعِ مِنْ ثَمَرٍ وَلَٰكِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِئِينَ

خود حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو تولیے والے کو کہہ دیتے زِنْ وَاَرْضَیْجَ یعنی جو تولو تو کچھ زیادہ ہی دو اکھی نہ کہہ دو۔ ماپ تول میں کمی کی بیماری آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ لوگ گزاور میٹر کے چکر میں گم ناپتے ہیں۔ بھاؤ میٹر کے حساب سے کہتے ہیں مگر ناپتے وقت گز استعمال کرتے ہیں جس سے گاہک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا ناپتے وقت کھینچ کر ناپتے ہیں۔ گاہک جب کپڑا بیٹنے کے لیے حساب کرتا ہے تو ایسے اسلج کی بجائے اٹھارہ اسلج ہی نکلتا ہے اس طرح کی دھوکے کی کافی قطعی حرام ہے اور مالِ حرام کا مقولہ یہ ہے کہ "مالِ حرام بود بجائے حرام رفت" اس قسم کا حرام مال سبے برکت ہوتا ہے اور وہ حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے۔ یا تو شادی اور غمی کی ہلال اور غلط رسومات کی گذر ہو جاتا ہے۔ یا عیش و عشرت کے کاموں میں عنایہ چلا جاتا ہے۔ بیماری میں لگ جاتا ہے اور کبھی کسی مقدمے میں اڑ جاتا ہے بہر حال ماپ تول میں کمی کی بیماری ایک دھوکہ بیماری ہے جس سے شعیب علیہ السلام نے قوم کو منع فرمایا۔

حقوق العباد

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ حَقُّكُمْ ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ بڑا سمجھتا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تو یہ کرنے سے کوئی گناہ معاف کر دیگا۔ مگر حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحبِ حق خود معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علیہ السلام و فاسد سے چند روز قبل آخری بار منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے وعظ و نصیحت کی اور حضرت فضل ابن

عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے لوگو! اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یعنی کوئی درہم و دینار لینا ہے تو آج سے لے لو، کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بڑا دشوار ہوگا۔ آپ نے مردوں کے سامنے بھی بیان کیا اور خورتوں کو بھی وعظ کیا۔ بہر حال جو باتیں حضور علیہ السلام نے سخت تاکید کے ساتھ فرمائی ہیں ان میں حقوق العباد بھی شامل ہے۔

فرمایا، لوگو! باپ تول میں کمی نہ کرو، اِن اَنَسْكُمْ بِغَيْرِ
میں تمہیں بہتری یعنی آسودہ حالی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم بٹکار سے
کے ذریعے محنت کر کے کمائی کرتے ہو تو اس میں کسی کا حق ضائع نہ
کر دو۔ ایک طرف تو میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور
دوسری طرف وَرَأَيْتُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ يُخْطِطُ
میں خائف ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے
کہ قیامت والے دن تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جس سے
نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ گویا کسی کی حق تلفی ایسی بُری چیز ہے کہ اس
کی وجہ سے انسان دائمی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے "وَكُلٌّ لِّلَّهِ ظُلُمَاتٌ"
میں ہیں، راستہ سمجھائی گئی ہے کہ کم ہانپنے اور تولنے والوں کے لیے ہمارے
اور جہنم کی آگ ہے۔ ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب دوسروں
سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب آگے دینے کا موقع آتا ہے تو
اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز چار سیر تول کر دی ہے تو
وہ پورے چار سیر ہی نکالے گی، یا تو بارٹ ہی کم ہوتے ہیں یا پھر تولنے میں
کمی کر جاتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ فرمایا، میں تمہیں بہتری میں دیکھ رہا
ہوں اور مجھے خوف ہے کہ تم گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ
تو ضعیف علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرمایا وَكَيْفَ تَقُولُ
الْمُكِّيَّاتُ قَالُوا لَمْ يَكُنْ بِالْقِسْطِ اے میری قوم کے لوگو! پورا محرو

عذاب کا
خطرہ

فنائی
الارض

ناب اور قول کو انصاف کے ساتھ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو وَلَا تَحْسَبُوا
النَّاسَ أَشْيَاكُمْ اور نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیز و لا تَحْسَبُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مہیا کرنے والے نہ ہو گئے
 مرت چلو، شرک، کفر، بدعت، ماسوات باطلہ یہ سب فساد فی الارض
 ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں۔ فساد کے برخلاف
 اصلاح کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توجہ کو مانا جائے، قانونِ شریعت
 کی پابندی کی جائے، کھیل تماشے، حق تلفی، علمِ کاری، اجوا بازی، شہوت
 خوری اور فضول رسوات اسے اجتناب کیا جائے۔ چوری ڈاکہ، دنگانی
 زنا، قتل وغیرہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ
 ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِدَ کہ وہ غلط رفتار کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ
 تو عدل و انصاف اور حق رکھی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ آجکل تو ہر جگہ انسانی
 کا دور دورا ہے۔ کسی عدالت اٹھانے اور فساد ادا کرنے میں انصاف
 شکل سے ہی ملے گا۔

بقیہ
 اسی پر ہے

آگے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑا اصول بتایا ہے
 اے میری قوم! لَقَدْ تَقَاتَىٰ اللَّهُ خَيْرًا لَّكُمْ اللہ کا باقی چھوڑا ہوا ہی تمہارے
 لیے بہتر ہے إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم ایمان رکھو اللہ تعالیٰ
 کے بقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو مال میں تمام حقوق بخلہ
 فرائض، واجبات وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچ رہا ہے اسی میں
 تمہارے لیے بہتری ہے، وہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقوق
 اور انیس کر کے یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے، تو وہ حرام
 ہوگا اور بالآخر قابلِ مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ بیجا ہر زیادہ مال میں زیادہ فائدہ
 نظر آئے گا مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے ایسا مال حاصل کر کے
 یا مال کے حقوق ادا نہ کر کے انسان سخت خسار اٹھاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے

کہ صحیح اور جائز حق ہی اپنے پاس رکھو اور کسی دوسرے شخص کا مال نامائز
 طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا
 قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اقربا، یتیموں اور مسکینوں کا
 حق نہیں دیتا تو ایسا مال بے برکت ہوگا۔ بابرکت مال وہی ہوگا جس میں
 کسی دوسرے کے کا حق متعلق نہ ہو۔ فرمایا دیکھو! **وَمَا آتَا حَتَّكَ**
بِحَقِّكَ میں تم پر کوئی حجاب نہیں ہوں، میں تو نصیحت ہی کرتا ہوں،
 تم سے زبردستی غل نہیں کر سکتا، لہذا میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں
 اس کی جوابدہی تمہیں خود ہی کرنا ہوگی۔ میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا
 ہے اور ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بہت درہ ۲۳

آیت ۸۷ ۹۰

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْنَا تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرِكَ مَا يَعْبُدُ
 اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَانتَ
 الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝۸۷ قَالَ يَقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
 عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَرَزَقْنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
 اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ
 اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَالِىُّهِ اُنِيبُ ۝۸۸ وَلَقَوْمٌ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِىْ
 اَنْ يُّصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ
 اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝۸۹
 وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبَّ رَحِيْمٌ
 وَدُوْدٌ ۝۹۰

ترجمہ: کہہ انہوں (شعیب کی قوم) نے اے شعیب! کیا
 تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اُن چیزوں
 کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آباؤ اجداد، یا یہ کہ ہم کریں اپنے
 مالوں میں جو چاہیں۔ بیشک تو بڑا بردبار اور نیک چلن ہے ۝۸۷
 کہا (شعیب نے) اے میری قوم کے لوگو! یہ بتلاؤ کہ اگر
 میں کھلی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اُس

نے مجھے روزی دی ہو اپنی طرف سے اچھی روزی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کریں اُن چیزوں کی طرف جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ اور نہیں توفیق میرے اللہ مگر اللہ کے ساتھ۔ اُسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اُسی کی طرف میں نے کوٹ کر جانا ہے (۸۸) اور اُسے میری قوم کے لوگو! میری مخالفت تمہیں آوارہ نہ کرے اس بات پر کہ پہنچے تمہیں وہ چیز جو پہنچی تھی نوح (علیہ السلام) کی قوم کو یا ہود (علیہ السلام) کی قوم کو یا صالح (علیہ السلام) کی قوم کو۔ اور نہیں لوط (علیہ السلام) کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور (۸۹) اور بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، پھر رجوع کرو اُس کی طرف۔ بیشک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے (۹۰)

رِطَائِیَّت

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی تبلیغ کا ذکر کیا کہ انہوں نے قوم کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور آپ قول میں کمی کے ذریعے لوگوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرایا۔ یہ دونوں قبیح چیزیں ہیں۔ شرک اور کفر۔ اعتقادی بنیاد سے جب کہ حقوق کا ضیاع اخلاقی گندگی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے مال میں سے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا اُسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اسی کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ مگر آپ کی قوم نے آپ کی اس پاکیزہ نصیحت کا نہایت ہی قبیح جواب دیا۔ آج کے درس میں قوم کا جواب ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی مزید تقریر ہے۔

قوم نے جواب دیا قَالُوا يَشْعِيبُ اَسْمُنْكَ كُنْ، اے شعیب علیہ السلام اَصْلُكَ نَامِرٌ اَنْ تَمُرَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا كَمَا تَهْدِي نَهَارَ تَمِيں یہ

شعیب علیہ السلام پر طعن

حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے ابو و اجداد کرتے تھے۔ اَوْ اَنْ تَقُولَ كُلِّ فِرْعَانَ اَمْوَالَنَا مَا نَحْنُ بِآلِهَةٍ مَّا لَنَا مِنْ شَيْءٍ
میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کو ترک کر دیں۔ گویا کذبین نے شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی کچھ سکھاتی ہے۔ بعض مفسرین کو ارم فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے مراد معروف نماز نہیں بلکہ اس سے شعیب علیہ السلام کا تقدس مراد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر معنی یہ ہو گا کہ کیا تیرا تقدس، پہنیز گارہی، بزرگی یا دعویٰ نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ تو ہمیں دیرینہ سرور سے روکنا چاہتا ہے؟ مگر صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر نماز سے نماز ہی مراد ہے۔ کفار آپ پر اس لیے طعن بازی کر رہے تھے کہ دیگر تمام انبیاء کی طرح آپ بھی کثرت سے نماز ادا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادت میں سے نماز سب سے اہم ہے شعیب علیہ السلام تو رمضان المبارک کے لیے نماز پڑھتے تھے مگر آپ کے مخالفین نے اسی کو اعتراض کا ذریعہ بنالیا کہ بڑا نمازی بنا پھر اسے جو ہمیں اپنے معبودوں کی پوجا اور مال کے تصرف سے منع کرتا ہے۔

دیندار آدمیوں کو تضحیک کا نشانہ بنانا سب سے دین معاشرے کا مذموم سے شغل رہا ہے اور آج بھی حالات کچھ مختلف نہیں۔ اس زمانے میں بھی ملحد قسم کے لوگ نمازی کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کو نماز کا ہیضہ ہو گیا ہے جو ہر وقت نماز میں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات کرو تو کہیں گے کہ اسے توحید کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے، کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں کسی اونٹنی کی بات کرو تو اس پر ٹھٹھا کریں گے۔ غرضیکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو نماز کا طعن دیا کہ ان نمازوں کی وجہ سے تو ہمیں ہمارے پینڈہ کاموں سے روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی عقیدے، آسمانی شرائع اور مال کے کسب و تصرف کے

متعلق بھی ہلائے، جیتے ہیں، انسانوں کے انتہائی اصلاح بھی نہیں
 میں ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول اور
 اس کے خرچ کرنے کے متعلق شرائع کی پابندی کریں۔ اگر دولت کے
 ارتکاز اور اس کے مصرف میں ناجائز ذرائع استعمال کیے جائیں تو یہی مال
 وبال جان بن جائیگا۔ مال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہوتا ہے۔ اس میں
 من مانی کمزاد درست نہیں، جو مال شراب، جوئے، رشوت، چوری، ڈاکے
 سود اور سنگٹنگ کے ذریعے کمایا جائیگا، وہ قطعی حرام ہے۔ اور اسلام
 اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو مال اہل و لعبہ، عیش و عشرت،
 سینما، بی، بلڈنگ سازی اور رسومات باللہ پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کا
 وبال بھی خرچ کرنے والے پر ہوگا۔ ہر جائز و ناجائز طریقے سے کمانا اور حرام
 راستوں پر خرچ کرنا سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے آخرت میں جا کر
 اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
 کہ قیامت کے دن جب سب لوگ محاسبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں
 حاضر ہوں گے تو کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب
 تک بعض سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا
 کہ دنیا میں رہ کر مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کن مدت پر خرچ کیا تھا۔
 کیا تو نے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ادا کیے تھے۔ عزائم اور
 مساکین کا حق ان کو دیا تھا یا سارا مال شادی اور عیال کی رسومات میں خرچ
 کر دیا تھا، اپنی شان دکھانے کے لیے عمارت بنا کر، گاڑیاں خرید کر یا
 یکجہیل تماشے، عیاشی اور فحاشی میں مال ضائع کر دیا، غرضیکہ اللہ تعالیٰ
 نے مال کے اکتساب اور اس کے مصرف دونوں پر حدود و قیود
 قائم کی ہیں۔ اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہی بنیادی
 فرق ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اکتساب کے جائز ذرائع کی حوصلہ افزائی کرے جب کہ ناجائز ذرائع کو ختم کرے، صنعت و حرفت اور زراعت جیسے حلال پیشوں کے فروغ میں مدد دینی چاہیے جب کہ سود و جوا، چور بازاری، شراب نوشی جیسے قبیح ذرائع پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا فِی الطَّلَبِ النَّسْرَ ڈر جاؤ اور روزی کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو۔ حرام راستے سے کمائی ہوئی دولت ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْطَّلَبِ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ رزق کی تلاش میں جائز ذرائع اختیار کرو۔

قوم نے شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا تھا، پھر آپ کی یرسائی کو بھی وجہ التفتیح بنایا، کہنے لگے إِنَّكَ كُنْتَ الْخَلِيفَ الْكَاشِفَہ تو بڑا بد بار اور نیک چلن بنا پھرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سارے نبی علیم اور رشید ہوتے ہیں مگر ان لوگوں نے آپ کے علم اور رشد کے اعتراف کے بجائے ٹکٹے کے طور پر کہا کہ یہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے جو ہمیں اپنی من مانی کاروائیوں سے منع کرتا ہے کہتا ہے کہ اپنی من میں کچھ نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو اور باپ دادا کی رسومات چھوڑ دو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔

قوم کی اس طعن بازی کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کی اگلی آیات حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قَالَ يٰ قَوْمِ اٰیَ فَرَايَ كُنتُمْ میری قوم کے لوگو! ارغوا يٰ قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰیٰ بَيِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل یا واضح راستے

پہ ہوں۔ تیسرے واضح برہان اور واضح ہدایت کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کھلے
رہتے پہ ہوں وَرَزَقْنِيْ رِزْقًا حَسَنًا اور اللہ نے مجھے
اپنی طرف سے حلال روزی عطا کی ہے۔ رزق حسن کو مفسرین نے دو
مستثنیٰ پر محمول کیا ہے۔ اس سے ایک مراد تو نبوت ہے اور شعیب علیہ السلام
اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ مجھ پر
وحی نازل کی ہے جس کے مطابق میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور دوسروں
کو بھی تلقین کر رہا ہوں، اور میں بلا وجہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا اور اس
کا دوسرا معنی حلال روزی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا اعتراف کیا
کہ اللہ نے اسے حلال روزی نصیب کیا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی ہے مَنْ حَقَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال انجام
دو اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہی حکم تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہے
حلال روزی کھانے اور عرام سے بچنے کی اللہ نے بار بار تاکید کی ہے حرام
کی کماٹی جسمانی، روحانی، دینی اور اخروی ہر لحاظ سے مضر ہے اور اس سے
بچنا چاہیے۔ غرضیکہ رزق حلال سے مراد وہ رزق ہے جو پاکیزہ ہو اور
خیانت، دھوکہ دہی، حق تلفی اور کسبِ حرام سے پاک ہو۔

قول و فعل
کی مطابقت

شعیب علیہ السلام نے مزید یہ بات کی کہ اے لوگو! وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَحْضِلَكُمْ إِلَىٰ مِمَّا أَنْهَأَكُمْ عَنْهُ اور میں نہیں چاہتا
کہ تمہاری ان چیزوں میں مخالفت کروں جن سے میں خود تمہیں روکتا ہوں
میں جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور جن
سے منع کرتا ہوں ان کو خود بھی اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں پر واضح
کر دیا کہ میرے قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے
نبی قوم کو تو ایک بات سے منع کرے اور خود اس میں ملوث ہو۔ اللہ

کے دین پر سب سے زیادہ کاربند اس کے بنی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے خواجہ ہم
 ابی برعل کمر کے امدت کے لیے نوز بننے میں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہی حکم دیا
 رَبِّعْ مَا أُوتِيَكَ مِنْ رَبِّكَ (الاحقاف) جو کچھ آپ کی
 طرف وحی کی گئی ہے، اس کا مکمل اتباع کریں۔ اور نبی الیا کمر کے دکھانے
 نبی کا ہر عمل اس کے قول کے مطابق ہونا ہے کیونکہ سورۃ صفت میں اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے کہ لے لو کُلُّوا لِمَا لَكُمْ تَفْقَهُوا لِقَاءَ مَا لَا كَفَعَلُونَ۔ تم
 ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کمر کے نہیں دکھاتے، مگر عام معاشرے کی
 حالت یہ ہے کہ کھلی سطح سے لے کر حکومت کے اہل انوں تک ہر فعل
 کا قصداً پایا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم پر واضح کیا کہ میں نہیں
 چاہتا کہ ایسے معاملہ میں تمہاری مخالفت کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔
 آپ نے یہ بھی قوم سے فرمایا اِنْ اُرِيْدُكُمْ اِلَّا الصَّلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
 میں تو اصلاح کرتا ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں۔ میرا کام تو بالی کو مٹا کر اچھا
 معاشرہ قائم کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ انصاف بھی پورا کریں، اللہ
 کا حق بھی ادا کریں اور بنی نوع انسان کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ اگر ان
 تینوں فہم کے حقوق کی پاسداری کی جائے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ اصلاح
 احوال پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا
 ہوں، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ وسعت سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا
 اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد بھی موجود ہے لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَهَا
 (البقرہ) کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مانو نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ
 نے جس قدر طاقت بخشی ہے اسی کے مطابق احوال کی اصلاح کی ذمہ داری
 بھی عائد ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے بیعت لی اور اسے
 احکام شریعت کی پابندی کا حکم دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں ان باتوں پر عمل
 پیرا ہوں گا مَا اسْتَطَعْتُ جتنی میری طاقت ہے۔

اصلاح
 احوال

تباہ و برباد ہوئے اور قوم صالح علیہ السلام کو جہنم نے پکڑ لیا جس سے اُن کے دل اور جگر پھٹ گئے اور وہ بلیا میرٹ ہو گئے۔ اور قوم لوط کے متعلق فرمایا وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے زیادہ دُور نہیں ہے۔ یہ قریبیت در اعتبار سے ہے نہ زمانے کے لحاظ سے بھی قوم لوط اور قوم ثقیب کا زمانہ قریب قریب ہی ہے اور مکانیت کے اعتبار سے بھی دونوں علاقے آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ مدین اور شرق اردن میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو فرمایا اے لوگو! میری مخالفت میں تم کسی ایسی منزل کے مستحق نہیں کہ میں جہنم سے سابقہ قومیں تباہ ہوئیں۔ تم اب بھی سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور میرا کہا مان لو۔

اور دوسری بات یہ کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سابقہ گنہگاروں کی اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ تَكُنْ لَّكُمْ بَلَاءٌ ایسا پھر اسی کی طرف رجوع رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور تمہاری توبہ قبول کر دے گا کیونکہ إِنِّي رَجِيتُ رَحِيمَهُ و دود میرا پروردگار مہربانی کرنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے اس کی ان دو صفات کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اُس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی سابقہ گناہیوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہذا اب بھی موقع ہے کہ راہِ راست پر آ جاؤ اور فلاح پامان

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس ہست چار ۲۳

آیت ۹۱ ۹۵

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
 لَنُرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
 وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۙ (۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اأَرَهْطِيْ اَعَزُّ
 عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذُ تُصُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا
 إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۙ (۹۲) وَلَيَقَوْمِ اَعْمَلُوا
 عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ تَمَنُّ
 يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۙ وَارْتَقِبُوا
 إِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۙ (۹۳) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْيًا
 شُعَبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۙ وَأَخَذَتْ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جُثَمَيْنِ ۙ (۹۴) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۙ آلَا بُعْدًا
 لِّمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ ۙ (۹۵)

ترجمہ :- اُن لوگوں نے کہا، اے شعیب! میں سمجھتا ہوں
 بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو، اور بیشک ہم دیکھتے ہیں
 تم کو اپنے درمیان کمزور۔ اور اگر نہ ہوتا تیرا یہ خاندان تو ہم
 تمہیں سنگسار کر دیتے، اور نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی صاحب
 عزت (۹۱) کہا (شعیب علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو

کیا میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ کی نہایت اور ڈال دیا ہے تم نے اُس کے حکم کو اپنی پشتوں کے پیچھے بیٹھ کر میرا پروردگار گھیرنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (۹۲) اور اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی جگہ پر، بیٹھک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ عنقریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آنا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کون بچتا ہے اور انتظار کرو، بیٹھک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کیسے والوں میں ہوں (۹۳) اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب اور ان لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ اور پکڑا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنچ نے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرہنے والے (۹۴) گویا وہ ان میں سے ہی نہیں۔ سنو! ہلاکت ہے دین کی قوم کے لیے جیسا کہ ہلاک ہوئی قوم ثمود (۹۵)

گزشتہ آیات میں شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف سے کئے گئے یہودہ اعتراض کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نواز کو طعن کی بنیاد بنایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آباء اجداد کے مجبوروں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے تصرف سے باز آسکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو! کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، میں جو بات تم سے کہتا ہوں، اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں یعنی میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، میں حسب استطاعت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کیونکہ ہر کام

اسی کی توفیق سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو! میری بعثت میں اتنے دُور نہ نکل جانا کہ جس کی وجہ سے تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو عذاب حضرات نوح، صالح اور لوط علیہم السلام کی اقوام پر آیا تھا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ نہایت مہربان اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔

ناہنجی کا
سہارہ

شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت آموز تقریر کے جواب میں قوم نے کہا قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَعَهُ كَثِيرًا وَمَا نَقُولُ قَوْلَ شعیب علیہ السلام ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو وہ یہ بات انہوں نے تعصب اور عناد کی بنا پر کی، وگرنہ شعیب علیہ السلام کی بات سمجھنے میں انہیں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ آپ اُسی قوم کے فرد تھے، وہی زبان بولتے تھے، وہ آپ کی ہر بات سمجھنے تھے مگر جب اعتقاد دی اور اخلاقی بیماری کا ذکر آتا ہے تو ناہنجی کا ہانہ بنا دیتے تھے۔ ویسے بھی شعیب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ خَلِيلُ اللَّهِ مشورہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو تقریر کا خوب ملکہ عطا کیا تھا مگر ہر گز دھرمی کی وجہ سے قوم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحی و نصیحت کا اقرار، اور شرک کا انکار، آپ قول میں انصاف و حقوق العباد کی پاسداری، ظلم سے پرہیز کون سی ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوں، مگر آپ کی قوم تعصب اور عناد میں غرق ہو چکی تھی اور وہ آپ کی کسی نصیحت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور ناہنجی کا ہانہ بنا رہی تھی۔ جب کسی بات کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے بہانے تراشا ایک معمول کی بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شخص عجیب و غریب باتیں کہتا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد

بڑے ذہین و فطین اور عظیم لوگ تھے، وہ سب اپنی معبودوں کی یوبا کرتے
 تھے مگر یہ شخص اُن کے خلاف بات کرتا ہے۔ "وَلَقَدْ كُذِّبُوا لَوْلَا اَنَّكَ لَمَّا كُنْتُمْ
 (القلم) کفار مکہ بھی کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، بسکی بسکی باتیں کرتا ہے۔ یہ قوم
 شعیب کی ہسٹ دھرمی یعنی کفر و شرک میں گھٹنے کی علامت تھی، ورنہ شعیب
 علیہ السلام کی بات ناقابلِ فہم نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ
 رہی تھیں۔

کمزوری کا
 طعنہ

شعیب علیہ السلام کے مخالفین آپ کو ایک یہ طعنہ بھی دیتے تھے
 وَ اِنَّكَ لَكَا نَكِرٌ فَاِنْ كُنَّا ضَعِيفًا هُمْ نَحْنُ اِذْ نَسْتَدِينُكَ اَمْ نَحْنُ اَمْ نَحْنُ
 ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں اتم نے خواجواہ قوم کو
 اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ اپنے حال پر رحم کرو اور خاموشی سے گزر یہ اوقات
 کرو۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ یہاں پر ضعف سے مراد نابینا ہونا ہے
 کیونکہ شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کچھ عرصہ کے لیے نابینا بھی ہو گئے
 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صدمہ فرزند کی وجہ سے نابینا ہو گئے
 تھے، پھر اللہ نے سچزانہ طریقے پر عینائی لوٹا دی، اسی طرح شعیب علیہ السلام
 بھی کثرتِ عمر کی وجہ سے عینائی کھو بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے
 بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم آتنا کراں
 روتے ہو اجنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے، تو آپ نے جواب
 دیا، پروردگار! تیری اقا کا خیال کر کے اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ
 دیار کے وقت آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔

اللہ کا ارشاد ہوا، اے شعیب! ہماری ملاقات اور دیدار تمہیں مبارک
 ہو۔ میں نے تمہاری اس ضعف کے باعث اپنے کلمہ رسولی ابن عمران کو
 تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ حاضرین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
 بعد میں شعیب علیہ السلام کی عینائی واپس لوٹا دی تھی۔

خاندان کا اپنی قوم سے یہ بھی کہا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَكِرْجَمُذُكَ اگر تیرا یہ خاندان
 نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ سنگساری ان کی تاریخ کی عظمت
 قرین سزا ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے کہ وہ اپنے آبائی
 دین پر ہیں، ان کی دل جوئی منظور ہے، اور نہ تمہیں سنگساری جیسی سخت
 سزا دیتے، اور دوسری بات یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِكَائِنَا بَعْدَ مَوْتٍ
 اور تو ہم میں کوئی عزت والا بھی نہیں ہے۔ شعيب عليه السلام نے جواب
 میں فرمایا قَالَ يَعْزُومُ أَرَهْطُكَ أَعَزُّ عَلَيْكَ كَقَوْمِ اللَّهِ اے میری
 قوم! کیا میں خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟
 نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کا تو کچھ خیال نہیں اور محض میرے خاندان
 کا رکھنا ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ خدا تعالیٰ جو خالق، مالک، مربی
 معطی، نافع، ضار اور مجبور برحق ہے اس کا تو خیال نہ ہو، اس کے احکام
 کو پس پشت ڈال دیا جائے مگر خاندان اور قبیلے کو اعلیٰ حیثیت دی جائے
 حالانکہ ہمیں اس خداوند قدوس کے احکام کو اولیت دینی چاہیے جس
 نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُكَ مِنْكُمْ
ظَاهِرِيًّا تم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے جو کہ کسی طرح
 بھی جائز اقدام نہیں ہے۔ یاد رکھو! إِنِّي رَجَبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ تم جو بھی کام کرتے ہو، میں پروردگار اس کا احاطہ کرنے والا ہے
 ہر چیز اور تمہارا ہر عمل اس کی نگاہوں میں ہے۔ تمہیں خدا تعالیٰ کی عظمت
 جلال کا کچھ خیال نہیں اور مجھ پر میرے خاندان کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو یہ
 تو بالکل تمہارا غلط نظریہ اور غلط سمجھ ہے۔

شعيب عليه السلام نے یہ بھی فرمایا وَلْيَعْمَلُوا عَمَلًا
مَكَانَتِكَ اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو۔

حق و باطل
 میں امتیاز

اِنِّیْ عَاصِلٌ اور میں اپنے طور پر عمل کرتا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَمِنْ
 یَا اَیُّہَا عَذَابُکَ یَحْشُرُیْہِ تَمِیْسٌ غَفْرِیْبٌ پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن
 عذاب کس پر آتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ اور یہ بھی جان لو گے کہ
 جھوٹا کون ہے، میں یا تم۔ آپ نے فرمایا وَارْتَعِبُوا رَافِعٌ مَّحْکَمٌ
 رَقِیْبٌ تم بھی راہ دیکھتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں،
 جلدی ہی حق و باطل میں امتیاز ہو جائے گا۔ رَقِیْبٌ کا لفظی معنی لٹکانی کرنا
 اور راہ دیکھنا ہوتا ہے۔ فرمایا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح انبیاء کو بھیج
 کر اور پھر موقع ملے کر آتا ہے۔ پھر حب محبت تمام ہو جاتی ہے
 اور لوگ راہ راست پر نہیں آتے، تو سنو میں بتلا کر دیتا ہے۔ بہر حال
 شعیب علیہ السلام نے اُن پر واضح کر دیا کہ اللہ کے سامنے نبی نہایت
 اہم استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ قوم کے ڈرانے دھمکانے
 سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔

عذاب الی
 اند

بہر حال یہ ساری باتیں شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان
 ہو گئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا
 جَاءَ اَمْرُنَا بِجَبِّہَا سَمَرَ کَاکُمُ اَیُّہَا شُعَیْبُ اَوَّلَیْنِ
 اَصْنَوْا مَعَنَا بَرَحْمَةً مَّا تَرٰہُمْ نے بچا لیا شعیب علیہ السلام اور ان
 کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے۔ اُن پر اُس عذاب
 کا کچھ اثر نہ ہوا جو باقی قوم پر آیا۔ وَاَخَذَتْ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا الصَّیْحٰۃُ
 اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے بکھریا جکی وجہ سے وہ سب کے
 سب ہلاک ہو گئے فَاصْبِرْ صَوْبًا دِیَارِہِمُ حٰثِمِیْنِ
 اور ہونے والے اپنے گھروں میں اوندر سے منہ نہ کرنے والے۔ گو یہ کہ وہ خوفزدہ
 ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔

قوم شعیب کی سزا کے متعلق اس مقام پر صرف چیخ کا ذکر ہے

جب کہ سورۃ اعراف میں رجفۃ یعنی زلزلے کا ذکر بھی آیا ہے "فَاتَّخَذَتْهُمْ
 الرِّجْفَةُ" اور پھر سورۃ شعراء میں مسلمان کے دن کا عذاب بتایا گیا ہے
 "فَاتَّخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلُمَةِ" انیسویں یوم ظلمہ کے عذاب نے
 پکڑ لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایکہ والوں پر مسلمان کا عذاب آیا تھا اور دین والوں
 پہ پیچ اور زلزلہ آیا تھا۔ یعنی ابتدائی طور پر زلزلہ آیا تھا اور پھر خوفناک جمع سنی
 دی جس سے لوگوں کے جگر اور دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ہاشم
 مفسر قرآن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصحاب ایکہ یا اہل مدین ایکہ ہی قوم کے
 فرد تھے یا وہ صحابہ علیہ السلام تھے لیکن سب پر یمنیوں قہم کا عذاب آیا تھا
 البتہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں میں مختلف عذاب کا ذکر خاص نہایت
 کی وجہ سے کیا ہے مثلاً سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ آپ کی قوم نے
 شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی "لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمٍ يَسْتَكْبَرُونَ" اَوْ لَنَعُوذَنَّ فِي مَلَكٍ
 کہ یا تو تم چار سے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے مخلصین
 کو اپنی سر زمین سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے ان
 پر زمین ہی کا زلزلہ مسلط کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو جس زمین سے نکالنا چاہتے
 ہو، اسی زمین پر خود تمہیں ٹھکانا پست نہیں ہو گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں مخالفین
 کے غرور و تکبر کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تو بڑا نازی بنا پھر تا ہے اور
 ہمیں اپنے ہی کھائے ہوئے مال میں من مریضی کا تصرف کرنے سے
 روکا ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لے شعیب! تیری یہ نا صحانہ باتیں
 ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تو انہیں اپنے ہمک ہی محذور رکھو۔ وہ لوگ
 آپ پر خاندانی لحاظ کا رعب بھی ڈالتے تھے کہ تیرے خاندان کی وجہ
 سے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں سنگسار کر دیں۔ جو بیکہ یہ ساری
 غرور و تکبر کی باتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے جو خطے غرور کو توڑنے

کے لیے اُن کو چننے کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے
سورۃ شعرا میں جہاں یوم النظم کے عذاب کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ
نے آپ کے مخالفین کی اس بڑکاکہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے اے
شعیب! ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور اگر تو سچا ہے
فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ
تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
پہلے سخت گرمی بھیجی، پانی خشک ہو گیا اور مارے گرمی اور پیاس کے لوگوں
کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ سات دن تک یہی صورت حال رہی پھر
اللہ نے بادلوں کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھیجا۔ سب لوگ بادلوں کے
نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اب بارش برسے گی اور جل تھل ایک ہو جائے گا۔
مگر ہوا یہ کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادلوں سے آگ برسنے لگی۔
جس نے ساری قوم کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ یوم النظم کا عذاب تھا۔ بہر حال
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم پر تینوں قسم کے عذاب بھیجے
فرمایا، اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب نے انہیں اس طرح تباہ کر
دیا کہ اُن کفر کی توبہ نہ کیا اور یہ کہ وہ وہاں کبھی آباد نہ تھے۔ فرمایا
اَلَا سَفٰہًا اَآخِرِیْنَ اللّٰہُ تَعَالٰی نے تنبیہ فرمائی ہے بَعْدَ الْمَذِیْلِ خَدٰی حِمٰتٍ
سے دردمی اور ہلاکت ہے، بین والوں پر کَمَا یَعِدُكَ تَصٰوِدٌ
جیسا کہ قوم عمرو ہلاک ہوئی۔ وہ لوگ بھی بڑے عقلمند، ذہین اور مغرور تھے
بڑے صنایع اور کارکن تھے مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اُن کو بھی اللہ نے
تباہ و برباد کیا اور اسی طرح قوم شعیب بھی ہلاک ہوئی، دراصل یہ اہل مکہ
اور بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے منکرین! تم بھی اپنا
انجام سوچو کہ اگر تم بھی نافرمان قوموں کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا انجام
بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔

مکمل
تباہی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ⑨٦ إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ
 فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ⑨٧ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمَوْرُوْدُ ⑨٨ وَاتَّبَعُوا
 فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ
 الْمَرْفُوْدُ ⑨٩ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقِصُّهُ عَلَيْكَ
 مِنْهَا قَابِلٌ مِّنْ وَحْصِيْدٍ ⑩٠ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
 ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمْ
 الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
 اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ⑩١

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ (علیہ السلام)
 کو اپنی آیتوں اور کھلے کھلے کے ساتھ ⑨٦ فرعون اور اُس
 کے سرداروں کی طرف ، پس انہوں نے اتباع کب
 فرعون کی بات کا اور نہیں تھی فرعون کی بات کوئی
 درست ⑨٧ آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم سے قیامت
 کے دن پس پہنچائے گا اُن کو آگ میں ، اور بڑا ہے
 وہ گناہ جس پر وہ پہنچیں گے ⑨٨ اور پیچھے لگائی گئی

اُن کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ برا عظیم
 ہے جو اُن کو دیا گیا (۹۹) یہ ہیں بستیوں کی غیروں سے
 ہم بیان کرتے ہیں اُن کو آپ پر، بعض ان میں سے
 قائم ہیں اور بعض کٹ ہوئی (۱۰۰) اور ہم نے نہیں ظلم کیا
 اُن پر، مگر تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ پس نہ
 کام دیا اُن کو اُن کے معبودوں نے، جن کو پکارتے تھے
 اللہ کے سوا، کچھ بھی، جب کہ آگیا تیرے رب کا حکم، اور
 نہ زیادہ کیا انہوں نے اُن کے لیے سوائے ہلاکت کے (۱۰۱)

گزشتہ دروس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تاریخ اہلبار کے مسئلے
 میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے ذریعے مسئلہ توحید کو واضح
 کیا گیا ہے کہ اللہ کے ان پاک نفوس نے یہ مسئلہ کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا
 پھر جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں چند اقوام کا ذکر بطور تذکیر یا نام اللہ کیا ہے۔ یعنی اُن
 ایام کا تذکرہ جو مختلف اقوام پر مہل اور نجات کے ساتھ پیش آئے

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے
 ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ۔ آیات میں احکام بھی شامل ہیں اور معجزات بھی۔ وَلَقَدْ
 نے موسیٰ علیہ السلام کو تو راستگی شکل میں احکام بھی دیے تھے۔ معجزات کے ضمن میں آپ کی
 نشانیاں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جن میں سے دو زیادہ واضح ہیں یعنی عصا اور ید بیضا۔
 آیات سے دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے
 متعلق بڑے واضح دلائل پیش کیے اور یہ کام سارے انبیاء ہی کرتے رہے ہیں۔ ایک
 تو نشانیاں عطا فرمائیں اور دوسری چیز وَسُلْطٰنٌ مُّبٰیِّنٌ کھلا غلبہ یا کھلی ستمی

موسیٰ علیہ السلام
 کی ہشت

فرمایا یَقْدُرُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت واسے دن وہ اپنی قوم کی قیادت کریگا۔ اور ان کے آگے آگے چلے گا، جس طرح دنیا میں وہ بحیثیت بادشاہ اور ڈیکٹیٹر قوم کی قیادت کرتا تھا، ان کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، ہر بات کی تعمیل کرتا تھا، اسی طرح قیامت کو بھی اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ نے سورۃ نبی اسرائیل میں فرمایا یَوْمَ نَدْعُوهُمُ كُلُّ اُنَاسٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اُس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے مقتداؤں سمیت طلب کریں گے۔ متبوع آگے ہوں گے اور تابع پیچھے پیچھے۔ اسی اصول کے مطابق فرعون بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا قَاتِلُ ذَهَبِ النَّارِ پھر ان کو لے کر دوزخ میں جائیگا وَبَشِ الْوِزْدِ الْمَوْرُودِ اور یہ بہت ہی بُرا گھاٹ ہے، جس پر یہ لوگ وارد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون جیسا مفسد و متکبر شخص اپنے متبعین سمیت دوزخ والے گھاٹ پر پہنچے گا جو انہیں جلا کر بھسم کر دیں گی۔ وہاں دکھ ہی دکھ ہوگا، آرام و آسائش کی کوئی بات نہیں ہوگی مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ النَّفْسِ حَامِلٍ لِّوَالِدِ الشَّعْرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ اِلَى النَّارِ یعنی اہل القیس جاہلیت کے زمانے کے شعراء کا جہنم لایا تھا میں نے سب کو جہنم میں لے جایگا۔ یہ شخص جاہلیت کے زمانہ کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے حضرت علیہ السلام کی ولادت سے بیس برس قبل مر گیا۔ اُس نے اپنے زمانے میں بڑا نام پیدا کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان سب لوگوں کو لے کر وہ جہنم میں چلا جائے گا یہی حال فرعون کا ہو گا کہ وہ بھی اپنے حمایتیوں سمیت دوزخ کا ایندھن بنے گا۔

دنیا و آخرت
کی لعنت

فرمایا اس بات کا ترجمہ یہ نکلا وَاصْبِرُوا فِيْ هَذِهِ لَعْنَةٍ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی وَیَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور قیامت کے دن بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے وَلَيْسَ
الْبَرُّ قَدْ اُعْطِيَ اور یہ بہت بڑا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ دوزخ
 کے ٹکڑے کو عطیہ یا انعام تحکم کے طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو ایسی دوزخ
 نعمت میسر کی گئی جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ یہ بہت
 بڑا انجام ہوگا۔

تذکیر
 بایام اللہ

فرمایا ذلک مِنْ اَنْبَاءِ الْاَقْبٰی یہ بستیوں میں رہنے والے
 لوگوں کے حالات و واقعات ہیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے
 نوح علیہ السلام سے شروع کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیے ہیں۔
 ان میں عاد، ثمود، قوم لوط، ایچہ اور مدین کے سارے واقعات آگئے
 ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب
 کو بھیج کر صغیر ہستی سے بٹا دیا۔ فرعون بھی بڑی تمدن سلطنت کا مالک تھا
 اس کے حالات قرآن پاک کی متعدد سورتوں میں مذکور ہیں، اس کے غرور
 تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اُسے اور اس کی پوری قوم کو بھی ہلاک کر
 دیا اور پھر اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا لَقَدْ عَلَّمْنٰکَ
 ہم یہ واقعات آپ پر بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت تک
 آئینہ الی لیس ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تذکیر بایام اللہ کا
 یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ کفر، شرک اور نافرمانی کا
 انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مِنْهَا قَآئِمٌ جن بستیوں کے
 حالات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض قائم ہیں یعنی ان تباہ شدہ
 بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں جو ہر آنے والے کو عبرت کا درس دے
 رہے ہیں۔ وَلَا یَحْصِیْہُمْ اور بعض بستیاں کٹی ہوئی ہیں یعنی ایسی نامید
 ہوئی ہیں کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ ان کو اللہ نے الیامینٹ
 کیا کہ کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا۔

فرمایا ان لوگوں کو ہلاک کر کے وَمَا خَلَقْنَاهُمْ اِلاَّ بِرَبِّكَ
 زیادتی نہیں کی۔ ہم نے انہیں بلاوجہ نیست و نابود نہیں کیا وَلَكِنْ
 خَلَقْنَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ بَلْكَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ
 تو مخلوق پر ہمیشہ مہربان ہوتا ہے اور ان پر زیادتی نہیں کرتا کیونکہ اس کا
 فرمان ہے وَمَا الْمَلٰٓئِکَةُ بِظٰلِمٍ اِلَّا لِعٰیْبٍ اِیْنِ اللّٰہِ تعالیٰ اپنے
 بندوں پر قطعاً زیادتی نہیں کرتا بلکہ ہر زیادتی کرنے والا خود ہی اپنے
 انجام کو پہنچتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَعَلٰیہَا مَا اَکْتَسَبْتَ
 جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کا وبال خود اسی پر پڑے گا مطلب
 یہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔

معبودان
 باطلہ سے
 باری

فَرَا فَمَا اَعٰذَنْتَ عَنْهُمْ اِنَّهُمْ لَیْسَ لَیْسَ اِلٰہِی یَدْعُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ کُفْر اور شرک کہہ نے والے اللہ کے سوا جن
 معبودان باطلہ کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جن معبودوں
 کی نذر و نیاز دیتے، انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے، ان میں اختیار
 کو تسلیم کرتے تھے، قیامت والے دن وہ معبودان کے کچھ کام نہیں آئیں گے
 بلکہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے اور
 جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ
 ہے کہ ان باطل معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں تدبیر و تصرف کا مالک بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ کا رسول منع کرتا
 تھا کہ ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو چھوڑ دو مگر یہ کہتے تھے
 کہ ہم ان معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے
 آئے ہیں اور جن کی وہ نذر و نیاز دیتے رہے ہیں۔ فرمایا لَمَّا جَاءَ اَمْرُ
 رَبِّکَ حَسْبَ تَبٰرَکَ پروردگار کا حکم یعنی سزا کا وقت آگیا، تو کسی نے
 کوئی فریاد نہ کی۔

ان کے متعلق تمام حقائق باطل ثابت ہوئے۔

فرمایا وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْلِيْهِ اور انہوں نے ہلاکت
کے سوا کچھ بھی اضافہ نہ کیا۔ البتہ انہیں ضرور پیدا ہوا کہ ہم دنیا میں جن کی
پسند کرتے ہیں، انہوں نے دہوکہ دیا اور آج کسی کام نہ آئے۔ جو ان
باطل اپنے متبعین کو لڑکھایا پھرتے وہ ان کی ہلاکت اور سریرِ تباہی کا
بعض بنے، ان پر خدا تعالیٰ کا مزید غضب نازل ہوا اور وہ ناکام نہ رہے
ہو گئے۔

وما من دابة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بیت شش ۲۲

آیت ۱۲ تا ۱۹

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ①۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ
 لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ①۳ وَمَا نُؤَخِّرُهُ
 إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ①۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ①۵ فَكَأَمَّا
 الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَوْجِيرٌ وَ
 شَهِيقٌ ①۶ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ
 وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
 يُرِيدُ ①۷ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ
 فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ ۖ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ①۸ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ
 مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ
 آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۖ وَإِنَّا لَمُوفُونَ ۚ نَصِيبُهُم
 غَيْرَ مَنقُوصٍ ①۹

وقت کہ وہ پکڑتا ہے بستیوں میں رہنے والوں کو درستی دیکھ
وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بیشک اُس کی پکڑ بڑی
دردناک اور بہت شدید ہوتی ہے (۱۰۲) بیشک اس میں الہ
عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں آخرت
کے عذاب سے۔ یہ ایک دن ہے جس میں لوگ اکٹھے
کیے جائیں گے اور یہ دن ہے کہ جس میں حاضری ہوگی (۱۰۳)
اور ہم نہیں اُس کو مؤخر کرتے مگر ایک وقت مقررہ
کے لیے (۱۰۴) جس دن وہ آئے گا، نہیں کلام کرے گا
کوئی نفس مگر اُس کی اجازت سے۔ پس بعض اُن میں سے
بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت (۱۰۵) بہر حال ہو
بدبخت ہوئے، پس وہ جہنم میں ہوں گے، اُن کیلئے
اُس میں چیخا پہلا ہوگا اور رونے کی آوازیں (۱۰۶) وہ ہمیشہ
رہنے والے ہوں گے اُس میں جب تک کہ آسمان اور
زمین ہوں گے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار۔ بیشک تیرا پروردگار
کرنیوالا ہے اُسکو جو چاہے (۱۰۷) اور بہر حال وہ لوگ جو نیک بخت
ہوئے، پس وہ جنت میں ہونگے۔ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اسیں
بیشک آسمان اور زمین ہونگے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، یہ ایسی بخشش ہے جو قلع
نہیں کی جاوے گی (۱۰۸) پس نہ ہوں آپ شک میں اُس چیز
سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں عبادت کرتے
یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباد و آباد عبادت کرتے
تھے اس سے پہلے۔ اور بیشک ہم پورا پورا دیکھنے والے
ہیں ان کو ان کا حصہ جو کم نہیں کیا جائے گا (۱۰۹)

فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ لوگوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا، حالانکہ وہ بالکل غلط موقف پر تھا ان کے اسجام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور سب کو دوزخ میں لے جائیگا۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کو بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ نے مختلف بتیوں کا حال بیان فرمایا کہ ان میں سے بعض بالکل اجڑ چکی ہیں اور بعض کے نشانات موجود ہیں اور انہیں جاننے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی نفس پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جن محبوبان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور صرف ہلاکت ہی ان کے مقدر میں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی گرفت

ایسے ہی افرادوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْآنَ اور تیسرے پروردگار کی کچھ ایسی طرح ہوتی ہے جب وہ بتیوں والوں کو کچھ نہ ہے وہ بھی ظالمین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت صرف سابقہ اقوام نوح، عاد، ثمود، لوط، اصحاب ایکہ اور بنی اور قوم فرعون کے لیے ہی نہ تھی بلکہ جب بھی کوئی قوم ظلم و جور پر اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آجاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بالائے سزا مل کر رہتی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے نمونے کے طور پر کیا ہے، دیگر اس کا قانون ساری مخلوق کے لیے ایک سا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا كَذَلِكَ

تجزی کھوئے ہم ہر شے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور کسی گنہگار کو چھوڑتے نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ رحمت سے دیتا ہے مگر آخر کار مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ اِنْ اَخَذَهُ اللّٰهُ شَيْئًا فَمَا يُشِْكُ بَيْنَكَ بَيْنَکَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی پکڑ در دناک اور بڑی سخت ہے۔ اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

نشان
عبث

فَإِنَّ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ لَلْأَكْثَرِ لَمَنِ خَافَ عَذَابَ
الْآخِرَةِ ۖ يَشْكُ اس میں نشانِ عبث ہے اس شخص کے لیے جو
آخرت کے عذاب سے خوف کھاتا ہے۔ اُسے ڈر ہے کہ کہیں وہ
بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ کی گرفت میں نہ آجائے۔ فرمایا آخرت کا
دن ایسا ہے ذَٰلِكَ يَوْمٌ يَّجْزِيهِمْ ۖ لَّهِ النَّاسُ کہ اس دن لوگوں
کو اکٹھا کیا جائیگا وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوٰتٌ اور یہی حاضری کا دن ہے
اس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کوئی
بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دن کے وقوع کے متعلق فرمایا
وَمَّا نُنْزِلُ الْخُبْرَ ۖ اِلَّا رَاٰكَ جَلِيًّا ۚ مَعْدُوْدٌ ہم اس دن کو مؤخر نہیں
کرتے مگر ایک مقررہ وقت تک۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے
علم میں ہے اس کی ميعاد اور وقت مقرر ہے۔ ہر جائز اور شجر و حجر تک کے
لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اسی طرح مجموعہ عالم کے لیے
بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں
ہیں اور وہ ان مقررہ اوقات پر ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح جب
پوری کائنات کا مقررہ وقت آجائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی
اور اسی دن کے لیے یَوْمَ نُنْزِلُ الْخُبْرَ کیا گیا ہے۔ سورۃ الغام کی ابتدا میں
بھی گرجا ہے کہ ہر فرد کی عمر اور مدت مقرر ہے اسی طرح مجموعہ عالم کی بھی ایک عمر
اور مدت مقرر ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ سارا سلسلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔

بھی ہوتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر نیک
 بختی کو محض دنیاوی لحاظ سے شمار کیا جائے تو بہت سے کافر و مشرک،
 افران، باغی، ظالم اور سرکش نیک بخت سمجھے جائیں گے کیونکہ انہیں
 صحت و تندرستی حاصل ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کامیابی
 اور کامیابیاں ہیں، اولاد اور دیگر مایاں ہیں، عباہ اور اقتدار حاصل ہے
 مگر یہ حقیقی سعادت نہیں ہے۔ امیر شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان
 کو حقیقی سعادت اُس وقت حاصل ہوگی جب وہ انسانِ اکبر کے ہونے
 کے مطابق بزرگ جو حظیرۃ القدس میں تمام انسانیت کے لیے موجود ہے۔
 اس کو روحِ عظیم بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس نمونے کے زیادہ قریب ہوگا وہی
 سعادت مند ہوگا اور جو شخص اس نمونے سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی بدبخت ہوگا۔
 حضرت شفیقؒ نے فرماتے ہیں کہ بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے جو
 ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں شقاوت کی علامت یہ ہے کہ انسان
 کا دل سخت ہوتا ہے اور اُس کی آنکھیں خوفِ خدا اور خوفِ آخرت سے کبھی تر
 نہیں ہوتیں۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ وہ لمبی
 لمبی آرزوئیں باندھتا ہے، انکھیں بناتا ہے کہ لوگوں کو دلوں کا اور لوگوں کو دلوں کا
 مگر حق تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ شہنشاہِ آدمی بے حیائی کی طرف بھی
 مائل ہوتا ہے۔ اور سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہو، خدا کے
 خوف سے اس کی آنکھیں پُر تپ رہتی ہوں دنیا سے ایک حد تک نفرت
 کا اظہار کرتا ہو۔ اپنی خواہشات سے بچتا ہو اور اُس میں شرم و حیا کا مادہ
 موجود ہو۔

فرمایا فَاصْبِرْ لِّلَّذِينَ شَقَّوْا فِی السَّارِ بِرِجَالٍ جَوْدَ بَحْتٍ مَحْرُ
 وہ دوزخ میں جائیں گے کہ ہنس رہے ہیں اور شہنشاہی وہاں
 ان کے لیے پیچھا چلانا اور رونے کی آوازیں ہونگی مفسرین کرام بیان

شقی و جوع
 کا انہم

کہتے ہیں کہ زفر گدھے کی اُس آواز کو کہتے ہیں جو ابتداء میں بڑی بلند ہوتی ہے اور شیع وہ آواز ہوتی ہے جو آخر میں نرم پڑ جاتی ہے یہی آواز ہوتی ہے جو سینے اور علق سے غم و اندوہ کی صورت میں نکلتی ہے تو فرمایا کہ بد بخت آدمی کے لیے دوزخ میں جا کر رہنا پسٹنا اور پیٹنا چلانا ہو گا خیلدین فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ یہ لوگ وہیں دوزخ میں ہی رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر جو تیرا پورا درگاہ چاہے۔ اگر اُس کی مشیت ہوگی تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے مگر عام قانون یہی ہے کہ شقی لوگ دوزخ میں دائمی طور پر رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ ذُو فَتْنٍ لِّمَا تُرِيدُ بیشک تیرا پورا درگاہ کر گزرنے والا ہے جو چاہے۔ اس کو حق پہنچا ہے کہ کسی بندے سے جیسا چاہے سلوک کرے۔

فرمایا وَالَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ اور بہر حال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، وہ جنت میں ہوں گے۔ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وہ اسی میں مقیم رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر اُس کے کہ جو تیرا پورا درگاہ چاہے۔ وہ اگر کچھ اور فیصلہ کرنا چاہے، یا اس قرار میں کوئی استثناء کرنا چاہے تو وہ بخیر کرے گا۔ إِنَّ جَنَّتِیْنَ کے متعلق فرمایا عَطَا جَنَّاتٍ وَجِدَّ جَنَّاتٍ کے جنت میں بانے کا یا ایسا انعام ہے جو قطع نہیں کیا جائے گا یعنی ایسے لوگوں کو جنت سے محرومی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور اس کا
کیا اثر

اس آیت کریمہ میں دوزخیوں اور جنتیوں دونوں گروہوں کے لیے مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی

جب تک آسمان و زمین کا نظام قائم ہے دونوں گروہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے۔ ان الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا قیام ابدی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی موجودگی تک ہے، اور جب یہ نظام بدل جائے گا تو جنت یا دوزخ سے نکلنا پڑے گا، حالانکہ مشورہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے۔ اس اشکال کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں جب بلندی کا ذکر کرنا ہو تو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی زمین میں آسمان بلند ترین جگہ پر ہے اور جب پہنچنے کا ذکر مطلوب ہو تو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے پوری کائنات مراد ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا لہذا اس کے دل میں ان کی ابدیت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب زمین و آسمان کے قیام کے حوالے سے کسی بات کا ذکر کیا جائے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کی طرح یہ چیز بھی ابدی ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں دوزخی اور جنتی اپنے اپنے مقام میں رہیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ ان مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں سے نکلے نہیں جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہم یہیں نہ کہو کہ آسمان و زمین سے مراد اس دنیا کے آسمان و زمین نہیں بلکہ آخرت کا آسمان اور زمین مراد ہے۔ آگے سورۃ ابراہیم میں آ رہا ہے: "يَوْمَ نَبْطِئُ الْاَرْضَ عَنَ الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهَا سُحَابًا دُونَ" کہنے والا ہے جب کہ موجودہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ دوسری زمین اور دوسرا آسمان قائم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے

بعد ہر زمین و آسمان قائم کئے جائیں گے وہ ابدی ہوں گے، لہذا اس آیت میں آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ جس طرح یہ زمین و آسمان ابدی ہوں گے اسی طرح جنتوں اور دوزخیوں کا قیام بھی ابدی ہوگا۔

ماشاء اللہ
کی توجہ سے

یہاں یہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا قیام ابدی کھڑا تو پھر ماشاء اللہ کے استثناء کا کیا مطلب ہے۔ بعض نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے قیام کے علاوہ حشر کا جو عرصہ ہوگا اس میں نہ تو لوگ جنت میں ہوں گے اور نہ دوزخ میں تو اس عرصہ کو اللہ تعالیٰ ہا شاء اللہ پر ہی محول کر سکے ہیں۔ اس ضمن میں قاضی شاد الدہلوی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جلتے جلتے کافی عرصہ گزاریں گے اور وہ شدید پیاس میں مبتلا ہوں گے، تو انہیں جہنم (گرم آگ) سے جہنم (گرم پانی) کی طرف سے جابجا پائے گا تو یہ درمیانی عرصہ الاما شاء اللہ کی استثنائی حالت میں ہوگا، کیونکہ اس وقت کے دوران دوزخی کم از کم دوزخ میں نہیں ہوں گے۔

ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جنتوں کا جنت میں اور دوزخیوں کا دوزخ میں قیام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگرچہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ خدا تعالیٰ جنتوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں رکھنے پر مجبور ہے مگر یہ غلط نظر یہ ہے حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کام پر ہرگز مجبور نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہے کرتے پر قادر ہے، لہذا جنت اور دوزخ میں رکھنے کا فیصلہ خالصتاً اس کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ حال جوں تک جنت اور دوزخ کی ابدیت کا متعلق ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جسیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا

کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنت والوں سے کہا جائیگا خَلِّدُوا
فَإِنَّ مَوْتًا۔ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور اب موت نہیں آئے گی پھر
 دوزخ والوں سے بھی یہی کہا جائے گا۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ جنت
 اور دوزخ ابدی ہیں اور وہاں پہنچنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں
 رہنا ہوگا۔ البتہ جنتیوں کے متعلق خاص طور پر فرمایا گیا ہے۔ عَطَاكَ
عَلَيْكَ تَحْذَرُ جنت میں داخلہ ایک ایسی بخشش ہے جو منقطع
 نہیں ہوگی۔ سورۃ التین میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ اہل ایمان
 اور اعمال صالح کے مرتکبین کے لیے أَجْرٌ عَنِ الْمَسْنُونِ نہ ختم
 ہونے والا اجر ہوگا۔

شُرک
اس کا بدلہ

آگے شرک کی مذمت بیان فرمائی فَلَا تَكُنْ فِیْ مِثْلِهِ
مِمَّا يَعْبُدُ ھٰؤلَآءِ آپ اس چیز سے شرک میں نہ پڑیں جس کی یہ
 لوگ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ھٰاَیَعْبُدُوْکَ اِلَّا صَحْاَیَعْبُدُ
اِبَادًا ۝ ھُمْ مِّنْ قَبْلُ یہ بھی انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں
 جن کی عبادت اس سے پہلے ان کے اباؤ اجداد کرتے آئے ہیں مطلب
 یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک کے ارتکاب میں آپ کو کسی قسم کا شریک
 نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچی بات ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے کے
 مشرک یا موجودہ زمانے کے مشرک انہی معبودانِ باطلہ کی پوجا کر رہے ہیں
 جو ان کے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غیر اللہ
 کی پرستش کرے گا وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ فرمایا وَإِنَّا لَمَوْفِقُوْھُمْ
فَصَبِّھُمْ عَنِ مَّنْشُورِھُمْ اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ پہنچانے
 والے ہیں۔ ان کو پوری پوری جزا ملے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی
 کفر و شرک یا ظلم و زیادتی کرنے والے قطعاً یہ خیال نہ کریں کہ وہ کسی طرح
 اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں ان کے کئے کا مکمل

بدلے گا۔ اس سے یہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو حصہ مقرر ہے، وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ دنیا میں ہر نیک بے کے لیے اللہ کے علم کے مطابق ایک ایک حصہ مقرر ہے جو لازماً ہر ایک کو ملے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت، زندگی، مال، اولاد، راحت جو کچھ بھی لوازمات زندگی کے طور پر مقرر کیا ہے، وہ سب کچھ مل کر ملے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جب یہ مقررہ حصے مکمل ہو جائیں گے تو پھر منزل کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ گو یا اپنا پورا حصہ حاصل کر لینے کے بعد اگلی منزل آئیگی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَ
 أَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۱۱۰ وَإِنْ كَلَّا لَمَّا
 لِيُوفِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ۝۱۱۱ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۲

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق وہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو
 کتاب - پھر اختلاف کیا گیا اُس میں - اور اگر نہ ہوتی ایک
 بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو
 البتہ فیصلہ کر دیا جاتا اُن کے درمیان ، اور بیشک وہ لوگ
 اس کی طرف سے تردد انگیز شک میں ہیں ۝۱۱۰ اور بیشک
 سب کے سب البتہ پورا پورا دے گا ان کو تیرا پروردگار
 اُن کے اعمال کا صلہ - بیشک وہ جو کچھ
 بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے ۝۱۱۱
 پس آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور
 وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے پاس اور حد سے
 آگے نہ بڑھو۔ بیشک وہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو ، اس کو

پہلے اللہ نے مختلف افران قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبیوں نے انہیں کس طرح تبلیغ کی، پھر اس افران کی بدولت ان اقوام پر ہونے والے مواخذہ کا ذکر کیا۔ اس دنیا میں دی گئی سزا کے علاوہ جو سزا ان کو آخرت میں ملنے والی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی تردید کی اور واضح کیا کہ کافر اور مشرک اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا صلہ ملے گا اور اس ضمن میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

اسی یقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہ عظیم الشان کتاب تورات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ تمام کتب سادہ اور صحائف میں سے قرآن پاک کے بعد سب سے جامع کتاب تورات تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کے علاوہ نظام خلافت اور دیگر اجتماعی معاملات سے متعلق قوانین نازل فرمائے تھے جس کو بعد میں یسویوں نے بگاڑ دیا۔ آج کل جو کتاب بائبل کے نام سے موجود ہے اس میں کل انا لیس آ صیغے ہیں جن میں سے پہلے پانچ باب یا صیغے تورات کا حصہ ہیں اور آخر میں عہد عتیق کے نام سے چار انجیلوں کو کتاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، انجیل عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک ہی کتاب تھی مگر عیسائیوں نے اس میں بھی کڑ بڑ کر کے اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

بہر حال تورات کا معنی ایسی قانون ہے، یہ عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ اصل زبان میں تو کہیں بھی موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں میسر ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لاشعور

نزول
تورات

بحر قلزم میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل اُن کے نکلنے سے آزاد ہو گئے، تاہم وہ مصر واپس جانے کے بجائے صحرائے سینا میں ہی سرگرداں پھرتے رہے اس دوران انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے اور اس کے خود ساختہ قانون کے پابند تھے، مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر چلے جاؤ، وہاں پر اعتکاف بیٹھو اور روزے رکھو تو تمہاری مطلوبہ کتاب دی جائیگی تو یہ تورات وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔

فرمایا بنی اسرائیل کو کتاب تو مل گئی فَاخْتَلَفَ فِيْهَا مِمَّا اس میں اختلاف کیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ جس کتاب کو بنی اسرائیل نے خود طلب کیا تھا، اُس پر عمل کرتے تاکہ اُن کو فلاح نصیب ہوتی، مگر انہوں نے اس کے احکام میں اختلافات پیدا کر دیے۔ کسی نے کسی حکم کو مان لیا مگر دوسرے نے انکار کر دیا۔ کسی نے غلط تاویلیں شروع کر دیں اور بعض نے بعض احکام کو بالکل ٹھکرا دیا۔ بعض لوگوں نے احکام الہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور بعض نے انہیں بالکل ہی بگاڑ دیا اور اس طرح یہ مقدس کتاب اختلافات کا شکار ہو گئی اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جڑے بندی شروع ہو گئی اور اُسے بہت عفرتے وجود میں آ گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن پاک جیسی مقدس و مطہر اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بہت سے فرقے معرض وجود میں آچکے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اِفْتَرَقَتْ بَيْنِيْ اِسْمٰى اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى تِنٰثِيْمَ

اختلاف
فی الکتاب

وَسَبَّحِينَ يَعْنِي بَنِي إِسْرَءِيلَ بِهَيْئَةِ فِرْعَوْنَ فِي بَيْتِ كُنْءٍ، بِهَيْئَةِ فِرْعَوْنَ
 كَالْعِلَّةِ عَلَيْهِ عِلَّةٌ اِعْتِقَادُ اَوْرَعِلَّةِ عَلَيْهِ عِلَّةٌ سَلَكَ هِيَ۔ اِن کی فکر اور طریق کار
 بھی جدا جدا ہے حالانکہ کتاب تو ایک ہی تھی مگر اختلافات کی وجہ
 سے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ یہودیوں کے بہتر فرقے بنے مگر میری امت کے بہتر ہوں گے
 جن میں سے صرف ایک ناجی ہوگا۔ جب کہ باقی سارے جہنمی ہوں گے
 صحابہ نے عرض کیا حضور اودہی فرقہ کون سا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
 مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي اَجْمَعِينَ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ
 پر ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اُس میں اختلاف کیا
 گیا اور پھر پٹ ڈالی گئی حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تو ان
 کا فائدہ تھا۔ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اللہ
 نے قرآن پاک اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی ایسی کتاب
 لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ بتلائے والی ہو فَاَنْتُمْ بِكِتَابٍ
 مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُمْ اَهْدٰى مِنْهُمْ اَلَا تَذَكَّرُوْنَ (القصص) تو فرمایا اللہ کی کتاب
 تورات تو راہنمائی کرتی ہے والی ہے مگر ان لوگوں نے اس کے بارے میں
 اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

تہا نون اہمال
 و تدریج

اِس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کو فوراً سزا
 نہیں دی بلکہ فرمایا وَكُلُّوْا كَلِمَةً سَیِّئَةً اَمَّا نَدَّبُوْنَ اِلَیْكَ
 جو پہلے واقع ہو چکی ہے سَبَّحْتَ تیرے پروردگار کی طرف
 سے کُفْرَی یٰۤاٰیٰہُمْ تُوْا اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جانا، مگر یہ
 اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اُس کا قانون یہ ہے کہ

دنیا میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس
 عرصہ میں حق کو قبول کر لیں۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں،
 ورنہ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں عام قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہدایت دیتا ہے، پھر اگر اس دنیا میں ان کا فیصلہ کسی مصلحت کی بناء پر نہ
 ہو تو ان کے چل کر ضرور ہو جاتا ہے۔ آگے اسی رکوع میں آرہا ہے ”لَا
 يَخْتَلِفُ فِيهِ لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ كُنَّا
 هُوَ كَيْفَ ضَلُّ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ“ (الحجۃ) پھر تیسرا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دیگا
 جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔
 ”قَدْ كُنَّا لَكُمْ لُطُفًا“ (البقرہ) دنیا میں ہدایت اور نگرانی کی راہیں
 واضح ہو چکی ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف، جھگڑے اور
 فرقہ بندی کو ہوا دی، بھتیجے غراب کیے، اللہ کی توحید کو کماحقہ تسلیم
 نہ کیا، مگر ان سب اختلافات کا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر ہی
 کرے گا کیونکہ وہ اپنے قانون انصاف و تدبیر کے مطابق ہدایت دیتا
 رہتا ہے اور فوری گرفت نہیں کرتا۔

کلام الہی
 میں تردد

فرمایا، بات تو بالکل واضح کر دی گئی ہے ”وَإِنَّهُمْ لَغَفَرُونَ“
 ”شَيْءٌ مِّنْهُ مَرِيْبٌ“ مگر یہ لوگ اُس کی طرف سے تردد و انکیز
 شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریب شک کی صفت ہے۔
 اور مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کسی طرف نہیں جھٹا حالانکہ یہ خدا تعالیٰ
 کا کلام برحق ہے۔ جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا
 گیا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی فکر و عمل اسی کے مطابق بنانی چاہیے
 شک کرنا منافق یا نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ شک ان کو چین سے نہیں
 بیٹھنے دیتا۔ فرمایا ”یَا اُولَیْ الْاَلْبَابِ اِنَّ كُنَّا لَنَرِیْكُمْ فَاِذَا تَوَلَّیْتُمْ
 اَلْبَابَ عَلَیْكُمْ فَاِذَا تَوَلَّیْتُمْ اَلْبَابَ عَلَیْكُمْ“ (البقرہ) اور بیشک سب کے سب

لِيُقَوِّدَهُمْ فَيُحَرِّثَهُمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ
 اُن کے اعمال کا صلہ۔ صاحب کثافت کہتے ہیں کہ یہاں پر کثافت
 کی تفسیر مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے اور مطلب ہے وَ
 اِنَّ كَلِمَتَهُمْ لَعِیْشٌ بِشَکِّ وَ اِنَّ كَلِمَتَهُمْ لَعِیْشٌ اِیْہِ سَبِّہِ
 پوری قرأت یوں ہے وَ اِنَّ كَلِمَتَهُمْ لَعِیْشٌ اِیْہِ سَبِّہِ
 سب جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ضروری بات ہے کہ ان
 کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیگا۔ کیونکہ اِس کے
 یُحَرِّثُهُمْ بِشَکِّ اِیْہِ سَبِّہِ وہ اُن کے ہر عمل کی پوری پوری خبر
 رکھتا ہے۔ اُس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ذرہ ذرہ اُس کے
 علم میں ہے وہ ہر ایک کے ارادے اور نیت کو جانتا ہے، لہذا
 ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔

جزائے عمل اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں ہے، لہذا اینچال
 نہیں کوڑنا چاہئے کہ مجرموں کو فوری طور پر سزا کیوں نہیں دی جاتی اُس کا قانون
 یہ ہے کہ جب جرنلے عمل کا وقت آئے گا تو پھر وہ پورا پورا انصاف
 کرے گا۔ اِس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمادی
 ہے اور حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی ہے کہ وہ
 گھبراہٹ نہیں، بلکہ اپنا مشن جاری رکھیں آگے جزائے عمل کا وقت
 آنے والا ہے جب سب کو پورا پورا عملہ ملے گا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک بڑا سخت حکم نازل فرمایا
 ہے۔ ارشاد ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ
 سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَ مَنِ تَكَبَّرَ
 اور جن لوگوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی کفر، مشرک اور
 گندے عقیدے سے تائب ہو گئے ہیں اور ایمان اور توحید میں آپ

استقامت
 کا حکم

کے ہمسفر ہیں، اُن کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت پر رہیں استقامت بہت بڑی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شک اور تردد میں نہ پڑے بلکہ اپنے ایمان پر پختہ رہے، مگر حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ استقامت سے محروم ہوتے ہیں۔ بزرگانِ دین کا قول ہے اَطْلُبُوا الدِّينَ قَامَةً وَلَا تَطْلُبُوا الْيَقَامَةَ یعنی استقامت تلاش کرو، کرامت کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض لوگ کرامات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے تو صاحبِ کرامت کو ولی اللہ تسلیم کر لیں۔ فسر مایا کرامت سے بلند تر چیز استقامت ہے، اسے اختیار کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ استقامت کا معنی درست راستے پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا ہے۔

صحابی رسول حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفیؒ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قُلْ لِّحَبِّ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ أَحَدًا بِعَدَاكَ حضور! مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا قُلْ أَهَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْهَا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی جم جاؤ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمام مقتضیاتِ ایمان پر قائم رہو اور ان میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔

امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے استقامت عقیدے میں ہونی چاہیے۔ اور عقیدے میں توحید کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ عقیدہ ہو، اور اس کے خلاف تمام عقائد خواہ وہ شریک ہوں یا تشبیہ والے یا جبر والے، سب باطل ہیں

عقیدے
کی پختگی

بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے اور اس پر کسی طاقت کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ صفاتِ الہی کا انکار کرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں استقامت سے دوری کی علامت ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ کہ عقیدہ بالکل پاک اور صاف ہو، اس میں کسی باطل چیز کو دخل نہیں ہونا چاہیے عبادت میں بھی استقامت پیدا کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی عبادت کر لی اور کبھی چھوڑ دی بلکہ عبادت خواہ فرض ہو یا واجب سنت ہو یا مستحب، اس پر مداومت ہونی چاہیے اور یہ بات استقامت میں داخل ہے۔

اعمال میں
استقامت

تمام اعمال اور معاملات میں بھی استقامت ضروری ہے۔ انسان حلال و حرام میں استقامت اختیار کرے اور حقوق میں بھی ثابت قدم ہے۔ حتیٰ خواہ انسان کا اپنا ہو، خدا تعالیٰ کا ہو یا بنی نوع انسان کا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ شریعت میں جانوروں کے حقوق بھی متعین ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ معاشرے کے کمزوروں، بیماروں، محتاجوں، مسافروں، یتیموں اور اقرباء کے حقوق کو ادا کرنا استقامت میں داخل ہے۔ جو شخص دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ استقامت سے دور ہے۔ زندگی کے باقی معاملات مثلاً سیاست میں بھی استقامت یعنی اعتدال کی ضرورت ہے، یہودیوں، دہریوں اور کمیونسٹوں جیسی سیاست اختیار نہ کرو، ہمیشہ ایمان اور اسلام کی سیاست اختیار کرو جو کہ اللہ کے نبیوں یا خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ ملکی آئین اور قانون میں استقامت کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوگی جب دین کے بتائے ہوئے قوانین اختیار کرو گے۔ اگر مانگے مانگے کے غیر اسلامی قوانین اختیار کرو گے تو استقامت حاصل نہیں ہو سکے گی۔

نزدی تشریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور بعض دیگر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور! کیا بات ہے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اور رُطبہ آپ کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا يَكْبَتُنِي سُورَةُ الْهُودِ یعنی سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بعض روایات میں سورۃ واقعہ، سورۃ تکویر، سورۃ نبا اور سورۃ مزلت کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لیکر بہت سی نافرمان قوموں کا ذکر ہے اور ان پر اسی دنیا میں آنے والی سزا کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے۔ اس کا بھی اشارۃً ذکر کر دیا گیا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری امت کا حشر بھی سابقہ اہم جیسا ہی نہ ہو اور اسی خوف کی وجہ سے مجھ پر رُطبہ پا طاری ہو رہا ہے۔

استقامت
بطور سخت حکم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے بعض بزرگان دین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر رُطبہ چایا سورۃ ہود میں آدھ سخت حکم کا سنیقہ ہو کر جس پر آیا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں استقامت میں فرق نہ آجائے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ و ارفع ہے، اس کی استقامت میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، البتہ امت کے لیے یہ رُطبہ سخت حکم ہے، اگر استقامت سے رادھرا دکھ ہو گئے تو گنہگار میں آجائے گا ڈر ہے حضور علیہ السلام اسی فہم میں مبتلا رہتے تھے۔

آج کے دور میں استقامت مفقود ہو چکی ہے۔ نہ عقیدے میں پختگی ہے، نہ اعمال میں اور نہ اخلاق میں۔ زندگی کے کسی شعبہ میں خواہ وہ سیاست کا ہو یا عیشت کا یا دیگر معاملات کا، استقامت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بہر حال اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا

گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت پر ہیں وَلَا تَطْغَوْا
 اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ معاملہ عقیدے کا ہو یا عمل کا، اخلاقیات
 ہوں یا حقوق، کسی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ استقامت
 یعنی اعتدال کو قائم رکھیں، ورنہ گرفتاریں آجائیں گے۔ کیونکہ اِنَّ
 لِمَا تَعْمَلُونَ كَيْدًا مُّخْتَلِفًا فَمِنْكُمْ مَنْ يُّهْدِيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَمَّا
 کی نگاہ میں ہیں۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام یقینی بات ہے، لہذا انتقام
 کو تلاش کرو تاکہ تمہارا ایمان، توجہ، اعمال اور اخلاق صحیح سمت میں ہیں۔

وما من دآیة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس بہشت بہشت ۲۸

آیت ۱۱۲ ۱۱۵

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۵﴾

ترجمہ :- اور مت چمکو اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ، پس چھوٹے گی تم کو آگ ، اور نہیں ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ۔ پھر تمہاری کسی طرف سے بھی مدد نہیں کی جائے گی ﴿۱۱۳﴾ اور قائم کرو نماز کو دن کے دونوں طرف میں اور رات کی گھڑیوں میں ۔ بیشک نیکیاں دُور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ﴿۱۱۴﴾ اور آپ صبر کریں ، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا ﴿۱۱۵﴾

رابط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد یعنی رسالت ، قیامت ، جزائے عمل اور قرآن کی وحدانیت کا ذکر ہے ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک متعدد انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے ۔ جس میں دعوت الی التوحید کو مرکزی

حیثیت حاصل ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضور عظیم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا ہے۔ اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ لَمَّا کہو! عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے گناہوں کو بخشو اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ یہی بات دوسرے انبیاء نے بھی فرمائی۔ اس کے جواب میں مختلف اقوام کے لوگوں میں جبروتِ عمل پیدا ہوا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، توحید باری تعالیٰ کا انکار کیا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا بلکہ ایمان کو تکالیف پہنچاتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کیا اور پھر آخرت کا عذاب تو ان کے لیے دائمی ہو گا۔

تاریخ انبیاء کی آخری کڑی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو! آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے ہدایت اور راہنمائی حاصل کریں مگر لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، پاکیزہ عقائد کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے جن رائے عمل کی منزل آنے والی ہے جب ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔

استقامت
علی الدین

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّا سَنَقِیْمُ دِیْنَکَ یعنی آپ اپنے دین پر مستقیم رہیں اور جن ایمانداروں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وہ بھی دین پر مستقیم رہیں اور سرکشی اختیار نہ کریں۔ فلاح و کامیابی کا مرکز ہی اصول استقامت علی الدین ہے یعنی دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا اور اس ضمن میں کسی قسم کی کمزوری یا تردید نہ دکھانا۔ حضور علیہ السلام اس اصول کی خاطر بڑے محکمین رہے تھے کہ میری امت دین پر کس طرح مستقیم رہ سکے گی اہم

رازی فرماتے ہیں کہ دین کے تمام شعبوں میں استقامت کی ضرورت ہے۔ عقیدہ، ایمان، سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور عبادت تمام معاملات میں بھگتی کی ضرورت ہے حتیٰ کہ دینو بھی سنت میں تباہی لگتی ترتیب کے مطابق کر دیکو نہ غیر مرتب دھوکہ دے کہ وہ اور خلافت سنت سمجھا جاتا ہے۔ غرضیکہ تمام امور میں استقامت کی ضرورت ہے۔

اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْكُتُوا الرِّجْلَ الذِّبْنَ ظالم اور مظلوم میں کھینچ کر
ظلم کیا۔ اور آپ نہ چکیں یعنی نہ مال ہوں اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَّ كُفُّوا النَّارَ تَوْقَمَ کو بھی جہنم کی آگ چھو لے گی مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ میلان رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالم کی حمایت کر لے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا آگے جب جزائے عمل کی منزل آئے گی وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن آفِيئَةٍ تَوَالِيكُمْ کے سوا تمہارا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں ہو گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر دنیا میں کسی کی حمایت کریں گے تو وہ اگلے جہان میں چھڑا لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو گا۔ بلکہ اللہ کے دربار میں کسی کو بکٹائی کی بھی ہمت نہیں ہو گی۔ ظالم اور مظلوم کی باہمی جنگ باہل اور قابیل کے وقت سے چلی آرہی ہے۔ دنیا کا علم شاہد یہ ہے کہ اکثر لوگ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں جسکی وجہ سے انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَىٰ مُخَدِّثًا جو مجرم کو پناہ دینا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے ظاہر ہے کہ جس شخص پر اللہ لعنت کرے اس کے حالات کیسے رست ہو سکتے ہیں اور انسانی معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! ظالم کی مدد کیسے ہو گی؟ فرمایا اُس کو ظلم سے روک

دنیا ہی اُس کی مدرسہ ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے سَعُونَ الضَّعِيفُ
وَصَنُرُ الْمَظْلُومِ یعنی کمزور آدمی کی اعانت کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔
ہمارے دین کا یہ اہم اصول ہے لَا تَظْلِمُوا وَلَا تَظْلَمُوا نہ خود
کسی پر ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے۔
مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّمَهُ وَهُوَ يَعْصِمُ
أَنَّهُ ظَالِمٌ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ جو آدمی ظالم
کی تائید کے لیے چل کر جاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے
تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ کی موجودگی میں کہا
الظالم لا يخر الا نفسه ظالم خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے
کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ
تم غلط کہتے ہو بلکہ ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے حتیٰ کہ درخت اور نبات
بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے اور پھندے بھی ظلم کی وجہ سے پلے
گھونسلوں میں لا غر ہو کر مرتے ہیں۔ جب کوئی نامحار آدمی مر جاتا ہے
تو درخت کہتے ہیں الحمد للہ یہ موزی انسان اس دنیا سے چلا
گیا۔ خود قرآن پاک میں موجود ہے "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الانعام) ظالموں
کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

یہی ظلم ہے جس کی وجہ سے دنیا بد منی اور فتنہ و فساد کا گھر بنی
ہوئی ہے۔ اکثر لوگ سرمایہ داروں، وڈیروں، ڈکٹیٹروں اور جاگیرداروں
کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ ظلم
ہے کہ ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ ہے۔

ظلم کی
پرست

پوری دنیا کی سیاست کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ظالم کی طرف

اقامت
صلوٰۃ

ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے عام لوگوں سے فرمایا وَاقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ نماز قائم کر دو دن کے دونوں اطراف میں وَرَكْعَتَا اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں بھی استقامت علی الدین کے بعد اقامتِ صلوٰۃ دین کا اہم ترین اصول ہے دن کے دونوں اطراف سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں جب کہ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشا، آتی ہیں۔ بعض مفسرین اسی آیت کو پانچوں نمازوں پر محمول کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دن کے پہلے کنارے سے پہلا پر مراد ہے اور اس میں فجر کی نماز آتی ہے۔ جب کہ دوسرے کنارے سے کچھلا پر مراد ہے جس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں آتی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ملتا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سورۃ ہود میں سورۃ ہے جب کہ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کی رات کو ہوئی جو کہ مکی دور کے بالکل آخری حصے کا واقعہ ہے اس لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت سے پانچ نمازیں نہیں بلکہ تین مراد ہیں یعنی فجر، عصر اور رات کی نمازیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں تین ہی تھیں جو کہ بعد میں پانچ کر دی گئیں۔

نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تعلق باللہ درست ہوتا ہے۔ پانچ وقتہ نماز تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے اگر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے گا تو ان ظلم سے بچ جائیں گے، وہ تمام حقوق ادا کریں گے اور ظلم و زیادتی کا قلع قمع کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں رہ سکے گا۔

اور ساری باتیں بجز جائیں گی، جو شخص نماز کو ضائع کر رہا ہے، اس کے لیے
دین کی باقی باتوں کو ضائع کرنا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کا قول بھی
ہے کہ لوگو! نماز قائم کرو تاکہ تمہارا تعلق باللہ درست رہے۔

نماز جیسی عظیم شے کے ذکر کے بعد فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ بِشَبَابِ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کے تمام ارکان
ظہارت، وقت، تلامذت، تسبیح، تہلیل، مناجات، دعا، قیام، رکوع
قعود اور سجود وغیرہ نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں بجا لاؤ گے تو برائیاں مٹتی چلی
جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا کہ
کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو تاکہ
وہ برائی مٹ جائے۔ نیز فرمایا خَلَقَ النَّاسَ مِنْ خَلْقٍ حَسَنٍ لَوْكُلِّ
كُلِّ سَاقَطٍ اَحْمَرُ اخْلَاقٍ كَيْفَ سَاقَطٍ پشش آؤ۔ برائیوں کو مٹانے کا یہ عمدہ
نسخہ ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلویؒ نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے
حاشیے میں صرف ایک سطر میں کمال درجے کا ضمیر باندھتے ہوئے
ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو تین طریقے سے ختم کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے
فرمان کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیکی کہہ لیا اس کی برائیاں مٹا
ہوں گی مَا كُمْ كَيُؤْتِ كَيْفًا بشرطیکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب
نہ ہو۔ کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا
”كَفِّرْ عَنْكَ كُفْرًا سَيِّئًا“ تمہارا ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے
حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز ادا کرنے
والے کی ایک جگہ سے دوسرے جمعہ تک کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے
بلکہ تین مزید دنوں کی خطاؤں کی بھی معافی مل جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا
کہ اللہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی غلطیوں کو معاف
کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ مٹا دیے جاتے

برائی
کے بعد
نیکی

ہیں۔ انسان جب دھوکے میں پڑتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کر کے گئے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہر حال فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ ”جونکیاں اختیار کرے، اُس سے خود برائیوں کی چھوڑ دے“ اور تیسری بات یہ کہ ”جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو، وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے۔ ان تینوں طریقوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ برائیاں اُس وقت مٹیں گی جب نیکیوں کا وزن غالب ہو گا۔ کیونکہ جس قدر کپڑے میں میل زیادہ ہوتی ہے۔ اسی قدر صابن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نیکیاں ساٹھ فیصد ہیں تو اس کی چالیس فیصد برائیاں مٹ جائیں گی اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو گا تو ان کے لیے مٹنا مشکل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں نیکی کا حکم پیدا ہو گا۔ وہاں برائی مٹے گی، اسی لیے فرمایا کہ بیشک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ فرمایا ذلک ذکری اللہ عین یسوع ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے جو شخص ان نصائح کو قبول کرے گا، نماز ادا کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔

اُس کے حضور علیہ السلام کو خطاب کہ کسے پوری امت کو بات سمجھائی گئی ہے وَاَصْبَحْ اَب صبر کریں۔ جو بھی نیکی کا کام کریگا، اسے تکالیف پہنچیں گی، تمام انبیاء اور اللہ کے نیک بندے اس آزمائش سے گزر چکے ہیں اور یہ دین کا زریں اصول ہے کہ سختی کو برداشت کریں۔ صبر چارے دین کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ باقی اصول اللہ

صبر کا
اجبہ

کا ذکر، توحید، شکر، تعظیم شعار اللہ وغیرہ ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا آپ صبر کرو کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر دین پر استقامت اختیار کرو گے مظلوم کی حمایت کرو گے تو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گا تو برائی کا جذبہ مضمحل ہو جائے گا۔ یہی نیکی ہے جس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔

وما من دآئۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس بہت مند ۲۹

آیت ۱۱۶ آ ۱۱۹

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ
اتَّبَعْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ (۱۱۶) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى
يُظْلِمَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝ (۱۱۷) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ (۱۱۸)
إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (۱۱۹)

ترجمہ :- پس کیوں نہیں ہوئے اُن قوموں میں سے جو تم سے پہلے

گزری ہیں ، صاحب عقل و خرد ، جو منع کرتے زمین میں فساد سے

مگر بہت تھوڑے اُن میں سے جن کو ہم نے نجات دی ۔ اور

بچے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس پیر کے جس خوشامی میں

ٹلے گئے تھے وہ اور وہ گنہگار تھے ۝ (۱۱۶) اور نہیں ہے تیرا پروردگار

کہ ہلک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے جب کہ دلوں کے

سینے والے اصلاح کرنے والے ہوں ۝ (۱۱۷) اور اگر چاہے تیرا پروردگار

تو البتہ کرے ان لوگوں کو ایک ہی امت ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ اختلاف

کرنی والے ۝ (۱۱۸) مگر وہ کہ جن پر تیرے پروردگار نے رحم کیا ، اور اسی واسطے

انکو پیدا کیا ہے ، اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کہ میں ضرور ہر دوزخ کا جہنم

کو جنوں اور انانوں سب سے ۝ (۱۱۹)

بط آیات

حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے
اجتناب انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام
اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی بھی دی ہے۔ پہلے امتقاامت علی الدین
کا مطالبہ کیا، ظلم اور تعدی سے بچنے کا حکم دیا اور مخلوق باللہ کی استواری
کی ترغیب دی۔ گناہ اور مشکلات کو برداشت کرنے اور صبر کا دامن
مٹانے پہنے کی تلقین کی۔ سابقہ امتوں کا حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ
نے آخری امت کو بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
پر کار بند رہیں۔ دین اور ایمان کے مقتضیات کو قائم رکھیں۔ کفر و شرک
نافرمانی، ظلم اور تعدی سے بچتے رہیں۔

فاد فی الارض
کی ممانعت

اب ارشاد ہوتا ہے فَاَوْلَٰئِكَ اَن مِّنَ الْفَرْدِ مِّنْ
قَبْلِكُمْ مِّنْ كَيْدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ اَن تَقُولُوا مِّنْ هَؤُلَاءِ
مِّنْ اُولَٰئِكَ يَفْقَهُ صَاحِبُ عَقْلِ مُضَرِّدُ لَوْ كَيْفَ هَؤُلَاءِ
الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ جو منع کرنے زمین میں فساد کرنے سے۔ اَلَا
قَلِيلًا مِّمَّنْ اَخْبَتَتْ مِنْهُمْ مگر ان میں سے بہت کم ہوئے
ہیں جو فساد سے منع کرتے ہیں (انہیں ہم نے نجات دی۔ یہاں پر قرن
کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرن کی جمع ہے اور اس کا معنی جماعت،
نسل، قوم، طبقہ، صدی یا دور ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان تمام
معانی کا اطلاق ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے سابقہ اقوام اور ادوار میں
بھی ایسا ہی ہوا کہ فساد سے روکنے والے بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔
اُولَٰئِكَ اَلْبَقِيَّةُ سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر فساد سے روکنے کی
زمرہ داری عاید ہوتی ہے یعنی صاحب عقل، سمجھدار، سوچ بچار کرنے
والے اصحاب الدین، لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرنا ان
لوگوں کا کام ہے مگر اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت کم ہوئے

لوگ ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی
 کی مگر نہ اکثر و بیشتر لوگ فتنہ و فساد کے حامی ہی رہے ہیں اور انہوں
 نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس میں دراصل امت مسلمہ کے لیے
 قسلی کا پہلو ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت کفر و شرک کا ارتکاب کرتی ہے
 ظلم و تعدی کی سرکوب ہوتی ہے یا معاصی میں غرق ہے تو تمہیں اس
 سے گھبرانا نہیں چاہیے تم سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا رہا ہے۔ البتہ
 ان حالات میں کہنے کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کا فریضہ ادا کیا جائے۔ لوگوں کو فساد کرنے سے روکا جائے۔ دنیا میں
 سب سے بڑا فساد کفر و شرک اور ظلم و تعدی ہے۔ اصحاب عقل و خرد اور
 اصحاب جاہ و اقتدار کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ہر قسم کے فساد سے
 روکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب پر خدا کا قہر نازل ہوگا جس کے نتیجے میں
 تباہی اور بربادی آئے گی۔ اللہ کے نبی اور ان کے پیروکار بخوشی تعداد
 میں ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں اور وہی لوگ
 ہیں جن کو اللہ نے نباست دی اور باقی سب کو ہلاک کیا۔

متبع دنیا
 میں عجزت

فرمایا فادنی الارض کو مٹانے والے تو حضورؐ سے لوگ کہے ہیں اور
 ان کی اکثریت نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا
بِهِ ظَالِمَ لُكُوفٍ نے اُس خوشحالی کا اتباع کیا جس میں ان کو بڑا لاگیا
 تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آسودگی، آرام طلبی، خوشحالی عطا کی
 تھی، چنانچہ یہ لوگ اپنی چیزوں کے پیچھے گئے بنے ظلم و فساد کو مٹانے
 کی کوشش نہ کی، اپنی عیاشی میں منہمک رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو
 مجبوراً جہنم اور وہ گنہگار اور مجرم تھے۔ یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی
 بجائے شر کو اور کفر پر رسومات کے پیچھے چلتے رہے، بدعات کو
 رواج دیتے رہے اور دنیا کا سامان عیش و راحت ہی اکٹھا کرتے رہے

انہوں نے فساد کرنے والوں کو شیخ مکہ ذکیاء سورۃ الفعام میں مکہ کے مشرکین کا بھی یہی حال اللہ نے بیان فرمایا ہے "وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ" وہ لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے۔ اس طرح وہ فساد فی الارض کی حمایت کرتے تھے۔ تو امتِ آخر الزمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی سابقہ اقوام کی طرح نہ ہو جانا بلکہ خود بھی صحیح راستے پر چلنا اور دوسرے غلط راستے پر چلنے والوں کو بھی منع کرنا کہ وہ زمین میں فساد کے مرتکب نہ ہوں۔

سورۃ بقرہ میں منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے "وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغَيِّرُونَ فِي الْأَرْضِ" جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو "فَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغَيِّرُونَ" تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اس کی تفسیر میں امام بیضاویؒ نے فساد فی الارض کی تعریف میں لکھا ہے "الْإِخْلَافُ بِالشُّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ" یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت میں غلط ڈالنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا فساد فی الارض ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے زمین میں اصلاح ہوتی ہے اور شریعت کے خلاف کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں پاکیزہ عقیدے، پاکیزہ عمل، خدا کے سامنے عاجزی اور عدل و انصاف کے قیام سے انسان کا مزاج درست رہتا ہے اور وہ فرشتوں کے مزاج کے ساتھ مل جاتا ہے مگر جب انسان میں عقیدے کی نجاست آجاتی ہے اخلاق اور عمل کی نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ عاجزی کی بجائے غرور، اسان لی بجائے سوسٹ، کھسوسٹ اور عدل کی جگہ ظلم لے لیتا ہے

فدیکے
اثرات

تو پھر انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال حلال جانوروں کی ہے جن کا ہم دودھ پیتے اور گوشت کھاتے ہیں۔ جب تک کہ یہ جانور اونٹ، گائے، بھینس، بھڑ، بکری وغیرہ گناہ کھاتی رہیں گی ان کا مزاج درست رہیگا اور اگر ان میں سے کوئی جانور چائے کی بجائے گوشت کھانا شروع کر دے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، پھر اس کا دودھ قابل استعمال رہیگا اور نہ گوشت، اس لیے شریعت میں گندگی کھانے والے جانور کا گوشت مکہ وہ تحریمی میں آتا ہے کیونکہ گندی چیزیں کھانے سے اُس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور اس کا دودھ اور گوشت قابل استعمال نہیں رہتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کو کم از کم دس دن تک ہاندھ کر رکھو تا کہ وہ گندگی نہ کھائے اس دوران اسے پاک چارہ کھلاؤ، تب اس کا دودھ اور گوشت کھانے کے قابل ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت الہیہ کو قائم رکھنے سے انسان کا مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ شرائع کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو مزاج بگڑ جاتے ہیں اور پھر تباہی و بربادی کے قریب ہو جاتا ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ رِجَالُكُمُ لِّفِئَةِ الْفَرَىٰ جبر نہیں
بِظُلْمٍ تَبَارُكُ وَرَدِّكَ رَاہِی نہیں ہے کہ بستیوں کے بننے والوں کو
ظلم و زیادتی کے ساتھ ملا کر دے وَأَهْلُهَا مَصْلُحُونَ جب
ان بستیوں کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ جب تک لوگ
اصلاح کی طرف مائل رہیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب
نہیں آتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے، شرائع الہیہ پر چلنے والے
اور قانون الہی کا احترام کرنے والے اللہ کے قمر سے محفوظ رہتے
ہیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کے حالات اسی لیے بیان فرمائے ہیں

کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب آگے نسلی کامضمین آ رہا ہے کہ تمام
 کے تمام لوگ ایک راستے پر کبھی نہیں ہے۔ لہذا اختلاف سے دل
 شکستہ نہیں ہونا چاہیئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَّاحِدَةً اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت
 یعنی ایک ہی ایمان کے راستے پر ڈال دیتا اور کوئی شخص بھی شرائع الیلہ
 کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے عین اختیار میں ہے
 مگر اس کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ کسی کو زبردستی کوئی بات
 نہیں مہنوا چاہتا۔ اُس نے ایک حد تک انسان کو عقل و شعور اور
 اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور بُرے راستے میں سے جو چاہے اختیار
 کرے اور ساتھ حکم بھی دیا کہ ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کر دے اور کفر و
 شرک اور معاصی سے بچ جاوے۔ تم تو بھی طریقہ اختیار کرو گے اسی کے
 مطابق بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ (البقرہ) یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو
 ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اُسے موقع دیتا ہے۔ اور پھر
 ایمان اُسی کا مستحق ہو گا جو اپنی مرضی سے اسے قبول کرے گا۔ اُس نے ہدایت
 اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا
 ہے اور کتابیں نازل کی ہیں اور فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (البقرہ) جس کا چاہی چاہے ایمان قبول کرے
 اور جس کا چاہی چاہے الکار کر دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا تیری وجہ
 سے ہی میں مؤاخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے ہی عطا کروں گا، اللہ
 نے جس کو عقل عطا نہیں کی اُس کا مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔ جب تک بچہ
 سن شعور کو نہیں پہنچتا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ پاگل اور دیوانے بھی اسی

یہ غیر مکلف ہیں کہ وہ عقل سے خالی ہیں۔ اللہ نے عقل بہت بڑا جوہر عطا کیا ہے، اس کے ساتھ جملہ سامانِ ہدایت عطا کیے ہیں۔ انبیاء و معجزات فرمائے، کتابیں نازل کیں۔ جو اس ظاہرہ اور باطنی عطا کردہ کے گھٹلا چھوڑ دیا کہ جس کا جی چاہے اطاعت اختیار اور جس کا جی چاہے کفر کا انتخاب کرے۔ اگر نبی کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اگر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرے گا، تو گرفت میں آئے گا۔ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے **وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَالزُّمْرُ الشِّرْكَ** یعنی بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو اپنے بنم میں ڈالے گا **أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا** (الکہف) جسے آگ کی قلائیں گھیرے ہوں گی۔

فرمایا **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ** دن میں اختلاف لوگ برابر اختلاف کرنے لگے ہوں گے، ہاں جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوگی وہ کفر و شرک کے اختلاف سے بچ جائے گا۔ رحمت الہی اُس شخص کی طرف سے توجہ ہوتی ہے جو عباد اور ضد نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ظاہری اور باطنی سبب ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کا قائل ہو۔ **مَن لَّا يَرْحَمْ النَّاسُ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ**۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اُس پر رحم نہیں کرتا۔ لہذا عبادی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ **وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ** نے انہیں اسی واسطے پیدا کیا ہے۔ ذلک کا مراد یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور رحم بھی۔ اگر اختلاف مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا اُس نے تو انسان کو تمام صلاحیتیں اور رہنمائی کے تمام ذرائع مہیا کر دیے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کوہِ تائب سے آگے چل کر اس کا نتیجہ بھی جھگڑنا پڑے گا۔ اور اگر تخلیقِ انسانی

کو رحم کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی تخلیق انیسویں صدی کے لیے کی تھی، مگر یہ خود اپنے خالق اور مالک کی حکم عدولی کہہ کے سزا کا استحقاق بنتا ہے۔ قرآن پاک میں انسانی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے "فَمَا خُلِقْتُمُ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي" (الذاریات) یعنی انسانوں اور جنوں کو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر انسان عقیدہ تخلیق کو بھول کر تے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کو گھوڑا لڑا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا، اسی لیے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد سیر و ربانی کرنا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو رحم کے لیے پیدا کیا تھا مگر انہوں نے برابر اختلاف کیا، اور کرتے رہیں گے اور پھر ایک دن ایسا بھی آئیگا جب کہ "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جب تمام ظالم و ستمیہ امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا "وَكَلَّمَ كُلَّ قَوْمٍ لِّغَتِهِمْ رُسُلًا مِّنْ بَارئِ پوری ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ لَا تَخْلُقْنَّ جَهَنَّمَ مِّنَ الْخَشَاةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ جس نے بغاوت کی اور زمین میں فساد پراکھا، کفر و شرک کا راستہ پکڑا، ظلم و تعدی کو اختیار کیا، ان سب کو جہنم رسید کروں گا۔ اکثر و بیشتر انسان ہمیشہ اسی بیماری میں مبتلا رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ پوری دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سوا چار ارب ان کفر و شرک میں ہی مبتلا ہیں۔ کل آبادی کا پانچواں حصہ بھی خدا کی وحدانیت پر قائم نہیں اور پھر جنوں کی آبادی تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج وہ نظر

جہنم بھر جائے گی

نہیں آتے مگر قیامت کو سب پر دے اٹھ جائیں گے اور سب ایک
 در سے گھر کے آگے سامنے ہوں گے تو ایسے ہی ناہنجاروں کی دوسرے
 اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے مجرم
 دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا
 ہے کہ اس امت محمدیہ کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس بیماری
 کا شکار بن کر جہنم کے مستحق نہ بنیں۔

وما من دآیة ۱۳

سورة هود ۱۱

درس ۲۰

آیت ۱۲ تا ۱۳

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ
فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۲) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ (۱۳) وَانْتَظِرُوا إِنَّا
مُنْتَظِرُونَ ۝ (۱۴) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْيَاقُوتِ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۵)

ترجمہ ۱۔ اور تمام خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر
رسولوں کی خبروں سے جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت
کھتے ہیں۔ اور آیا ہے آپ کے پاس ان (خبروں) میں حق
اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے (۱۲) اور آپ
کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اُن لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے
(اے لوگو!) تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، بیشک ہم بھی کام کرنے
پائے ہیں (۱۳) پس انتظار کرو، بیشک ہم بھی انتظار کرنے
پائے ہیں (۱۴) اور اللہ کے پاس ہی ہے غیب آسمانوں
اور زمین کا۔ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا سب معاملہ۔ پس اسی
کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور نہیں ہے تمہارا پروردگار
غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو (۱۵)

آج کے درس کی پہلی آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہؓ کی تسلی کے لیے تسلی کا مضمون ہے جب کہ آخری آیت میں سورۃ کا کلب الباس ہے۔
 لے دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تبیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے اور وہ انہی کے مطابق بدلہ دے گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے جو حالات بیان کئے گئے ہیں، ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ سابقہ ائمہ نے کون کون سے جرائم کا ارتکاب کیا اور پھر انہیں کس قدر زلزلت ناک سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نجات دی۔ ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ جو شخص حق پر قائم رہتا ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے اور اس سے لے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نافرمان لوگوں کے عذاب کے متعلق جان کہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حق کو تسلیم کرنے سے گریز کرے گا، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کرے گا، وہ ضرور ناکام ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وہ تمام (خبریں) جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں سے مَا نُنْذِرُ بِهِ هُمْ آذَانٌ حَصَرَتْ کہ ان کے دل کو ثابت کرنے ہیں۔ یعنی قاعدہ نے مطابق یہاں كُلًّا کے بعد مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کیا محذور منہ انا جانتا ہے اور مطلب ہوتا ہے كُلًّا کیا یہ كُلًّا کی تین مضاف الیہ کے قائم مقام ہی آئی ہے۔ یہی تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انبیاء علیہم السلام کے جتنے واقعات بیان کئے ہیں۔

لے پیٹیر! ان میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ ان واقعات سے آپ کو علم ہو جائے گا

کہ اللہ کے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے
 رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں
 ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں کو ایسے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے
 اس طرح دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ تکالیف صرف ہمیں ہی نہیں آئیں
 بلکہ پہلے لوگ بھی اس قسم کے مصائب کو برداشت کرتے رہے ہیں
 لہذا ہمیں بھی تمام مشکلات کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے
 جس کا انجام بالآخر اچھا ہوگا۔

حق کی آگ
 فرمایا سابقہ انبیاء اور رسل کی خبروں کے ذریعے وَجَّاءَ لَكَ فِي
 هَذِهِ الْحَقِّ آپ کے پاس حق آچکا ہے۔ یہاں ہَذِهِ کا اشارہ
 اگر خبروں کی طرف ہو تو مطلب ہوگا کہ ان خبروں کے ذریعے آپ
 کے پاس حق آگیا ہے۔ اور اگر اس کا اشارہ سورۃ میں بیان کردہ
 واقعات کی طرف ہے تو یہ بھی سچی اور اٹل بات ہے اور اس سے
 مقصود نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دلانا ہے، تاکہ وہ
 گھبراہٹیں نہیں بلکہ تبلیغ دین کے مشن کو دلی جوش کے ساتھ آگے بڑھاتے
 رہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ان واقعات کی صورت میں آپ کے پاس حق
 بات آگئی ہے۔

ان واقعات سے جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ مَوْعِظَةٌ
 وہ نصیحت کی بات ہے۔ موعظت قرآن پاک کا ایک لقب
 بھی ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں بکثرت آیا ہے۔ موعظ نصیحت
 اجزائے دین میں سے ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
 موعظت کی تعریف یوں کی ہے فَهِيَ الْمَذَارِعُ الْظَّالِمَانِيَّةُ
 بِأَنْتَوَالِ الْمَعَارِفِ الْقُدْسَانِيَّةِ يَعْنِي النَّاسِ فِي مَوْجُودِ
 تَارِكِي دَائِمِ عُلُومِ وَخَالَاتِ كَوْنِ مُقَدَّسِ عِلْمِ اَوَّلِ مَعَارِفِ كَيْفِ سَائِرِ
 لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا

مخطو
 نصیحت

مغلوب کرنے کا نام موعظت ہے۔ اس میں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں آتی ہیں کبھی انسان کو اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اور کبھی جبرے انجام سے ڈراتا ہے اور اس طرح انسانی نفس موعظت سے متاثر ہوتا ہے۔ وعظ و نصیحت کا مقصد کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا بلکہ تاریک خیالات کو ذہنوں سے نکال کر دلوں پر پاکیزہ خیالات کو جگہ دینا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ پاکیزہ علوم و معارف موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اسی لیے قرآن پاک کا ایک اسم موعظت ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ سابقہ اسم کے واقعات میں تمہارے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔

یاد دہانی فرمایا ان واقعات کے بیان کرنے میں جو تفسیری حکمت ہے فَذَكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ بھی ہے اِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ (الذکر) انسان بعض چیزیں فراموش کر دیتے ہیں تو قرآن پاک انہیں بار بار یاد دلاتا ہے بشرطیکہ انسان کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ قائم ہو جائے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اُسے ضروری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ جب کوئی شخص غفلت کی وجہ سے بعض باتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے تازہ ہو جاتی ہیں، لہذا فرمایا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام بھی دیتے ہیں۔

خدا کی فیصلہ فرمایا کہ ان تمام حقائق اور شواہد کے باوجود قَوْلُكَ لِلدِّينِ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیں اَعْمَلُوا عَمَلًا مَّكَانَتِ كَقَوْمٍ اِنِمْ كَرِهْتُمْ اِنِمْ كَرِهْتُمْ اِنِمْ كَرِهْتُمْ ہم بھی اپنا کام کہہ نے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ اور تم کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے اپنا کام کرنا

اور پھر وَأَنْتَظِرُونَ تم بھی نیچے کا انتظار کرو وَأَنَا مُنْتَظِرٌ وقت
ہم بھی انتظار کرتے ہیں یہ پھر پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کس کے
مقام میں نکلتا ہے یہیں یقین ہے کہ ایمان معرفت اور توحید کا نتیجہ
اچھا نکلے گا، جب کہ کفر، شرک اور بُرائی کا انجام بُرا ہی ہوگا۔ یہ اُن
لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو تعصب اور عناد رکھتے ہیں اور اپنی
خُصْم اور مہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں سورۃ
الکافرون میں فرمایا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ یعنی تمہارے
لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ
کے چل کر ہی ہوگا کہ کون سا دین سچا ہے اور کونسا بھڑکا ہے۔ ہر حال
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ وہ نامساعد حالات
سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور جو لوگ انکار پر اصرار کر
رہے ہیں انہیں اُن کی حالت پر چھوڑ دیں۔

سورۃ ہذا کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ کا خلاصہ
بیان فرما دیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ
والشہادۃ اس محسوس جہان کو کہا جاتا ہے۔ اس جہان میں بعض چیزیں
مخلوق کے سامنے ہیں اور بعض اُن کی نظروں سے غائب ہیں۔ یہ
غیب اور شہادت مخلوق کی نسبت سے ہے رُكْنٌ وَمَا يَفْقَهُ
عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ (یونس) تیرے پروردگار
سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وہ ہر چیز پر حاضر ہے اور اُسے جانتا ہے۔
سورۃ ملک میں ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ کیا وہ خدا تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانے گا جس نے خود ہر

علم غیب

پہنچ پیدا کی ہے۔ جس ذات نے خود غنا صر کو جوڑ کر کائنات کی ہر چیز تخلیق کی ہے۔ مصلوہ ان سے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ اور وہ ہے بھی نہایت باریک بین۔ اور خبردار۔ چنانچہ غیب دان صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس کے علاوہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا علم چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ اتنی بات ہی جانتا ہے۔

علم غیب کی نفی میں اللہ کے مقدس پیغمبر بھی شامل ہیں۔ اکیسویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورتوں میں آئے تو وہ نہ جان سکے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ چنانچہ آپ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے فوراً ایک پیچھا بھرنے لگے آئے مگر مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو حقیقت کا علم اُس وقت ہوا جب مہمانوں نے کہا "لَا تَحْزَنْ اِنَّا ارْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا لُّوطًا" اے ابراہیم علیہ السلام! آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر یہی فرشتے مہمانوں کی شکل میں جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان لوجوالوں کو ہمارے سر دے کر دو مگر لوط علیہ السلام ان کا دفاع کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہر حال جب آپ کی تشویش بہت بڑھ گئی تو فرشتے کہنے لگے "يَا لُّوطُ اِنَّا دَعَوْنَاكَ هُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ" ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کی طرف عذاب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لہذا آپ اپنی اہل کو لے کر رات کے آخری حصے میں ہستی

سے نکل جائیں۔ سورۃ قمر میں آتا ہے کہ فرشتے نے ذرا سا پہلایا فطَمَسْنَا
 اَعْيُنَهُمْ تَوَّانَ كِيَانِكُمْ اُنْكَحِمْ اَكْبَارُكُمْ اور وہ اندھے ہو گئے اللہ
 نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُوقُوا عَذَابَ اَكْبَارِمْ میرے عذاب کا مزہ
 چکھو مطلب یہ ہے کہ غیب تو اللہ کے ہی بھی نہیں جانتے چر جائیکہ
 یہ صفت قریشیوں، جنات یا اولیاء اللہ میں مانی جاتی۔ جو شخص مخلوق
 میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔
 اور وہ شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ کا مرکزی
 مضمون توحید ہے، لہذا ایمان پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت مختصر کا ذکر
 بھی کر دیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا صرف
 اللہ تعالیٰ ہے۔

اس سورۃ کا دوسرا اہم مضمون عبادت ہے۔ اور آگے اس کی طرف
 اشارہ ہے۔ وَاللّٰی یُزِجُ الْاَمْرَ لَکَ تَمَامُ مَعَالِمَاتِ اَللّٰہِ
 خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ محاسبہ کا عمل واقع ہو کر
 ہے گا۔ قیامت برپا ہوگی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو
 گی۔ سورۃ النازعات میں ہے اِلَیَّ رُجُوعُ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کی
 انتہا تیرے پروردگار کی طرف ہی ہونے والی ہے۔ فرمایا جب یہ سب
 سمجھ اٹل ہے فَاعْبُدُوْہُ۔ تو پھر عبادت بھی خالصتہً اسی کی کرو۔ اس
 کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت
 اور صداقت بیان کرنے کے بعد خالص عبادت الہی کا ہی حکم دیا گیا ہے
 اِنَّ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اے لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔
 عبادت اور تہذیبی کے معاملے میں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں
 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں جن انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی

عبادت
 الہی

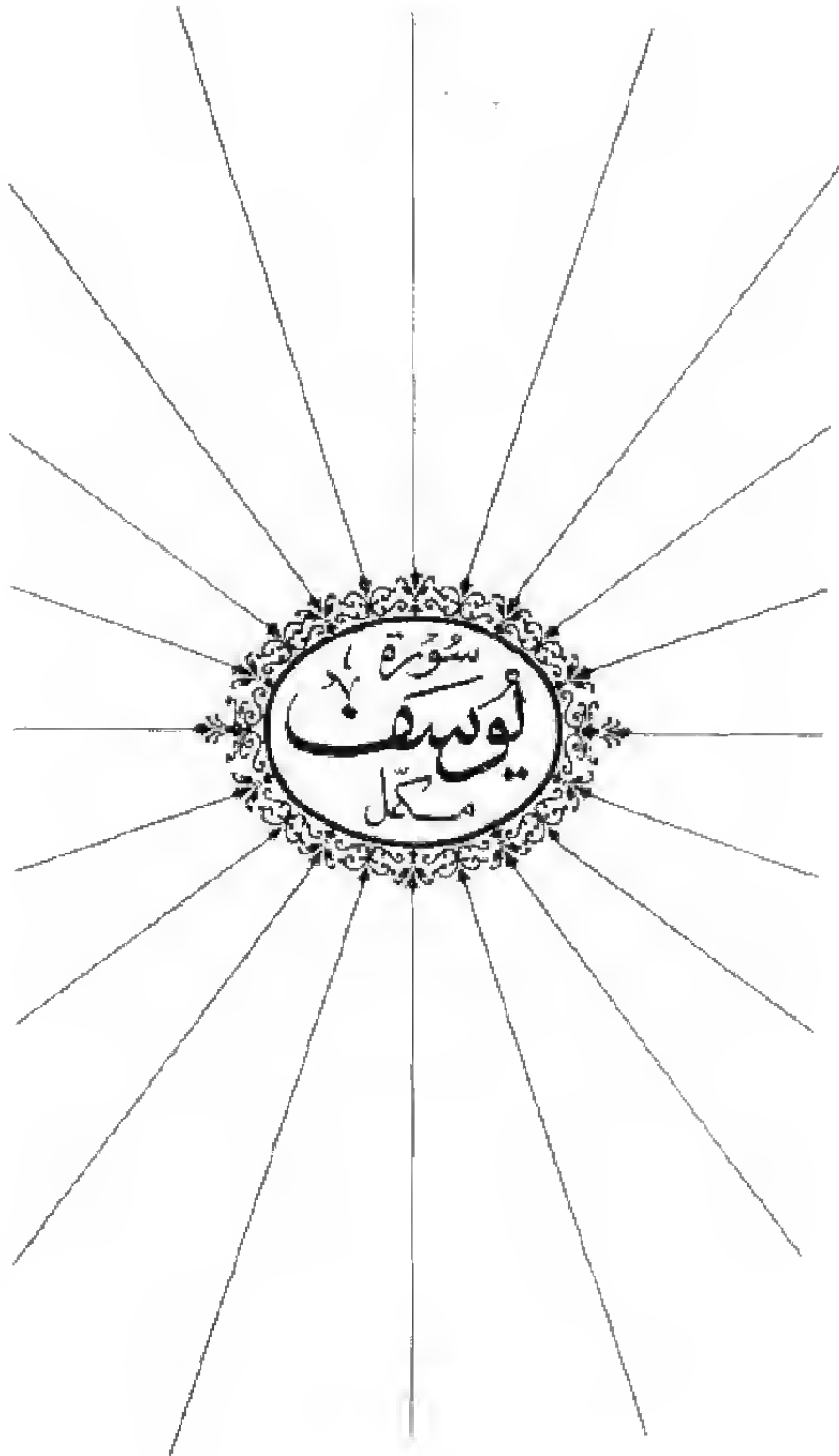
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! میں تمہاری طرف ڈرنا نے
والا بن کر آیا ہوں اور میری تعلیم یہ ہے اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر مہر علیہ السلام کا بھی اپنی قوم
کو یہی پیغام تھا "يَقُوْمُ اسْعِبْدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اللّٰهِ عِيُوْا"
اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں
آگے شعیب اور صالح علیہما السلام نے بھی اپنی قوم کو بالکل یہی تعلیم دی
اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام کی باقی ضرابیوں کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ لوط علیہ السلام
کی قوم میں خلاد، وضع فطری کی بیماری تھی۔ قوم شعیب ماہِ نول میں کمی
کرتی تھی۔ قوم عاد غرور و تکبر میں مبتلا تھی اور قوم ثمود میں اسراف کی بیماری
تھی۔ ان انبیاء نے ایک تو ان انفرادی بیماریوں کا علاج تجویز کیا، اور
دوسرے سب کو توحید کی مشترکہ دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ کی
رہا ہے، اُس کے علاوہ کسی دوسری ذات کو عبادت میں شریک
نہ کرو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید
ہی کی دعوت دی۔ اور پھر سورۃ کے آخر میں اللہ نے خلاصہ مادہ پختہ کیا
کہ دیکھو وَلِلّٰهِ عِيُوْبُ السَّكُوْنٰتِ وَالْاَرْضِ کہ جس طرح
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اُس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اُسکی
صفات مختصہ میں بھی اُس کا کوئی شریک نہیں۔ عجیب بھی اس کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال آخر سورۃ میں اللہ نے ایمان، توحید، معاد
قرآن پاک کی صداقت و حقیقت اور انبیاء کی نبوت و رسالت کا مفہوم
بیان کر دیا ہے جس میں ان کے حالات اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہے
قوم کا جواب اور پھر ان کا انجام بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

توکل
علی اللہ

اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو آخری بات فرمائی ہے اور ہے -
وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ بِحَبْرٍ جَدید، اُس کے سوا کوئی ذات

موثر نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو مگر انہیں مؤثر نہ سمجھو بلکہ صرف
خدا کی ذات پر بھروسہ کرو۔ وہ چاہے گا تو اسباب میں اثر پیدا کر دے
گا اور نہ ہر چیز دھڑکی دھڑکی رہ جائیگی۔ تمام قوت اور تصرف اللہ تعالیٰ
ہی کے ہاتھ میں ہے۔

لہذا پھر وہ صرف اسی پر تردد اور پھر تنبیہ کے طور پر فرمایا وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَصْنَعُونَ تم جو اعمال بھی کرتے ہو اللہ
اُن سے غافل نہیں ہے۔ بلکہ سب کچھ اُس کی نگاہ میں ہے تمہارے
اعتقادات، خیالات، تصورات اور اعمال سب اللہ تعالیٰ کے علم
میں ہیں اور آخر میں نتیجہ بھی اپنی کے مطابق نکلے گا۔ جس قسم کے اعتقادات
اور اعمال ہوں گے۔ اپنی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔

سورة يوسف مكية وهي مائة وعشرون آية وفيها اثنا عشر ركوعاً

سورة يوسف مکی ہے اور یہ ایک سو گیارہ آیت اور اس میں بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الْأَرْفَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② خُذْ نَقْصُصَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ
مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ③

ترجمہ :- اَللّٰہِ یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب

کی ① بیشک ہم نے اُنہا کے اس کو قرآن عربی زبان
میں ، تاکہ تم سمجھ لو ② ہم بیان کرتے ہیں منجھ پر بہت
بہتر طرح بیان کرنا ، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے
آپ کی طرف اس قرآن کو ، اور بیشک دشان یہ ہے کہ
تھے آپ اس سے پہلے البتہ نادانوں میں سے ③

اس سورة کا نام سورة يوسف ہے ۔ اس پوری سورة میں صرف حضرت
يوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ، لہذا اس کا نام آپ کے نام پر سورة يوسف
رکھا گیا ہے ۔ پورے قرآن پاک میں دو سورتیں ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر صرف ایک
ایک نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ایک سورة يوسف ہے اور دوسری سورة نوح ۔
سورة يوسف مکی دور میں نازل ہوئی ، لہذا مکی سورة کہلاتی ہے ۔ اس کی ایک

نام اور
کوائف

سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۷۷ الفاظ اور ۷۹۶۶۶
حروف پر مشتمل ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادتی حقائق توحید، رسالت
قیامت، قرآن کریم کی حقانیت، انبیاء کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی اور پھر
اس کے نتیجے میں سزا کا ذکر ہے۔ سابقہ سورۃ ہود کی طرح اس سورۃ میں
بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات مختصہ کا بیان ہوگا۔ گذشتہ
سورۃ میں متعدد انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے جب کہ اس
سورۃ میں ایک نبی اور رسول کا ذکر ہے۔ تاہم قرآن پاک کا اسلوب
بیان یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کو تاریخی لحاظ سے مکمل طور پر بیان نہیں کرتا
ہے، بلکہ صرف وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے جو سامعین کے میلے
دنیا و آخرت میں مفید اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔

سورۃ ہود کی طرح مسئلہ توحید کو اس سورۃ میں بھی مرکزی حیثیت
عاصل ہے۔ گذشتہ سورۃ میں مختلف انبیاء کے صبر و برداشت کا
ذکر ہوا تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام
کے صبر و استقامت کی بات ہوگی۔ آپ کی فضیلت اور کمالات
کے ذکر کے علاوہ غمنما بہت سے دیگر مسائل بھی آگئے ہیں، جو
معتقدے کی اصلاح اور دین و دنیا میں فلاح کے ضامن ہیں

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ یوسف کا موضوع دراصل حضور
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ
ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی جب کہ حضور
علیہ السلام کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، آپ
پر نشان تھکے مگر اللہ نے یہ سورۃ نازل فرما کر آپ کی کامیابی اور
مشرکین کی ناکامی کی پیش گوئی فرمادی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا

حضور کا
رہنمون
مستقبل

ہے "بستر دلبراں گفت آید در حدیث دیگران" یعنی دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے برادران بالآخر ناکام ہوئے اور آپ کو بلندی اور کامیابی عطا ہوئی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بھائی بند بھی ذلیل و خاسر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی اور نظام خلافت عمل میں آیا۔

اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات الکاف سے ہوئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان حروف میں توالف کا اشارہ اللہ کی طرف ہے۔ ل سے لطافت یا لطیف مراد ہے، اور س کا اشارہ رحیم یا رافت کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رافت و رحمت کا نمونہ اس سورۃ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ الف کا اشارہ اعلیٰ کی طرف، ل سے لیل (جہنم) اور س سے رفعت مراد ہے اور اس طرح الکاف سے رفعت و بلندی کا وہ جہنم مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بٹھایا تھا۔ البتہ امام شاہ ولی محدث دہلوی ذوقی یعنی الدامی طور پر بیان کرتے ہیں کہ الکاف سے عالم غیب کی وہ مقدس چیزیں مراد ہیں جو اس عالم مادی میں مل آتی جاتی رہتی ہیں اور اس جہان سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس سے مقامات انبیاء کی طرف کنایہ ملتا ہے اور انبیاء کا مقام یہ ہے کہ ان کا نافرمان لوگوں کے شر و فتن سے ہمیشہ تصادم رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو رفعت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک جیسے حالات سے

حروف
مقطعات

واسطہ پڑا۔ راکھیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
 حروف مقطعات کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی اور
 بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ اسلم (سلاستی والی) بات یہ ہے
 کہ ان حروف کے متعلق یہی اعتقاد رکھنا چاہئے کہ **اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا رَدُّ**
وَيَذَلِّلْ لَكُمْ اَنْ تَقِي مَرَادَ الشَّرِّ جانتا ہے اور جانا اس پر ایمان ہے کہ وہ
 جانتی ہے۔ نیز یہ کہ جانا ہمارے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی اتنا منہم
 چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں پر بلا دلیل بھی ایمان لانا پڑتا
 ہے اور حروف مقطعات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ غور کی سلاستی اسی
 میں ہے کہ وہ ایسے معاملات میں زیادہ کرید کر کیا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے
 گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں ایک شخص
 ایسی باتوں میں کرید کرتا تھا۔ آپ نے اُس کو بلایا، اُس کے سامنے
 سورۃ یوسف کی پہلی دو آیات **اَلَا قَدْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْكِتٰبَ الْعَرَبِيَّ**
اِنَّا اَنزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ پڑھ کر اُس شخص کو
 زور سے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے تین دفعہ ان آیات کی تلاوت کی
 اور ہر دفعہ ایک ایک کوڑا مارا۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ میرا قصہ یہ نہیں
 تا کہ میں آئندہ محتاط رہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا
 ہے کہ تم حروف مقطعات جیسی مخفی چیزوں کے متعلق چچان ہیں کہتے
 ہو۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے
 جو اہل عرب اور اس کے اولین مخاطبین کی مادری زبان ہے۔ اس کے
 باوجود اس کی جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی۔ انہیں کریدنے کی
 کوشش نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا گمراہی کا باعث ہوگا۔

قرآن اور
عربی زبان

بہر حال اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات **اَلَا** سے ہوئی
 ہے ارشاد ہوتا ہے **تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ**
 لہ جلالین ص ۵

ہیں کہ ول کر بیان کرے والی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہوں نے احکام
 فرائض اور دلائل کو قرآن پاک کھول کر بیان کر لیا ہے۔ اس کی وجہ
 بھی خود ہی بنا دی ہے اِنَّا اَمَلْنَا لَکُمْ قُرْآنًا عَرَبِیًّا، بیشک ہم نے
 اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ تاکہ تم اسے
 سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے عربی جیسی زبان کا انتخاب کیا
 جو تمام زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ عربوں سے پہلے قوم عاد اور
 ثمود کی زبان بھی عربی تھی۔ عربوں کے تین دور تسلیم کیے جاتے ہیں یعنی عرب
 بادیر، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ قرآن کی زبان عرب مستعربہ ہے جو
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنی جبرہم کے ساتھ اخلاط سے پیدا
 ہوئی۔ یہ زبان ترقی کرتے کرتے حضور علیہ السلام کے زمانہ تک ترقی
 کے انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ یہ زبان دوسری زبانوں کی نسبت مختصر مگر
 جامع ہے اور اس کا گرائمر بھی سائنس کا ہے۔ اللہ نے اس زبان
 کو دوسری زبانوں پر بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے۔

مفسر قرآن صاحب روحانی المعانی نے امام بیہقی، طبرانی اور حاکم
 کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا اَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِشَلَاثَةِ عَرَبٍ مِنْ نَمِیْنٍ وَجِوْہَاتِہِمْ
 بَاہِرٌ بِحِجَّتِہُمْ کہ وہ پہلی بات یہ ہے لَآ حَرَجَ عَلَیْکُمْ کہ میں خود
 عرب قوم سے متعلق رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے وَالْقُرْآنُ
 عَرَبِیٌّ قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے اور تیسری بات یہ کہ قَوْلِہُمْ
 اَھْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِیٌّ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ اصل قرآن عربی زبان میں ہی ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ
 قرآن کو کسی دوسری زبان میں منتقل کیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں کہلا
 سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے اولین مخاطبین

کی زبان عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر قرآن کسی دوسری زبان میں اہل عرب پر نازل ہوتا تو اسے نہ سمجھ سکتے۔ کما اعتراض ہو سکتا تھا۔

قرآن کا ترجمہ
قرآن نہیں

اس سے فقہائے کرام یہ بات بھی انہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی کا کسی دیگر زبان میں ترجمہ قرآن نہیں کہلا سکتا۔ قرآن عربی کے اُن الفاظ کا نام ہے جو اپنے خاص معانی و مفہوم رکھتے ہیں۔ اللہ نے نمازیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل) یعنی جتنا میسر ہو قرآن پاک میں سے پڑھو۔ لہذا نماز چھٹی ہوگی جب کوئی شخص قرآن کے عربی الفاظ ادا کرے گا، اگر کوئی شخص محض ترجمہ قرآن پڑھ کر نماز ادا کرنا چاہے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ پروردگار نے ہم کے بعض گمراہ فرقے اس رقم کا حیلہ کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالا ہے لہذا اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اصل متن قرآن کو نظر انداز کر کے محض ترجمے پر اکتفا کیا جائیگا تو قرآن پاک کی وحدت ختم ہو جائیگی۔ ہر کوئی اپنی پسند کا ترجمہ کرے گا اور اس کے پیروکار وہی ترجمہ عام تلاوت کے طور پر اور غیر نماز میں بھی پڑھنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح متن کی عدم موجودگی میں محض تراجم کی بنا پر انجیلوں ایک سے ایک و بیبلوں بن گئی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا ہر ترجمہ ایک علیحدہ قرآن بن جائے گا۔ یہ تو تحریف کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اس لیے جب لاہور میں پہلی دفعہ چراغ بھینی سنے قرآن پاک کا ترجمہ بغیر عربی متن کے شائع کیا تو مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ نے اس اشاعت پر حرمت کا فتویٰ لگایا تھا۔ آپ کا استدلال یہی تھا کہ اس طرح تو ہزار ہا شر الگ الگ قرآن شائع کرنے لگے گا اور پھر اس پر بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ سارے تراجم ایک

سے نہیں ہونے۔ ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں اور بعض غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اصل عربی عبارت ساتھ ہوگی تو ترجمے کی صحت اور اخلاط کا پتہ چل جائے گا۔

بعض لوگوں نے اپنے باطل عقائد کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی ہے جن میں مولوی احمد رضا خاں بریلوی بھی شامل ہے تاویز اور منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پر دیز نے بھی اپنے غلط مسلک کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پیش کیا ہے بغرضیکہ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا، لہذا نماز میں عربی کے علاوہ کوئی قرأت قابل قبول نہیں اور عربی متن کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ شائع کرنا بھی صرم ہے

فرمایا قُضِيَ عَلَيْكَ أَحْسَنُ الْقُصَصِ ہم آپ پر اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ قصص کے دو معنی آتے ہیں۔ اگر مصدر کا معنی لیا جائے تو قُضِيَ، يَقْضَى، قَضَا اور قَضَا کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے اور احسن القصص کا معنی عمدہ طریقے سے بیان کرنا ہوگا۔ قصص کا دوسرا معنی واقعہ یا سرگزشت بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی ہوگا کہ ہم آپ پر بہت اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بلاشبہ ایک اچھی سرگزشت بھی ہے۔ اس واقعہ کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سے حقائق اور عجائبات موجود ہیں۔ صاحب روح المعانی نے کئی موٹی موٹی بات بیان کی ہیں مثلاً اس واقعہ سے حاسد اور محمود کا انجام واضح ہوتا ہے۔ مالک اور مملوک کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے اور پھر شاہداد و شہود کا ذکر بھی ہے اس واقعہ میں جس رقیہ زمانہ اور الملاق (رہبان) کا مسئلہ بھی آیا ہے اور قحط سالی اور خوشحالی کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ذنب و عذوبہ کی گواہی اور معافی کو سامنے رکھ کر پیش آیا ہے اور پھر فراق اور وصال کے لحاظ بھی آئے

ہیں۔ اس قصہ میں بیماری اور سخت اور سفر و حضر کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسی واقعہ میں عزت و ذلت اور قضا و قدر کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الْصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ یعنی تمام خوبیوں اور کامیابیوں کی جابی صبر ہے۔ حدیث شریف میں حضرت زینب علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ معاملات کی اصلاح کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہ سب حقائق اور عجائبات اس ایک ہی واقعہ میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان اور اخلاق پر بھی بحث کی گئی ہے اور انہیں نہایت مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو احسن القصص کا لقب دیا ہے۔

والتقریر علیہ السلام
بظہور دلیل
رسالت

فرمایا ہم آپ پر بڑی اچھی سرگزشت ثوابت بیان کرتے ہیں جو حقائق و صاف پر مشتمل ہے۔ يَكُنْ أَوْ حَيِّكُمَا الْيَتِيمَ هَذَا الْقُرْآنُ كُنْ اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی یہ تمام بیان کردہ واقعات نہ تو آپ نے خود کسی تاریخی کتاب میں پڑھے ہیں اور نہ کسی سے سنے ہیں۔ یہ تمام واقعہ یکایک بیان کر دیا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَكُمُ الْغَفْلِينَ اس سے پہلے آپ ان حقائق سے بے خبر تھے یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ اس سچے واقعہ کی تفصیلات جان لینے کے بعد مخاطبین قرآن کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں جو تمام واقعات من و عن بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر غفلت سے مراد کسی چیز کی لاعلمی یا بے خبری ہے کہ نزول وحی سے پہلے آپ کو ان واقعات کا علم نہیں تھا، بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک نہایت اچھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔

وَمَامِنْ ذَاتِ بَیِّنَةٍ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس دوم ۲

آیت ۴۲

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾
 قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
 لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾
 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ وَيُذِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
 كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

ترجمہ :- (اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ) جب کہا یوسف
 علیہ السلام نے اپنے والد سے ، اے باپ ! بیشک میں نے خواب
 میں دیکھا ہے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند ، میں نے ان
 کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ دیتے ہوئے ﴿۴﴾ کہا
 انہوں نے اے بیٹے ! مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو
 اپنے بھائیوں کے آگے ۔ پس وہ تیری ضرور رسائی کے لیے
 تدبیر کریں گے ، بیشک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن
 ہے ﴿۵﴾ اور اسی طرح برگزیدہ بنانے کا تجربہ کر تیرا پروردگار
 اور سکھائے گا تجھ کو تاویل الاحادیث (باتوں کو سمجھانے لگانے
 کا طریقہ) اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل

يعتوب پر بھی جیسا کہ اس کو پڑا کیا اُس نے تیرے باپ دادوں
پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر ۔ بیشک
تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿٦﴾

سورۃ بذا کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ”سب سے کھول کھول کر بیان کھینے
والی کتاب“ کے طور پر تعارف کرایا۔ اپنے اولین مخاطبین کی سہولت کے لیے طے عربی
زبان میں نازل فرمایا۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ہم آپ پر اس
قرآن پاک کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں یا یہ کہ ہم اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں ۔
کیونکہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے
یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔

اس سورۃ مبارکہ میں کئی خاص باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی غیب دان نہیں اور دوسری بات یہ کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اس سورۃ کی تیسری اہم بات حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق ہے ۔ اللہ کے تمام
نبیوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی تکفینیں برداشت کی ہیں ۔ اس سورۃ کو احسن القصص کا
کالقب اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں سب سے خفاقی بیان ہونے ہیں مثلاً یہ کہ
خدا تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا جہاں
زل کہ بھی ہر قسم کی تدابیر اختیار کرے مگر وہ خدا کے فضل سے محروم نہیں کر سکتے ۔ دنیا کے
تمام مقاصد بجز انتقامت کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ خدا اور عداوت خود حامد کے
لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا عظیم جوہر عطا کیا ہے
جس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حقائق وحیاً
اسی ایک سورۃ میں بھیجا کر دیئے ہیں ۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص سے ملقب
کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے افراد کو انسان کے ساتھ کمال درجے

بیٹوں کی ذہنیت سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی واضح تھا کہ ان کے بیٹے مختلہ ماؤں سے ہیں اور ان کی آپس میں رقابت بھی ہے اسی لیے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان کی **إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے یہ خواب بیان کر دیا، تو وہ تیرے بھائیوں کے دلوں میں جیسے دوسرے ڈال کر تمہاری رقابت کو مزید تقویت دینے کا باعث ہو گا۔ بائبل کے بیان کے مطابق خواب بیان کرنے پر یعقوب نے یوسف کو ڈانٹ پلائی تھی مگر یہ درست نہیں کیونکہ اگلی آیت میں آپ کی فیصلت اور برگزیدگی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کا خاندان

حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں۔ آپ کی بیوی لیبہ سے آپ کے چھ بیٹے تھے اور باقی تین بیویوں سے دو دو اس طرح آپ کے کل بارہ بیٹے تھے۔ راحیل کے بطن سے یوسف اور بن یامین تھے جب کہ لیبہ دو بیویوں بلہا اور زلفا سے بھی دو دو فرزند تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بعض فرما تے ہیں کہ جب بن یامین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ راحیل وفات پا گئیں۔ بہر حال جب یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیوی لیبہ موجود تھیں جسے یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے سخت رقابت رہی تھی جو اس وقت تک فوت ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کہیں سے ہی بڑے ہونا رد کھائی دیتے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف یوسف علیہ السلام

کو ہی خطا فرمائی ایکہ بعض بیٹے تو سخت گنہگار تھے جنہوں نے یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شکل و صورت بھی بہت مال و عطا کی تھی۔ واقعہ معراج والی حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اِذْ هُوَ اَوْفَى شَطْرَ الْحُسَيْنِ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو باقی نصف ساری مخلوق پر تقسیم کیا تھا۔ اس واسطے بھی باپ کی شفقت اور مہربانی یوسف علیہ السلام پر زیادہ تھی۔

خواب کی اقسام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم انسان کے طبعی اخلاق پر منحصر ہوتی ہے انسان کے جسم میں جس قسم کے اخلاق ہوتے ہیں اُسی قسم کے اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ دوسری قسم کا خواب شیطان کے وسوسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو تحزین الشیطان کہتے ہیں اور تیسرا خواب بھائی ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں کو آتا ہے۔ رُؤْیَا الْاَنْبِیَا وَحْیِ یعنی نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات نبی کے قلب کا عالم بالا سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اور فرشتہ وہیں پر نبی کے قلب پر القا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات فرشتہ کسی ظاہری شکل میں وحی لے کر آتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے۔ بہر حال دو قسم کے خواب باطل ہیں اور تیسرا برحق ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے لَمْ یَبْقَ مِنْ النَّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ یعنی نبوت کے اوصاف میں سے سچے خوابوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سچے خواب بشارات کہلاتے ہیں

اور کبھی یہ خود متعلقہ انسان دیکھتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا مومن اس کے حق میں دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے اِذَا اقْتَرَبَ الْمَوْتُ لِمَنْ كُنْتُ يَكْتُمُ بَيْنَ رُفَيَا الْمُؤْمِنِينَ جَبَّ قِيَامَتُكَ اَنْتَ وَرَبُّكَ قَرِيبٌ آجائے گا تو مومن کا خواب سچا ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اِقْتَرَبَ الْمَوْتُ لِمَنْ كُنْتُ يَكْتُمُ بَيْنَ رُفَيَا الْمُؤْمِنِينَ جَبَّ قِيَامَتُكَ اَنْتَ وَرَبُّكَ قَرِيبٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا موسم ہو کہ جس میں دن رات برابر ہوں تو اکثر خواب سچا ہوتا ہے۔ یا صبح کے وقت آنے والا خواب بھی عام طور پر سچا ہوتا ہے۔ باقی خواب کے لیے دن یا رات کی کوئی پابندی نہیں۔ دن اور رات میں سے کوئی بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ مومن کے خواب کے متعلق طبرانی کی روایت میں آتا ہے رُفَيَا الْمُؤْمِنِينَ كَلَامٌ يُكَلِّمُ عَبْدًا وَرَبَّهُ یعنی مومن کا سچا خواب حقیقت میں ایسا کلام ہوتا ہے جو مومن بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔

خواب کی حقیقت

باقی رہی یہ بات کہ شریعت میں خواب کا اعتبار کیا ہے تو بیاری بات یہ ہے کہ خواب کوئی بے حقیقت چیز نہیں بلکہ شریعت میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ انسان کی قوتِ متخیلہ میں تمام چیزوں کی تصویریں جمع رہتی ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے اور اس کے ظاہری حواس محفل ہو جاتے ہیں تو باطنی حواس کا تعلق عالم مثال یا عالم ملکوت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ خوابوں کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے جب کہ مجھوٹے خوابوں کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی کیفیت اس طرح پیش آتی ہے کہ انسان کی قوتِ متخیلہ میں جو چیزیں جمع ہیں وہ وہاں سے اُتر کر جسمِ متحرک کی تختی پر آ جاتی ہیں جس مشترک فلم کی طرح گردش کرتی ہے اور اس پر موجود تصویروں میں سے جو تصویر سامنے آ جاتی ہے، وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ رانی بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو

جاتا ہے تو اس کی روح یا نفس کا تعلق عالم مثال سے قائم ہو جاتا ہے جس طرح ہر انسان میں ایک قوت متخیلہ ہے اسی طرح مجموعہ عالم میں ایک خیالی قوت اپنی جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی چیزوں مثلاً ملائکہ، جنات، موت، مصیبت، خوشی، غمی وغیرہ کے عکس پاسے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز متشکل ہو کہ خواب میں نظر آ سکتی ہے۔ غرضیکہ روح کا تعلق عالم مثال سے ہونے کی بنا پر یہ حقیقتیں نظر آتی ہیں۔

خواب
کی تعبیر

سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ قوی روایت نہیں ہے تاہم مفسرین کرام حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر خواب میں عورت نظر آئے تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں اونٹ کا نظر آنا جنگ یا سفر کی علامت ہے۔ دودھ فطرتِ سلیم کی نشانی ہے، اور سبزہ نظر آنا جنت کی طرف اشارہ ہے۔ کشتی سے مراد نجات ہے۔ اور کھجور سے فراخی رزق مراد ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اِحْبَبْتُ اَلْقَيْدَ وَ اَكْرَهُ اَلْعُلَّ یَعْنِیٰ میں طوق کو ناپند اور بے طری یا ہتھکڑی کو پسند کرتا ہوں۔ گلے میں طوق تڑپیل کی نشانی ہے جب کہ ہتھکڑی دین میں کشگی کی علامت ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں اَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِی الدِّیْنِ۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے۔ اس میں جنگ احد کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی مصیبت کی علامت تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شکستہ تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ ٹھیک ہو گئی جس کی تعبیر یہ تھی کہ آگے چل کر حالات درست ہو جائیں گے، چنانچہ واقعہ

ایسا ہی ہوا۔ آگے اسی سورت میں شاہ مصر کا خواب بیان ہو رہا ہے کہ سات سوٹی گائیں ہیں اور سات دہلی۔ نیز سات ہنز خوشے ہیں اور سات خشک۔ دہلی گائیں اور خشک خوشے قحط سالی کی نشانی ہے اور سوٹی گائیں اور ہنز خوشے خوشحالی کی علامت ثابت ہوئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی پریشان کن خواب دیکھے اُسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھوکر دے اور اللہ کی شیطاں رجم سے پناہ مانگے یعنی یوں کہے۔ اَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کے الفاظ بھی کہتے ہیں۔ جب سوتے میں برا خواب دیکھے تو فرمایا وہ شخص اپنا پہلو بدلے، اُس کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی پریشان کن خواب دیکھے اُسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ فرمایا اگر اچھا خواب دیکھے تو پھر بھی اس کا ذکر نہ کرے سوائے دو قسم کے آدمیوں کے۔ ایک حبیب بنیٰ یعنی دوست آدمی۔ جو اس کا اچھا محل بنائے گا اور دوسرا کہیں بنایا وانا آدمی ہو اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہو کسی بے وقوف آدمی سے ذکر نہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص پریشان ہو سکتا ہے۔ فرمایا خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے یہ روایا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ملے دی جائے جب تعبیر نہ دی جائے تو پھر یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے علی رَجُلٍ صَاحِبٍ یہ پندے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔

خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ بعض آدمیوں میں فطرتاً بڑی صلاحیت ہوتی ہے حضرت البرکۃ صدیق نہیں اللہ

نے یہ خصوصیت رکھی تھی۔ اُس کے بعد امام ابن سیرین کا نام آتا ہے
 برصغیر میں شاہ عبدالعزیز نے محدث دہلوی خواب کی تعبیر بتاتے تھے ہمارے
 بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام آتا ہے شیخ اکھریٹ مولانا محمد سرفراز خان
 کو بھی اس سلسلہ میں کمال حاصل ہے۔ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان
 کبھی تھوڑا فرق ہوتا ہے اور کبھی زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
 خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد واقع ہوئی۔ بہر حال خواب ایک
 حقیقت ہے، اسی لیے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب
 الرؤیا کے نام سے باب باندھے ہیں۔

یوسف علیہ
 السلام
 کی برگزیدگی

بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا
 خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ
 وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ فرمایا: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَجُلٌ
 اسی طرح تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا تجھے۔ بچپن کا خواب کوئی معمولی
 بات تو نہیں تھی۔ جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بہت بڑی برگزیدگی
 عطا فرمائی اور زندگی کے اگلے میدان میں بھی اسی طرح اعلیٰ مقام عطا
 کرنے کی پیش گوئی فرمائی فرمایا وَيُؤْتِيكَ مِنْ تَحْتِ وُجْهِكَ بِرِجَالٍ لَّيَالٍ
 اور اللہ تعالیٰ سکھلائے گا تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی
 تاویل الاحادیث سے مراد خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور
 عام معاملات کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کا کام بھی کسی چیز کے
 مخفی گوشوں کو سمجھنا، باریک باتوں کی تہ تک پہنچنا اور ان کے موقع
 و محل کو جاننے کے بعد اس کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا،
 سب تاویل الاحادیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام کو یہ کمال علم عطا کیا تھا۔

فرمایا وَمِثْلُكُمْ نَفُصَمَةُ عَلِيٍّ اور اے یوسف علیہ السلام!

آل یعقوب
 پر انعام
 نعت

اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تجھ پر پوری لے لیا، یعنی آپ کو اونٹنے مقام پر فائز کر لیا
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت جیسے عظیم منصب پر فائز
کیا اور پھر مہینوی اعتبار سے بھی مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو جو جاہ و اقتدار نصیب کیا اس کی تفصیلات آگے اسی سورۃ میں آ رہی
ہیں فرمایا نہ صرف تم پر اتمام نعمت کر لیا بلکہ وَحَلَّلَ آلَ لَیْقُوبَ
یَعْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل کر دے
گا۔ كَمَا أَتَمَّهَ عَلَیْہِ أَبُو نَیْكٍ مِن قَبْلِ إِبْرَہِیْمَ
وَلَسَّحَقَ جس طرح کہ اُس نے اس سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد حضرت
ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر اس نعمت کو پورا کیا یعنی جس طرح اُن کو
نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اس طرح تم کو بھی یہ نعمت دے
گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق
علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیا گیا ہے مگر باپ یعقوب
علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کسر نفسی کی بنا
پر نہیں لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو يَا خَيْرَ الْمُرْسَلِیْنَ کے لقب سے پکارا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوق میں بہترین شخصیت تو ہمارے جد امجد حضرت
ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے بھی کسر نفسی کی بنا پر اپنا نام نہیں لیا۔
اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا حالانکہ وہ اللہ کے عظیم
اشان رسول تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے عرض کیا حضور! بہتر لوگ کون ہیں؟
تو آپ نے فرمایا الْكَرِیْمُ ابْنُ الْكَرِیْمِ ابْنُ الْكَرِیْمِ
ابْنُ الْكَرِیْمِ۔ یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم
اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی، سارے ہی بہتر لوگ ہیں۔ پھر

صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان کے متعلق دریافت نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر کیا تم عربوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: خياركم في الجاهلية خيركم في الاسلام تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں اچھے لوگ تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، انکار انہوں نے دین میں سمجھ حاصل کر لی۔ غرض یہ کہ یہ کمال درجے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے اس خاندان کو پوری دنیا میں بزرگی عطا فرمائی۔ پھر یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے چار ہزار انبیاء مبعوث فرمائے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشا۔ پھر خاندان ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی آخری نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی یعنی حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا اِنَّكَ كَلِمَةٌ سَوِيَّةٌ كَلِمَةٌ تَنفِرُ کہ وہ کلمہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت کا مالک ہے ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہے۔

اب اگلی آیات میں اس خواب کے نتیجے میں برادران یوسف کے بعد کا ذکر اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے منصوبے کا بیان آ رہا ہے۔

وصامن دآیة ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس سوئم ۳

آیت ۷، ۸، ۹، ۱۰

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ ⑦
 إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا
 وَحَنُ عَصَبَةٍ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧
 أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرْحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُهُ
 أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨
 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْمُ فِي
 غَلَبَتِ الْحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ
 كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑩

ترجمہ: البتہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے
 بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے
 لیے ⑦ جب کہ انوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا
 بھائی پیارہ پسندیدہ اور پیارا ہے ہمارے باپ کے سامنے
 ہم سے حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں ، بیشک ہمارا باپ
 البتہ صریح غلطی پر ہے ⑧ قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو
 یا بیشک دو اس کو کسی سرزمین میں تاکہ خالی ہو جائے
 تھائے لیے تھائے باپ کی توجہ - اور ہو جاؤ تم اس
 کے بعد اچھے لوگ ⑨ کہا ایک کہنے والے نے اُن
 میں سے ، مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو ، اور

ڈال دو اس کو کسی گھر سے کنوئیں میں ۔ اٹھالیں گے اس کو
بعض راستہ چلتے ہوئے مسافروں میں سے ، اگر تم کچھ کھنے
والے ہو ۱۶)

رابط آیات

اس سے پہلے خواب کا ذکر ہو چکا ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا
تھا۔ جب اس کا ذکر اپنے باپ کے پاس کیا تو انہوں نے منع کیا کہ اس خواب کو
اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ حسد کریں گے اور تمہیں ضرر پہنچائیں گے
اس کے ساتھ باپ نے اپنے فرزند کو تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ بنائے گا۔
اور تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی بتلائے گا۔ اس میں خواب کی تعبیر کا علم بھی
شامل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ جیسا کہ اس نے تبارک
اباؤ ابدال ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام پر اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ
نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

واقعہ یوسف

میں نشانیاں

ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ رَفِیُّ یُوسُفَ وَلُحُوتَیْہِ الْبَیْتِ
رَاسًا یَلِیْنِ الْبَیْتِ تَحْقِیْقُ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَامُ اور آپ کے بھائیوں کے واقعہ میں کئی نشانیاں
ہیں سوال کرنے والوں کے لیے ، ان میں سب سے پہلی نشانی حضور قلم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت کی صداقت ہے آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں پڑھا اور نہ کسی سے سنا مگر وحی
الہی کے ذریعے اس کو صحیح صحیح بیان فرمادیا۔ یہ بات اللہ نے سورۃ کی ابتدا میں بھی
فرمائی ہے رِسَالًا اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ هٰذَا الْقُرْآنَ یہ واقعہ ہم آپ پر اچھی طرح
بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے تو گویا
اس واقعہ میں ایک تو حضور کی رسالت کی نشانی ہے اور دوسری خود قرآن پاک کی وحدت
کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں
اور دلائل ہیں۔ آیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیکھو حاسد کس طرح ناکام ہوتا ہے
اور صبر و استقلال کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا تو وہ نامراد ہوئے

جب کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔
 اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا اور آخرت کی کامیابی
 تو یقینی ہے۔ اس واقعہ میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس شخص کا تعلق
 اللہ تعالیٰ سے درست ہوتا ہے اُس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں اور جس
 کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہوتا، اُس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

سائلین
 کوئلے

اللہ نے فرمایا ہے کہ واقعہ یوسف علیہ السلام میں سوال کرنے
 والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟
 اس کے متعلق شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یوڈیوں کے
 کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل
 سے چل کر شام و فلسطین میں بٹھارے گئے تھے مگر بنی اسرائیل کا مصر کے
 ساتھ مسئلہ کیسے قائم ہوا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
 بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے خروج کیا تھا اور پھر وہ بکر قلمرو
 کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے۔ اسی سوال کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل فرما کر حقیقت حال کو واضح
 فرمادیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام فروخت ہوئے
 پھر اللہ نے آپ کو وہیں پر حکومت دی اور آپ وہاں پر ہی آباد
 ہو گئے۔ پھر آپ کا خاندان بھی وہیں آگیا اور چار پانچ سو سال کے بعد
 جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ چکی
 تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر کو چھوڑ دیا۔ یہ طلب یہ کہ مصر
 میں بنی اسرائیل کے درود کی ابتداء حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائلین سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور
 علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا
 ہوگا۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی۔ نزول سورۃ

کے زمانہ میں اہل ایمان نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ مشرکین عرب و
 مکہ کی مخالفت حد سے بڑھ چکی تھی، تو ان حالات میں بعض مسلمانوں نے
 حضور سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف
 نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام
 کا مستقبل تائید کیا، بنایا اسی طرح تمہارا مستقبل بھی شاندار ہے اللہ تعالیٰ
 تمہیں بھی غرور و بکا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی مجرم تھے،
 پھر نادیم ہوئے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ بھی مستعمل فرمائی
 اس طرح۔ ایک کے مشرکین بھی بالآخر نادیم ہوں گے اور توبہ کریں گے۔
 بہر حال سورۃ یوسف کے بیان کردہ واقعہ سے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان
 کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں
 اور ہر نئی کوشش آپس میں مکملہ آخر کار کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئی۔

بائبل، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کی بہت
 سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں مگر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں۔
 قصے کہانیوں کی کتابوں میں بہت سی غلط باتیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔
 مگر قرآن پاک صرف وہی حقائق بیان کرتا ہے جن سے انسانوں کو فائدہ
 پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ آتا ہے اور وہ اس سے
 روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے
 واقعات کی ابتداء اسی طرح ہوتی ہے اِذْ قَالَ جِبْرِائِلُ اِذَا جِئْتُمُ الْيَوْمَ
 نے کہا، یعنی آپس میں مشورہ کیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت
 یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور
 ایک ماں سے تھے جب کہ باقی بھائی تین ماؤں سے تھے، ایک کے
 چھ بیٹے تھے اور باقی دو کے دو دو تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین
 کی ماں فوت ہو چکی تھی، اس لیے باپ کو ان چھوٹے بچوں سے زیادہ

برادر یوسف
 کا صلاح مشورہ

پیار تھا جو بڑے بھائیوں پر گمراہ گزرتا تھا۔ تو بڑے بھائیوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے لِیَوْسُفَ وَآخُوهُ أَحِبَّ إِلَیْهِمَا مِثْلًا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بن یامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وَلَحَنَ عَصْبَةً حالانکہ ہم ایک طاقتور تھے ہیں۔ عصبہ اس بارٹی یا گمزدہ کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کی تعداد دس سے پندرہ تک ہو۔ برادرین یوسف کی تعداد بھی دس تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم دس بھائی بڑے طاقتور ہیں، باپ کے کام بھی آسکتے ہیں مگر یہ دو چھوٹے بھائی ابھی کسی کام کاج کے قابل نہیں مگر ہمارے باپ کو یہ ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا باپ ہمارے طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ انہی دو کو سب کچھ سمجھتا ہے إِنَّا أَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ ہمارا باپ تو صریح غلطی پر ہے۔ یاد ہے کہ یہاں پر ضلال سے مراد گمراہی یا کفر نہیں ہے کیونکہ مشورہ کرنے والے لوگ کافر نہیں بلکہ پیغمبر زادے ہیں اور جانتے تھے کہ ان کا باپ اللہ کا نبی ہے۔ البتہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا باپ چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کر کے اجتہادی غلطی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجتہاد میں ایک عام اُمتی کے علاوہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ بیٹوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم باپ کے لیے زیادہ کارآمد ہیں اور چھوٹے بچے ابھی اُس کے لیے زیادہ مفید نہیں، لہذا اسے ہماری طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔

بہر حال مشورہ انہوں نے یہ کیا أَقْبِسُوا لِیَوْسُفَ کَرَامَتًا قتل یا قتل کی گمشدگی سے دور رہو اور اصلِ حوۃ ارضنا یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں یعنی کہیں دور دراز کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو تاکہ یہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا یَحْضِلْ لَکُمْ وَجْهَ آبِیْکُمْ تمہارے باپ کی توجہ اور شفقت تمہارے واسطے خالی ہو جائے گی۔ یوسف

کی عدم موجودگی میں باب تمہیں پیار کرنے لگے گا اور اس کی ساری توجہ تہناری طرف مبذول ہو جائے گی۔ مغربیہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے دو بھینسیں بقیں کر کے قتل کر کے دو یا کسی گھرے کنویں یا کھد وغیرہ میں ڈال دو۔ وَمَنْ كَفَرَ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور جو جاؤ تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ۔ بھائیوں کے دل میں یہ شیطانی فلسفہ اُڑا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا اور نیکو کاروں میں شامل ہو جانا مگر اس وقت یہ کام تو ضروری ہے۔ کج بھی بعض لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ یہ محض شیطانی قبول ہے۔ فَاُولَئِكَ لَا تَتَذَكَّرُونَ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لَا تَذَكَّرُونَ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ بے گناہ بچے کا خون اپنے سر پر نہ لو، یہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ وَالْقُوَّةُ فِيكَ عِزَّتِكَ الْجَبِيَّتِ ڈال دو اس کو کسی گھرے کنویں میں کسی گھنم گڑھے میں مبیناں دو۔ يَلْمِزُكَ بعض السَّيَّارَةِ اس کو کوئی قافلہ اٹھائے گا یعنی اس راستے پر آنے جانے والے قافلہ میں سے کسی کی نظر پڑ گئی تو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ کہنے لگا، ایسے ہی کہہ ورنہ كُنْتُمْ فوجین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ تدبیر اختیار کرو۔ بہر حال اس قسم کا مشورہ طے پا جانے کے بعد پادری یوسف نے اپنے بھائی کو بے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور پھر آگے سارے واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام
اور حضور علیہ السلام
میں مماثلت

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی
ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل یا کہیں پھینک دینے کا مشورہ ہوا
تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ مشرکین نے دارالندوہ
میں ہی مشورہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یا
پھر ملک وطن کر دیا جائے پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کے عجائی
یہود نے آپ کے قتل کے خلاف رائے دی تھی اسی طرح کفار میں سے بھی
بعض آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے فوری قتل کی مخالفت کی تھی۔ مگر ان
کے اہل نہ مافی گئی اور آپ کے قتل ہی کا منصوبہ پاس ہوا۔ وہ لوگ حضور
علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی وقت حملہ آور ہونا
چاہتے تھے مگر ایک شخص نے کہا کہ اس وقت حملہ نہ کرو بلکہ صبح تک انتظار
کرو، جب حضور نماز فجر کے لیے باہر نکلیں گے تو یکبارگی حملہ کر دینا اس
بہرہ در دشمن کا خیال تھا کہ وقفہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے بدل
جائے یا اللہ کو فی اور سہل پیدا کر دے۔ بہر حال وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے
رہے مگر حضور علیہ السلام مٹی کی ٹکٹی پھینکتے بہرے ان کے پاس سے گزر گئے
اور انہیں خیر تک نہ ہوئی اور اس طرح کفار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یوسف
علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی مماثلت ہے، کہ
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قتل کے منصوبے سے بچالیا۔ دوسری بڑی
مماثلت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا متقیل روشن ہوا، اللہ تعالیٰ
نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور اذیت پہنچانے والے بھائیوں کو سرنحوں
کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی عطا کیا اور جن مشرکین
کی اذیت ناکوں کی وجہ سے آپ کو محو چھوڑنا پڑا تھا، وہی لوگ فتح مکہ
کے دن سرنحوں ہو گئے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں

کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی بندوں کو معاف کر دیا اور پھر ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے۔

محبت کی
وجوہات

مفسر بن کرام نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے کیوں زیادہ محبت تھی حالانکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے تھا تو فرماتے ہیں کہ اس کی بعض وجوہات تھیں۔ مثلاً یہ کہ جب بن یامین پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی اور یہ دونوں بھائی کم سنی میں والدہ کی محبت سے محروم ہو گئے تھے جبکہ وہ بچے کو ان کی طرف توجہ دینی پڑتی تھی اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام میں ایسے آثار نظر آئے تھے جو باقی بیٹوں سے نمایاں تھے جیسے خواب دالا واقعہ، تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے تھے کہ میرا یہ بیٹا لائق اور ہونہار ہے، لہذا آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اس قسم کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں بھی ملتی ہے۔ آپ کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے چونکہ آپ کے باقی بیٹے لائق نہیں تھے اس لیے صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ کی نیابت بھی سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت اور عقل عطا فرمائی تھی اس لیے داؤد علیہ السلام کی توجہ آپ کی طرف زیادہ تھی اور یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔

مفسر بن کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی کم سنی کے باوجود باقی بھائیوں کی نسبت باپ کی خدمت بھی زیادہ کرتے ہوں۔ کیونکہ بڑے بھائی تو اکثر کام کاج اور شکار کے لیے باہر جاتے تھے اور یہ دونوں بھائی ہی بوقت ضرورت آپ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ بعض اوقات باپ کی حیرت منسا معمولی کام بھی اس کے لیے بڑی قدر وقیمت رکھتا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی اگر بچہ

سے کیا جانے تو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام
 کی چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت بلا وجہ نہیں تھی۔
 اب اگلی آیت میں باپ اور بیٹوں کے درمیان اُس مکالمے
 کا ذکر آ رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا
 چاہتے تھے۔

وما من دابة ۱۲

سورة يوسف ۱۳

درس چارم ۴

آیت ۱۱ تا ۱۴

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَصِحُونَ ﴿۱۱﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا
 لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنِّي لَحَزَنُ بْنُ أَن تَذْهَبُوا بِهِ
 وَآخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿۱۳﴾
 قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا
 لَخٰسِرُونَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ: کہا انہوں (برادران یوسف) نے (پسند والد سے)
 اے ہمارے باپ! کیا ہے جہں کہ آپ ہمیں امین نہیں
 سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور البتہ ہم تو
 اُس کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہیں ﴿۱۱﴾ بیچ سے
 اس کہ ہماری ساتھ کل کھاپیے اور کھیل کود سے، بیشک
 ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں ﴿۱۲﴾ کہا اُس
 (یعقوب) نے بیشک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ
 تم نے باز اس کو، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس
 کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم اس سے غافل ہو ﴿۱۳﴾ کہنے
 لگے (برادران) اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم ایک مضبوط
 جماعت ہیں، بیشک ہم اس وقت البتہ بڑے نقصان
 اٹھانے والے ہوں گے ﴿۱۴﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اہل
 کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام
 کا اُن کے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ محبت کا ذکر ہوا اور بھائیوں کے حقد
 اور رشک کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ
 کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ باپ کی توجہ
 اُن کی طرف مبذول ہو سکے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا کسی
 گھر سے کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ اُن کا استدلال یہ تھا کہ کام کاج
 کرنے والے ہم میں جب کہ ہمارا باپ ان چھوٹے بیٹوں سے زیادہ محبت
 کرتا ہے جو ابھی تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اُن بھائیوں میں سے
 ایک نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنوئیں میں
 پھینک دو، یہاں سے گزرنے والے قافلوں میں سے کوئی سٹے
 اٹھا کر لے جائیگا اور اس طرح یہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیگا
 اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب آج کے درس میں برادرانِ یوسف
 کی لیے باپے اُس بات چیت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے منصوبہ
 کی تکمیل کے لیے کی۔

ارشاد ہوتا ہے قَالُوا بھائیوں نے کہا یَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا
عَلَىٰ يُوْسُفَ اے ہمارے باپ! کیا بات ہے کہ آپ ہمیں امین خیال
 نہیں کرتے یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔
 ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنگل میں سیر و سیاحت اور شکار وغیرہ
 کے لیے جایا کرے وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ حالانکہ ہم تو اس کے حق میں
 بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہم یوسف کے حق میں مخلص ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے
ہمے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح توانا اور مضبوط ہو۔ لَمَّا اُرْسِلَتْهُ
مَعَهَا غَدَا آپ اُسے نکل ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ میں بھی وہ کھاپی سے

رابطہ آیات

باپے

درخواست

اور تفریح طبع کرے۔

رتع کا معنی دراصل جانوروں کا گھاس وغیرہ چرنا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اِذَا مَرَرْتُكُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا یعنی جب تم جنت کے باغوں میں سے گزر رہے ہو تو چر چک لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور! جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور وہاں سے چرنا چکنا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح و تہلیل کی جائے شَیْءٌ مِّنَ اللّٰهِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں تمہیں فراوانی کے ساتھ کھانے کو پھیل دیں گے۔ مگر کیا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور ان میں خلوص کے ساتھ عبادت کرنا ان سے پھیل کھانے کے مترادف ہے۔ غرضیکہ رتع کا معنی کھانا پینا یا چرنا چکنا آتا ہے۔

برادرانِ یوسف تا اسلام کو اپنے ہمراہ لے بہت کی دو وجوہات بیان کیں پہلی بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جنگل میں جا کر وہاں کے پھل وغیرہ بافراط کھا پی لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بیکار و انا لہ کحفظون کھیل کود لے گا بیشک ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کھیل کود کا ذکر کیا گیا مگر انھوں نے اسکو برداشت کیا حالانکہ کھیل کود تو ایک لغو چیز ہے اللہ کا نبی ایسی چیز کی اجازت کیسے دے سکتا ہے مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو کھیل کود وہی ہوتے ہیں مگر بعض کھیلوں کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہر قسم کا کھیل باطل ہے مگر اپنی بوی کے ساتھ دل لگی جائز ہے، مگر یا یہ حق کھیلوں میں سے ہے۔ اسی طرح گفتگو

کھیلوں کی حیثیت

دوڑنا اور نہ شکرنا اور تیر اندازی کرنا بھی العاف حق پر مشتمل ہیں۔ اتنی سب کھیل باطل ہیں۔ بچی کے ساتھ دل بگی اس لیے جائز ہے کہ یہ حسن اخلاق میں داخل ہے اور گھوڑہ مولاری اور تیر اندازی دشمن سے مقابلے کے لیے بطور مشق ہے لہذا یہ بھی درست ہے۔

ہمارے ہاں فضول کھیل رائج ہیں جن پر بے دریغ رو پیہ شرح کیا گیا ہے۔ وقت کا انبیاع اس کے علاوہ ہے۔ کھیلوں کی وزارتیں بنتی ہیں۔ اور پھر مختلف کھیلوں کی ٹیمیں غیر ممالک میں جاکر بین الاقوامی میچوں میں حصہ لیتی ہیں، یہ سلسلہ اسراف ہے جس کا قومی لحاظ سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ اولیٰ کیمیز لوبیا نیوں کے جاری کردہ ہیں۔ ان کھیلوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں۔ لمبی، فٹ بال، ٹینس اور پھر سب سے بڑھ کر کرکٹ نے قوم کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف بین الاقوامی اور قومی میچوں میں لوگ مہفتہ بھر کے لیے بیکار بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ہر گلی، بازار اور میدان میں نئی پودہ درن راست اسی کام میں مصروف نظر آتی ہے جو کہ سلسلہ قومی نقصان ہے اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کی مشترکہ گیموں میں عریانی اور فحاشی کو تفریحیت مٹی ہے۔ نیم برہنہ کھلاڑی عورتوں کو تمام مرد بھی دیکھتے ہیں جسکی وجہ سے اخلاقی طور پر بھی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ یہ سب باطل ہے اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کافروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایسے کھیلوں کو اپنا لیا ہے۔ جنکو متیس سر پرستی کہہ رہی ہیں۔ حالانکہ جادو میں کام آنے والے کھیل کے سرا کوئی کھیل جائزہ نہیں ہے۔

یورپ اور امریکہ کی اندھا دھند تقلید ہمارے لیے کسی طور مفید نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ممالک نے بڑی ترقی کر لی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس عریانی، فحاشی اور عیاشی کے پس پردہ چوری، بدکاری، دیکھتی اور قتل

کی دار و اتریں اور جی ہیں۔ جہاں تک اخلاق اور تہذیب کا تعلق ہے۔ ان
 ملک میں محکوم ترقی ہوئی ہے۔ زنا کی فراوانی کی وجہ سے نسل ہی بگڑ چکی
 ہے اور دین کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔

بہر حال اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو کھیل کود
 کی اجازت دیدی کیونکہ وہ تیر اندازی جیسے جائزہ کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے،
 ورنہ کسی باطل کھیل کے لیے اللہ کا نبی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ تو
 اسی بات کی اجازت دے گا جو دین اور عاقبت کے لیے مفید ہوگی
 جب بیٹوں نے کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے یوسف علیہ السلام
 کو ساتھ لے جانے کی درخواست پیش کی قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْ اَنْ
تَذْهَبُوْا بِهٖ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیشک یہ بات مجھے
 غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ وَ اَخَافُ اَنْ یَّاْتِیَ سَکَلَهُ الدَّهْرُ
 اور مجھے خطرہ ہے کہ میں اسے بھیڑ یا نہ کھا جائے وَ اَنْتُمْ عَنْہٗ غَافِلُوْنَ
 اور تم اس سے غافل ہو یعنی تم کو پتہ ہی نہ چلے اور یوسف کو بھیڑ یا کھا جائے
 مجھے اس بات کا ڈر ہے

یوسف علیہ السلام
 کی تعریف

اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے وطن کنعان
 میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے جو بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچاتے
 تھے اور موقع ملنے پر ان پر بھی حملہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسا موذی جانور ہے
 کہ ان کا چھوٹا بچہ اس کی زد میں آجائے تو حیرت پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اس
 کے برخلاف شیر سب سے طاقتور و درندہ ہونے کے باوجود شریف جانور ہے
 جب تک اس سے چھپر چھاڑنے کی جائے، یہ حملہ آور نہیں ہوتا مگر بھیڑ یا
 ہر موقع پر حملہ کر دیتا ہے۔ قدرت نے اس جانور کو عجیب و غریب
 خصلت بخشی ہے۔ یہ انسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اگر
 کسی جگہ پر ہزار بھیڑ بکریاں بھی ہوں تو سب کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھیر

نیز گام ہونے کی وجہ سے بھاگ بھی جاتا ہے۔ بھڑیا اکیلا شکار کے لیے نہیں نکلتا بلکہ یہ گمردہ درگزر نہ سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں لڑکھڑکھ چوڑی تو ضرور ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ بھڑیا بڑا صراہیں جانور ہے، جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی اور ایک بند رکھتا ہے، پھر جب اچھی نیند پوری کر لیتا ہے تو پہلی آنکھ بند کر لیتا ہے دوسری کھول لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں بھڑیے کی مثال اس طرح دی ہے کہ کسی آدمی کا چودھراہٹ اور برتری کی طرف رغب ہونا دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس قدر بھڑیا بھڑیا روپڑ کا نقصان بھرتا ہے، جب اسے بھڑول میں چھوڑ دیا جائے، چودھراہٹ کے جنون نے انہی سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی من مانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے فریق کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ تکرار و غرور کی صورت میں نکلتا ہے۔ اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور دین کا نام دلتان تک باقی نہیں رہتا۔ ایران عراقی جنگ محض چودھراہٹ کی جنگ ہے جو سال ہا سال سے دو ممالکوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ پانچ سال کے دوران اس جنگ میں پانچ لاکھ آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس پر دونوں ملک اپنا اپنا حق جتلاتے ہیں اور اس معمولی ٹکڑے کی خاطر کھربوں روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک پر شیطانی چودھراہٹ سوار ہے اور نہ یہ مسئلہ انہماق و تغیر کے ذریعے آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔

بیٹوں کی درخواست پر جب باپ نے اپنے خدشہ کا اظہار کیا۔
 قَالُوا لِمَنْ أَكَلَهُ الذِّبُّ كَسْنُ كَسْنِے اگر تو سعت علیہ السلام کو بھڑیا لگا لگا
 وَتَحْنُ عَصْبَةٌ تو ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، بڑے طاقتور اور
 مرد میدان ہیں اِنَّا اِذَا الْخُسُفُ وَنَہم تو پھر نہایت تھکے اور عاجز بھڑیے

اقتدار کی
جنگ

بھائیوں کا

اصرار

اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو ہماری جو نفردی
 کا کیا فائدہ، ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الغرض میٹوں نے
 باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں کوئی خطرہ محسوس
 نہیں کرنا چاہیے۔ اُدھر بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی درغلا ہے تھے
 اور انہیں سبز باغ دکھا کر ہمراہ جانے پر آمادہ کر رہے تھے اور باپ کو
 بھی یقین دلا رہے تھے کہ وہ بھائی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، آخر کار باپ
 مجبور ہو گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے
 کی اجازت دے دی۔

واقعہ کا اگلا حصہ اب اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔

وما من دآبۃ

سورة یوسف ۱۲

در سر پنجم ۵

آیت ۱۵ ۲۰ ۲

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غِلْبَتِ
 الْجُبِّ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۵ ۖ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً
 يَبْكُونَ ۝ ۱۶ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَتَرَكْنَا
 يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ
 بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ ۱۷ ۖ وَجَاءُوا عَلَى
 قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ ۱۸ ۖ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَبْشَىٰ هَذَا غُلَامٌ
 ۖ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۹ ۖ
 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ كَبِيرٍ ۖ وَكَانَ مِعْذُودَةً ۖ وَكَانُوا
 فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ ۲۰ ۖ

۲۰

ترجمہ :- پس جب لے گئے وہ یوسف (علیہ السلام) کو اور
 انہوں نے اتفاق کیا کہ ڈال دیں اس کو کنوئیں کی گہرائی میں
 اور وہی کی ہم نے اُس (یوسف) کی طرف کہ تو ان کو

بتلائے گا اِن کا یہ معاملہ اور وہ نہیں شور مچاتے (۱۵)
 اور لئے وہ اپنے باپ کے پاس غنا کے وقت روتے
 ہوئے (۱۶) انہوں نے کہا، لے جاؤ باپ! بیشک
 ہم گئے اور ہم دوڑ لگاتے تھے ایک دوسرے آگے
 اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے
 پاس واپس اُس کو کہا لیا بیٹھے نے۔ اور تو نہیں تصدیق
 کرنے والا ہماری اگرچہ ہم سچے ہوں (۱۷) اور لئے وہ اُس
 کی قمیص پر جھوٹا خون۔ کہا اُس نے (ایسا نہیں ہے) بلکہ
 بنایا ہے تمہارے انگوٹھوں نے معاملہ، اب میرے لیے صبر
 ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاسکتی ہے
 اُن باتوں کے خلاف جو تم کہتے ہو (۱۸) اُس طرف آیا
 ایک قافلہ اور بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو واپس
 اُس نے ڈالا اپنا ڈول اور کہا، لے خوشخبری، یہ تو ایک
 لڑکا ہے اور پرشیدہ کیا اس کو پونجی کے طور پر،
 اور اللہ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جو وہ کہتے ہیں (۱۹)
 اور بیچا انہوں نے اُس کو تھوڑے پیسوں کے عوض،
 گئے ہوئے درہم۔ اور تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے
 والوں میں (۲۰)

گذشتہ درس میں برادرانِ یوسف کے منہ مہرے کا ذکر ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام
 کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ باپ کی ساری توجہ اُن کی طرف ہو جائے
 چنانچہ انہوں نے باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم یوسف علیہ السلام
 کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل میں جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ

رابط آیات

دراں پر گھاپی ہے گا اور کھیل کود میں بھی حصہ لے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے تشویش کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کسی حادثے کا شکار ہو جائے، مگر بھائیوں نے پھر یقین دلایا کہ ہم جیسے مضبوط اور طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں ہمارے اس چھوٹے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو پھر بالکل نیکے ثابت ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیدی۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِذِهِ جَرِيبٍ بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ راستے میں بھی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور تذلیل و تحقیر کی اور پھر منزل مقصود پہنچ کر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا اَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي عِلِّيِّتِ الْحَبِّ کہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنوئیں میں پھینک دیں۔ ان کی دوسری تجویز یہ تھی کہ آپ کو قتل ہی کر دیا جائے مگر یودا کے مشورہ پر کہ نہیں میں ڈال بیٹے کی تجویز پر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ہی رسی سے باندھ کر کنوئیں میں اٹکا دیا۔ جب کہ آپ نے کنوئیں کا نصف فاصلہ نیچے کی طرف طے کر لیا تو رسی چھوڑ کر آپ کو یکدم کنوئیں میں گر لایا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کنوئیں میں پانی خشک ہو چکا تھا۔ لہذا نیچے پہنچ کر یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ آپ کا کرتہ بھی بھائیوں نے گرانے سے پہلے ہی اُتار لیا تھا۔ بائبل کی روایت کے مطابق یہ کرتہ بوقلمون کا تھا۔ جو باپ نے اپنے بیٹے کو بڑے شوق سے پہنایا تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے یہ بھی قصد کیا کہ اگر در سے پتھر مار کر یوسف علیہ السلام کو کنوئیں کے اندر ہی ختم کر دیا جائے مگر بعض بھائیوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ اس خیال

سے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرتے گا تو اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس طرح باب کا یہ محبوب بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

وحی الہی
کا نزول

جب یوسف علیہ السلام کنوئیں کے اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور تسلی دی کہ اے یوسف علیہ السلام گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے اور ایک وقت آنے والا ہے كَذَٰبُكَ فَهَمُّ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا کہ آپ ان کو اس بات کے متعلق بتائیں گے۔ یہ لوگ جو ناشائستہ حرکات کر رہے ہیں آپ سب کچھ ان کو بتلا دیں گے اور پھر ان کو شرمنا ہونا پڑے گا۔

بچپن میں نزولِ وحی کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی۔ امام حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنوئیں کے اندر ہی وحی نازل فرما کر یوسف علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا تھا۔ وہ قادرِ مطلق ہے بچپن میں بھی نبوت عطا کر سکتا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو بچپن میں پیدائش کے وقت ہی نبوت مل گئی تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت مل جانا کچھ بعید نہیں تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ وہ بعد میں نازل ہوئی کیونکہ عام طور پر نبوت و رسالت چالیس سال کی عمر میں جا کھلتی ہے اور کنوئیں کے اندر جس وحی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ الہام کی وحی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان مشکل حالات سے گھبرائیں نہیں بلکہ ثابت قدمی سے ان مصائب کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الہام تھا جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، وہ جھوٹا رونا روتے آئے آکر ان کا قصور نہ ظاہر ہو جائے۔ رونا کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا آتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے بھی انسان رو پڑتا ہے بعض دفعہ راحت کا رونا آتا ہے اور کوئی مکاری کا رونا بھی ہو سکتا ہے بلکہ برادران یوسف کا رونا مسکاری کا رونا تھا تاکہ باپ کے سامنے اپنی بیگنی ثابت کر سکیں۔ امام ائمہؒ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ایسی کہانی اور ایسے رونے کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ برادران یوسف نے رو کر دکھایا تھا۔ غرضیکہ وہ روتے ہوئے آئے قَالُوا يَا بَنَا آدَمَ أَأَنْتَ ذَهَبْتَ فَسَتَّبِقُ کہنے لگے۔ اے ہمارے باپ! إِنَّكَ نَمِيتُ اور ایک دوسرے آگے نکلنے کی کوشش میں دوڑتے تھے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تَحَاكُمُهُ الذِّئْبُ پس اُس کو بھیڑیے نے کھا لیا کہنے لگے ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے اور پھر یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَكُنَّا صَادِقِينَ اور اے باپ! آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے اور اس مقام پر یہی معنی مراد ہے۔ بہر حال برادران یوسف نے اپنے جرم پر پیرہہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔

وَجَاءُوا مِنْ عَمَلِ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور لائے وہ لوسٹ علیہ السلام کی قمیص پر چھوٹا خون، کوئی بگڑی یا جرنی ذبح کی اور لوسٹ کی قمیص اس کے خون سے آلودہ کر لی۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ لوسٹ علیہ السلام کو توڑ جھڑا کھا گیا ہے مگر اُن کی خون آلود قمیص بچ گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت

خون الود
قیص

ہوتی، کہیں سے کوئی پھٹی بھی نہیں ملتی کہنے لگے یہ کہانی درست نہیں ہے،
 کیونکہ اگر بھڑیا ٹیٹھ علیہ السلام کو کہا جاتا تو آپ کی قیص کیسے صحیح سلامت
 بچ جاتی، قَالَ كُنْ لَكَ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً یہ تو تمہارے
 نفسوں نے کوئی معاملہ بنایا ہے۔ یعنی یہ کوئی من گھڑت کہانی معلوم ہوتی
 ہے۔ مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں فَصَبِّحْ بِحَمِيلٍ اب تو
 صبح جیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں صبح جیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس
 میں مخلوق کے سامنے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کیا جائے بلکہ انسان اللہ کی
رضا پر راضی ہو جائے۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ اب تو تمہاری کارگزاری پر اللہ تعالیٰ
 سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ
 ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ نے کوئی جیل و محبت یا جزع و فزع نہیں
 کی بلکہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے
 قبول کیا اور صبح جیل کا نمونہ بن کر خاموش ہو گئے۔

بیان پر ایلیل کا بیان مختلف ہے، ایلیل کے مطابق یعقوب
 علیہ السلام نے ٹارٹ پنا، اپنے چلے کو اپنی کمر سے باندھا اور پھر وار پلا بھی
 کیا، یعنی بیٹے کے غم میں بے صبری کا اظہار کیا۔ یہ بیان درست نہیں
 ہے بلکہ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے نہایت
 صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے اللہ کی طرف سے ابتلاء سمجھتے ہوئے برداشت کیا
 اب بھائی تو ٹیٹھ علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر چلے گئے اور
 اچھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کمر شہ ظاہر ہوا وَجَاءَتْ سَكَنًا
 وہاں پر ایک قافلہ آگیا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا جس کے ساتھ بہت سامان
 تجارت بھی تھا۔ امام بغوی اور بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں
 کہ یہ قافلہ ٹیٹھ علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کے تین دن بعد اس مقام پر

یہ صبر علیہ السلام
 کی برآمدگی

پنچار یہ تین یوم یوسف علیہ السلام نے کس طرح کنوئیں میں گزارے، اس کے متعلق کوئی طبعیج روایت نہیں ہے، البتہ بعض تفسیری روایات کے مطابق آپ کا ہمدرد بھائی یہود آپ کو کسی نہ کسی طرح کنوئیں میں کھانا پہنچاتا رہا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ برادرِ یوسف کفر بنی کی مسلسل نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ آگے کیا معاملہ پیش آئے۔ بہر حال صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تین دن کے بعد جب تجارتی قافلہ اس علاقے میں اترنا قرار دیا تو قافلہ قراہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، یعنی قافلے والوں کا ایک آدمی پانی کی تلاش میں پھرتا پھرتا اسی کنوئیں پر پہنچ گیا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اس نے سمجھا کہ کنوئیں میں پانی ہو گا۔ قافلہ دلوہ چنانچہ اس نے اپنا ڈول کنوئیں میں ڈال دیا۔ جب ڈول کنوئیں سے باہر کھینچا تو اس میں پانی کی بجائے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قال لیثی ای هذا غلام کمنہ لکا! اے خوش خبری! یہ تو لڑکا ہے۔ اس وقت غلامی کا رواج پوری دنیا میں رائج تھا۔ اور نوٹڈی غلام ایک قیمتی اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ اسنوں نے کہا کہ یہ تو مفت میں غلام مل گیا، اس کو فروخت کر کے پیسے کمائیں گے۔ وَاَسْتَوْوُوهٖ بِصَاعَتِهٖ چنانچہ بچے کو میرا کر کے والوں نے اسے پونجی کے طور پر چھپا لیا کہ باقی قافلے والوں کو بتائے بغیر ہم خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اَوَهَرَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللّٰهُ عَلَیْہِمْ بِمَا یَعْمَلُوْنَ الشَّرُّ عَلٰی خُب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاروائیوں سے واقف ہو کہ ہر نفس کے دلی ارادے کو بھی جانتا ہے کہ کوئی کس نیت اور ارادے سے کوئی کام انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے برادرِ یوسف بھی کنوئیں کی نگرانی کر

یوسف علیہ السلام
کا فرشتہ

تھے۔ اس واقعہ کے بعد جب کنوئیں پر آئے تو وہاں اپنے بھائی
کو نہ پایا۔ سمجھ گئے کہ قافلے والے نکال کر لے گئے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے
اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آگیا ہے، اسے واپس کر دو۔
یا اگر تم جاہز نوٹسے صریح بھی سکے ہو تو خوبصورت بھی تھا، قافلے والے خریدنے
پر بھی رضامند ہو گئے چنانچہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دِينٌ مِّنَ الْيَهُودِ بھائیوں نے
یوسف علیہ السلام کو مختصر سی قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور
وہ قیمت کیا تھی كَذَلِكَ هَمَّ مَتَدُوذُهُ چند گنے ہوئے درہم، یعنی
بہت ہی معمولی قیمت کے بدلے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔
بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ کل بیس درہم حاصل کیے جو دس بھائیوں
نے دو دو درہم کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لیے۔

مفسرین کو اس فرمانے ہیں کہ حضرت یوسف و فروخت کی اس کارروائی کے
دوران یوسف علیہ السلام نے کوئی کلام نہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ میں
غلام نہیں ہوں بلکہ میں ان کا بھائی ہوں۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے
ہیں کہ جب شرفا پر ابتلا آجاتی ہے تو پھر وہ صبر و استقامت کا اظہار کرتے
ہیں۔ تاکہ ان کے خاندان پر کوئی حرج نہ آئے۔ اسی مصلحت کے تحت
یوسف علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ دوسری طرف اس بات کا
بھی امکان تھا کہ اگر بھائیوں کو جھٹلانے کی کوشش کی تو وہ نقصان پہنچا
سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی ماریں، بہر حال بھائیوں نے
یوسف علیہ السلام کو نہایت ہی ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا وَكَاذِبًا
فَتَبِعَ صَوْلَاتُ الْيَهُودِ اور اس میں بہت بے رغبتی کرنے
والے تھے۔ یعنی انہوں نے بھائی کو لاپرواہی سے معمولی داموں فروخت
کر دیا۔ ان کا مقصد محض یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے اپنے
باپ کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں۔ اس طرح

انہیں کچھ پیسے بھی مل گئے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔
 دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 اسی ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بام عروج تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ
 قافلہ مصر جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو حالات پیش آئے ان کا ذکر اگلی
 آیتوں میں آ رہا ہے

وما من دآئۃ ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس ششم ۶

آیت ۲۱ تا ۲۲

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْتَاهُ اِكْرُمِي مَثْوَاهُ
عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝۲۱ وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّ اَتَيْنَهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۲۲

ترجمہ: اور کہ اُس شخص نے جس نے خریدا تھا اس
(یوسف) کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ عزت سے رکھا اس
کو شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا
لیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانا دیا یوسف علیہ السلام
کو زمین میں اور تاکہ ہم سکھلائیں اس کو باتوں کو ٹھکانے
لگانے کا طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کلام میں،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۝۲۱ اور جب پہنچے (یوسف)
اپنی قوت تک تو دی ہم نے اُن کو حکمت اور علم۔
اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ۝۲۲

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں گمرے
ہونے جب تین دن گزر گئے تو دہاں سے فاسطہ والوں نے آپ کو نکال لیا۔ یہ
قہر میں سے مصر جا رہا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ مین کے باشندے تھے جبکہ

بعض دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ بہر حال دوران سفر قافلے والوں کو کنعان سے یہ پکھیل گیا۔
 ادھر بھائی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے تو بھائی بھی وہیں پہنچے اور کہا کہ یہ ہمارا بھائی کا ہوا غلام ہے۔ اسے واپس کر دیا اگر تم اسے خریدنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ چنانچہ بلدین یوسف نے بیس درہم کی حقیر رقم کے عوض یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

کنعان سے
مصر تک

جس شخص نے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا، مفسرین کرام اس کا نام ملک ابن زعر بنائے ہیں اور پھر اس نے آگے مصر میں جا کر آپ کو فروخت کر دیا۔ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کنعان سے مصر تک کے سفر کے دوران بعض اوقات آپ کو کمر لگانے والوں کے دل میں رقت پیدا ہوتی تھی مگر وہ آپ کو غلام سمجھ کر آپ سے مالی مفاد حاصل کرنے کی فکر میں رہے۔ راستے میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام سے آپ کے وطن اور خاندان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ فلاں عظیم خاندان کا فرد ہوں تو اس شخص نے انھیں کا اظہار بھی کیا۔ صاحب روح المعانی اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات قصے کہانی کی کتابوں میں ملتے ہیں لہذا ان کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال مصر پہنچ کر وہ لوگ آپ کو غلاموں کی منڈی میں لے گئے، ان کو سخاس بازارہ کہتے تھے جہاں غلام اور توڑی فروخت ہوتے تھے۔

اس زمانے میں ٹوٹی غلام کی خرید و فروخت عام تھی۔ یہ تو قریناً ایک صدی ہوئی ہے کہ غلام کا دلچ ختم ہوا ہے۔ در نہ یہ قدیم زمانے سے پوری دنیا میں رائج تھا۔ جب اسلام کا زور آیا تو حضور علیہ السلام اور قرآن پاک نے غلاموں کے متعلق بہت سی احکام دیے۔ اسلام نے غلامی کو خیر فطری

فعل قرار دیا کہ انسان فطرۃً آزاد پیدا ہوتا ہے لہذا اُسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا خلافِ فطرت ہے۔

جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تو لگا کہوں نے آپ کی مختلف قیمتیں لگائیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی، تاہم بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قیمت ہم وزن سونا لگائی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ ہم وزن چاندی کی پیش کش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم وزن کستوری اور ہم وزن ریشم بھی لوگوں نے پیش کی یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ بہر حال عام غلاموں کی نسبت یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت لگائی گئی۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قلعے والے جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اُس نے بھی آپ کو سستے داموں ہی فروخت کر دیا۔ اُس نے آپ کے عوض بیس دینار، ایک جوڑا جوتے اور دہ سقید کپڑے وصول کیے۔ یہ سب تاریخی روایات ہیں اور کوئی یقینی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک ان جزئیات کے متعلق خاموش ہے۔ جس شخص نے مصر میں آپ کو خریدا اس سورۃ مبارکہ میں اُس کا نام تو ظاہر نہیں کیا گیا، البتہ اُس کا لقب عزیز آتا ہے۔ بائبل کی روایت کے مطابق اس شخص کا نام فوطیفار تھا۔ بعض روایات میں فوطی مار بھی آتا ہے۔ یہ شخص حکومت کے بڑے عہدیداروں میں سے تھا وہ وزیرِ اعظم تو نہیں تھا، البتہ فنانس منسٹر (وزیرِ مالیات) یا خزانے کا انچارج تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص مصر کے بادشاہ فرعون کے باڈی گارڈوں کا انچارج تھا بعض کہتے ہیں کہ ملک کی فوج بھی اسی کے تصرف میں تھی اور اس لحاظ سے یہ وزیرِ دفاع تھا۔ بہر حال اس شخص نے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِقَائِهِ

یوسف علیہ السلام
عزت افزائی

جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا اُس نے اپنی بیوی سے کہا اکر مجھے مشورۃ اُس کو عزت و اکبر کے ساتھ رکھنا۔ اُس کے ساتھ غلاموں کا سالوک روانہ رکھنا جسکی آن یَنْفَعَنَا شایہ کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اَوْ نَحْزِلْهُ وَكَدَّ اَیَّامُہُمْ اُسے منہ بولا بیٹا ہی بنالیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے اولاد تھا اور اس کی فراست بڑی صادقہ تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت، چال ڈھال، بول چال اور حرکات و سکنات سے بھانپ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اسی لیے اس نے محسوس کیا کہ یہ ہمیں مفید ثابت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ہم اسے مقبلی بھی بنا سکتے ہیں۔ مشاوی دراصل ٹھکانے کو کہتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے اوبہ مشاوی کا لفظ آتا ہے۔ مطلب یہی تھا کہ اس غلام کو اپنے گھر میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ کیونکہ ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ قلیل عرصہ میں یوسف علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے وزارت کے علاوہ فطیہار کا وسیع کاروبار بھی تھا۔ وہ جو کام بھی یوسف علیہ السلام کے سپرد کرتا، آپ اُسے کمال دانائی اور محنت سے انجام دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دن میں اُس شخص کی کاروباری آمدنی دوگنی ہو گئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی امانت اور دیانت کا بھی قائل ہو چکا تھا، غرضیکہ آپ کے متعلق اُس شخص کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اس طریقہ سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم زمین میں جما دیے یعنی انہیں باعزت ٹھکانا میسر آ گیا اور اس طرح خاندان اسرائیل کے ورود مصر کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ آپ کے بھائی تو آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ آپ کو باہم عروج تک پہنچانا چاہتا تھا، لہذا یہ تمام مصائب و تکالیف منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے نہیں بننے چلے گئے۔

حالیہ میں
فرستہ صاحب

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
تین شخصوں کو فرستہ صاحبان عطا کی ہے۔ ایک شخص نوہی فوطیفا
ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو غریب افتخا۔ دوسری صاحب فرستہ
شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے باپ سے
سفارش کی تھی کہ کیا میت استخارجہ ذرا ان حیات من استخرجہ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ہے باپ اموی علیہ السلام کو ملازم رکھ لیں
یہ مضبوط بھی ہے اور امین بھی۔ بیٹی نے بتایا کہ اس شخص نے پانی
کا دھڑول اکیلے نکال لیا چوکی کئی آدمی مل کر نکالتے ہیں، لہذا یہ بڑا
طاقتور ہے۔ اور امین اس لحاظ سے ہے کہ جب میں اس کو
بلائے کے لیے گئی تو میں آگے آگے تھی اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا
ہوا جل رہی تھی جس کی وجہ سے کپڑا اٹھ کر بے پردگی کا خطرہ تھا۔ لہذا
اُس شخص نے مجھے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں
تاکہ تم پر میری نظر نہ پڑے۔ مغربہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی
نے بڑی فرستہ کی بات کی۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فرستہ
صادقہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے جنہوں نے اپنی فرستہ
سے یہ بات پالی تھی کہ امت میں ان کے بعد نظام خلافت چلانے
والا حضرت عمرؓ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، لہذا آپ نے اپنی وفات
سے قبل خلافت کے لیے حضرت عمرؓ فاروقؓ کی نامزدگی کر دی تھی
فرمایا ہم نے اور امت علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا دیا۔

تذیل الحاشیہ
مکمل

وَلْيَعْلَمَنَّ مِنْ تَأْوِيلِ الْآخِرَةِ وَأَنَّكُمْ
آپ کی باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس سے مراد
تواریخ کی تفسیر بھی ہے اور عام معاملات کو ٹھیک طریقے سے
فہم کرنے کی صلاحیت بھی مراد ہے۔ کسی معاملہ کی تہ تک پہنچ کر

اُس کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں بلکہ الہی وحی شخص پر
 ملتی ہے۔ جسے اللہ نے خاص صلاحیت بخشی ہو۔ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے وہ جو چاہے کمر
 ڈالے یا کسی کام کے ہو جانے کے لیے راستہ ہموار کر دے اللہ تعالیٰ کی
 مشیت اور ارادے میں کوئی شخص دخل نہیں لے سکتا۔ اُس کی تدبیر تمام
 تدابیر پر حاوی ہے۔ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ الْمَكِيدِينَ اللہ تعالیٰ سب
 سے بہتر تدبیر کنندہ ہے وَالَيْكِنَّا كَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ ان کو علم ہو تو پھر ایسی ویسی باتیں نہ
 کریں۔ مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں
 کیں مگر انہیں ہر بار ناکامی ہوئی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
 ہی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی تدبیر کے سامنے کسی دوسری ہستی
 کی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مدبر اور متصرف ہے
 اور وہی ہر کام میں غالب ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام
 اپنی قوت کے زمانے یعنی شباب کو مطلب یہ ہے کہ جب آپ
 کی عمر تیس یا تینتیس سال ہو گئی اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے
 آپ کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اس سے نبوت بھی مل سکتی ہے
 بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بچپنی علیہ السلام کی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی
 بچپن میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی مگر بعض کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت
 چالیس سال کے بعد ملی البتہ اللہ نے آپ کو دائمی حکمت اور صحیح
 فہم پہلے ہی عطا کر دیا تھا۔ امام ابن دریدؒ فرماتے ہیں كُلُّ كَلِمَةٍ
وَأَعْلَمْتَكَ أَوْ رَجَعْتَ أَوْ دَعَمْتَكَ الْخَلْقَ مَكْرُمَةً أَوْ نَهَضَكَ
عَنْ قَبِيحٍ فَهِيَ حُكْمٌ وَحُكْمُهُ یعنی ہر ایسی بات جو تمہارے لیے

کمال
 حکمت و علم

نصیحت کا باعث ہو یا تمہیں تنبیہ کر لے والی ہو یا تمہیں بندہ رگی کی طرف جانے
یا قیوح چیز سے منع کر لے وہ حکم اور حکمت کہلاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی حکمت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں اَلْحِكْمَةُ مَعْرِفَةُ اَفْضَلِ
اَلْشَيْءِ بِاَفْضَلِ اَلْعُلُومِ یعنی سب سے افضل چیز کو افضل علم کے
ساتھ جاننا حکمت کہلاتا ہے۔ سب سے افضل چیز خدا تعالیٰ کی ذات اور
اس کی صفات ہیں اور سب سے افضل علم علم حضوری یعنی مشاہدے کا علم
ہے اور یہ ایسا بلند درجے کا علم ہے کہ جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تعجبات
منکشف ہوتی ہیں۔ یہ علم انبیاء کے کلام اور بلند ترین حکماء کے ربانی کوحاصل
ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ کے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم
عطا فرمایا۔

ایک
غلط فہمی

بعض مفسرین، جن میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ
یوسف علیہ السلام کا خاندان دیاست میں رہتا تھا۔ بدویانہ زندگی میں گذرانی
کرتا تھا اس لیے مستعد دنیا کے حالات سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے یوسف علیہ السلام کو مصر جیسی متمدن سلطنت میں بھیجا یا تاکہ آپ متمدن
دنیا کے حالات سے تربیت حاصل کر سکیں۔ اس بات کو کسی خاص
حد تک تو تسلیم کیا جاسکتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں کیونکہ اللہ کے بندوں
کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے علیم الناس کو چار گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
بعض لوگ اخلاق سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔

بعض میں اخلاق کا معمولی حصہ ہوتا ہے، بعض میں اخلاق کا نصف حصہ وجود ہوتا
ہے اور بعض انان اخلاق کے ماتم ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے شخص

سے اخلاق نہیں سیکھا کرتے بلکہ باقی لوگ ان سے اخلاق کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے یہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جسے خود اللہ تعالیٰ حکمت اور علم عطا فرمائے اُس کے لیے نظام حکومت چلانا مشکل نہیں رہتا۔ عام انسانوں کے لیے تو تربیت کا قانون درست ہے مگر اللہ کے انبیاء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

یہیں سے ڈارون کی تھیوری بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ جس نے یہ بات ثابت کر سنے کے لیے اڑیسی چوٹی کا زور لگایا کہ انسان پہلے بندھے پھر ترقی کرتے کرتے انسانیت کے درجے پر پہنچ گئے۔ اس تھیوری کی تردید خود یورپ کے بریسک زیادہ بڑے بڑے سائنسدانوں اور دانشوروں نے بھی کی ہے۔ قرآن پاک ایسی تھیوری کی تکمیل نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور نبی کے متعلق یہ قطعی بات ہے کہ وہ افضل الناس یعنی تمام لوگوں سے زیادہ عظمند ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے دوسرے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ لوگ نبی سے سیکھتے اور تربیت حاصل کرتے ہیں

فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کامل دیکھنے کا اعلیٰ گہوار جو کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا محسن کہلاتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ محسن کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو باہم عروج تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے

نیکی کا بدلہ

کمال اطاعت اور صبر کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا
فرما کر اپنے کمال عنایت سے نوازا اور باہم عروج تک پہنچایا۔

وما من دابة ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس ہفتم <

آیت ۲۳ تا ۲۴

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ
 الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ هَٰذَا
 رَبُّهُ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ الشُّؤْمُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ ۱۔ اور پھیلایا اس (یوسف علیہ السلام) کو اس کے جی
 سے اس عورت نے جس کے گھر وہ رہتے تھے، اور بند
 کر دیے اس عورت نے تمام دروازے۔ اور کہا اس نے اصر
 اور جلدی کرو۔ کہا اس یوسف (علیہ السلام) نے پناہ بخدا۔ بے شک
 وہ میرا مالک ہے۔ اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا ہے۔ جھک
 فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے ﴿۲۳﴾ اور البتہ یہ تحقیقی ارادہ
 کیا اس عورت نے یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ (برائی کا) اور
 یوسف (علیہ السلام) نے بھی ارادہ کیا اس کے ساتھ۔ اگر نہ
 دیکھتا وہ برائی اپنے رب کا ذکر شاید اس کا میلان اس کی
 طرف ہوتا) ایسا ہی ہوا تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی
 اور بے حیائی کی بات کو۔ بے شک وہ پہلے منتخب بندوں
 میں سے تھا ﴿۲۴﴾

حَدَّثَتْ يَا هَيْتَ اَصْلَ فِي سِرِّيَّاتٍ، حورانی یا قبلی زبان کا لفظ ہے۔ اور عربی میں اس کا معنی ھَلْمٌ لَكَ يَا تَعَالٰی بنت ہے جو اسم فعل کے معنی میں آتا ہے۔ آؤ۔ قریب ہو جاؤ کا مفہوم دیتا ہے برہان کا معنی اسناد اور دلیل ہوتا ہے جس سے شک و شبہ یا ابہام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون ولین حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام میں برہان کا معنی اور مفہوم متعین کرنے میں مفسرین کلام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن بصری، سعید بن جبیر وغیرہم کے نزدیک برہان یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا تھا۔ دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے۔ امام ولی اللہ دیکھی ہی کہتے ہیں۔ یعنی صورت یعقوب حاضر شد انگشت بندہ الیٰہ کر فتنہ (حاشیہ فتح الرحمن)

اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ایک دھبہ رسید کیا۔ جس سے ان کے تمام شہوانی خیالات گم ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا آقا عزیز مصر جس کا نام فوطی فار یا قطفیر تھا۔ اس کی خیالی صورت سامنے آئی تھی اور بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے سر اٹھایا تو چھت کی دیوار پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ "لَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاخِشَةً وَمَعْتًا وَّسَاءَ سَيِّئًا" (ابن کثیر)

فَاَلْجَعَفَرُ بْنُ حَمْدٍ الْعَادِقُ
السُّبُوَّةُ الَّتِي اَوْدَعَ اللّٰهُ فِي
صَدْرِهِ حَالَتْ بَدَنَهُ
حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ برہان سے مراد نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سینہ میں ودیعت رکھی ہوئی تھی وہی اس برہانی کے جوئے حاصل ہوئی
(مظہری ص ۱۵۴)

بعض مفسرین کرام نے ہتھم بھا کے جملہ کو لولا اَنْ تَابُوْهُ اَنْ رَّبِّہِ
کی شرط کی جزایا جواب میں داخل کیا ہے۔ لیکن بخوبی حضرات نے اس
پر اشکال کیا ہے کہ لولا حروف شرط کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کا
جواب اس سے مقدم نہیں آسکتا۔

لَا اَنْ لَّوْلَا فِیْ حُكْمِ
اَدْوَابِ الشَّرْطِ فَلَا یَقَعْدُهَا
جَوَابُهَا وَجَا زَا تْ
یَكُوْنُ هَمَّ بِهَا
الْمَذْكُوْرُ قَبْلُهَا دَلِیْلًا
عَلٰی جَوَابِهَا۔ یَعْنٰی لَهَا
بِهَا۔ وَمَعْنٰی اَلْهَمَّ الْمَذْكُوْرُ
عَلٰی هَذَا شَارِفُ الْهَمِّ
فَهُوَ كَقَوْلِهِ قَتَلْتَهُ لَوْ كَمْ
اَخَفَ اللّٰهُ نَفْسَیْهِ شَارِفًا
عَلٰی قَتْلِهِ لَوْ كَمْ
اَخَفَ اللّٰهُ قَتْلَهُ

اس لیے کہ لولا آلات شرط کے
حکم میں ہے اس کا جواب اس سے
مقدم نہیں آسکتا اور جائز ہے کہ
ہم باجوہ کہ پہلے مذکور ہے اس شرط
سے، وہ دلیل اور قرینہ ہو اس کے
جواب پر یعنی لہم بھا اور اس
طریق پر ہم مذکور کا معنی اقرب
ہونے کا ہو گا جس طرح اس محاورہ
میں ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا
اگر اللہ کا خوف نہ کھاتا یعنی قریب
تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا اگر اللہ تعالیٰ
کا خوف مجھ میں نہ ہوتا۔

(مظہری ص ۱۵۴)

بعض نے اس طرح معنی بیان کیا ہے کہ اس عورت نے یوسف
علیہ السلام کا قصد کیا برائی کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا
اس سے بھاگنے کا۔

اہم بیضاوی نے یوسف علیہ السلام کے ہم کو طبعی میلان اور
خواہش کے ساتھ کشمکش کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اختیاری قصد
نہیں مراد جس پر مواخذہ ہوتا ہے۔

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَرْصُورٍ الْمَاقِي
 هَرَّ يَوْسُفُ بِهَا هَرَّ
 خَطِيْرَةً وَلَا صَنَعَ لِلْعَبْدِ
 فِيمَا يَخْطُرُ بِالْقَلْبِ
 وَلَا مَوْحَاةَ عَلَيْهِ
 (تفسیر مظہری ص ۱۵۳)

اور حضرت امام شیخ ابو منصور ماقی نے کہا جنہا کہ یوسف علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ دل میں کھٹکے کا قصد تھا اور اس میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جو کھٹکا اس کے دل میں پیدا ہونا ہے اور اس پر اس بندہ سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا یہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ جہاں ذکر ہے سے مراد حرمت، دنیا کا معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے متروک کر دیا تھا کہ یہ ایک فعل شفع اور حرکت قبیح ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ظالم اور بدکردار انسان ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ذرا کا بچہ اور خوبصورت ترین شخصیت کے مالک تھے۔ پاکیزہ ترین کسیرت اور نزاہت اور طہارت کے ساتھ متصف تھے۔

اور ان کی اعلیٰ سیرت کا یہ مقام و مرتبہ بہت بلند تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عصمت و حفاظت کے اس بلند ترین مقام پر فائز فرمایا تھا جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ نہ عیبات و تحریمات اور نحو یفات و تجلیات کا کوئی شدید طوفان بھی اس ناقابل تسخیر چٹان کو اپنے مقام سے ہلانے سکا۔ انسانی سیرت و کردار کا جو اعلیٰ و ارفع مقام حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اور اس راستہ کی تمام مشکلات و مصائب کو جس صبر و استقامت سے

برداشت کیا وہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ بے شک اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا۔ یہ ارادہ بڑے خیال کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ اگر نہ دیکھا ہوتا اس نے برائے اپنے رب کا (تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہوتا، لیکن برائے رب کا دیکھنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس میلان سے مانع ہوا اس ہمعصر میں عورت کا قصد و ارادہ تو یقیناً اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ہم اور قصد کی نوعیت کیا تھی۔ اس بارہ میں مفسرین کرام نے مختلف قسم کی توجیہ بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ مراد عزم یا قصد علی الفعل نہیں لیا، بلکہ عزم سے کمتر درجہ کے کھٹکے۔ خواہر اجدیث النفسی کے درجے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ جو قابل مؤاخذہ نہیں ہوتے۔ قابل مؤاخذہ صرف عزم ہوتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے قلب میں کچھ رغبت و میلان بے اختیار پیدا ہوا جس طرح روزہ دار انسان کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نہ تو وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ یہ بے اختیار رغبت کچھ مضرب ہے۔ لیکن باوجود طبعی رغبت کے اس سے قطعاً محترمز رہنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے اسی طرح سمجھ لو کہ ایسے اسباب و دواعیٰ قویہ کی موجودگی سے طبع بشری کے موافق بلا اختیار و ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا پایا جانا نہ عصمت کے سنائی ہے نہ ان کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ کی حدیث

میں ہے کہ اگر بندہ کامیلان کسی برائی کی طرف ہوا، لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فردخات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس نے باوجود رغبت و میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو مٹھ نہ لگایا بہر حال باوجود اشتراک لفظی کے زیخا کے ہم اور یوسف علیہ السلام کے ہم میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دونوں کے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زیخا کے ہم کی طرح یوسف علیہ السلام کے ہم پر لام اور قد داخل کیا گیا۔ بلکہ سیاق و کحاق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نراہت پر قائم فرمائیے۔ جو غور کنیوالوں پر پوشیدہ نہیل (حضرت شیخ عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے یوسف علیہ السلام کی تربیت عجیب طریقے پر فرمائی تھی ایک طرف اگر عزیزی کی بیوی زیخا نے ان کے سامنے نہایت خطرناک منزلۃ الافدام، پھسلنے کا موقع اور شدید قسم کا امتحان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام کائنات میں نصف حسن سے آراستہ و پیارا کیا تھا (اعلیٰ شہرا حسن) مسلم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے) اور ادرہ زیخا ان کے اس حسن و جمال پر مفتون تھی، اس نے دلکشی اور ہوشربائی کے سارے سامان جمع کر لیے اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ انسانی مذہبات کو برا کرنے کے لیے ہر قسم کے عیش و نشاط کے سامان موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام کا ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہنا اور اس کا نہایت محبت و پیار سے رکھنا۔ پھر علیحدگی اور تنہائی کے وقت عورت کی طرف سے خواہش کا بے تابانہ اظہار اور کسی غیر کے آنے جانے کے

تمام راستے مسدود اور تمام دروازے بند۔ اور اُدھر جو بانی کی شہادت کا زمانہ، مزاج میں اعتدال، سحرِ در کی زندگی ایسے تمام اسباب و واسطے تھے کہ عام حالات میں بڑے سے بڑے زاہد و متقی کا تقویٰ بھی ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو محسن قرار دیکر علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبرِ انصاریت کے بلند مقام پر پہنچایا ممکن نہیں تھا کہ شیطان کا دواؤ اس پر چلتا، یا کسی طرح وہ اپنا قابو پالیتا۔ اس نے ایک جملہ معاذ اللہ کہہ کر شیطان کے جال کے تمام حلقے توڑ ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھا اس پر شیطان کا وار کس طرح چل سکتا تھا؟

اس نے کہا پناہ سجدہ میں ایسی قبیح و رذیل حرکت کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہوں۔ (اس خیانت کا ارتکاب مجھ سے ممکن نہیں) عزیزِ تو میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت و راحت سے رکھا ہے کیا میں اپنے محسن کے ناموس پر حملہ کروں؟ ایسی محسن کشتی اور بے انصافی کرنے والے کبھی بھلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے (شیخ عثمانی) اس سے ظاہر ہے کہ اتنے رنج کی ضمیر مجازی مربی کی طرف راجع ہے اور اس میں کوئی غرابی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کس طرح کسی انسان کو اپنا رب کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں کیونکہ ربی جس طرح حقیقی مالک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجازی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور رب کا معنی مالک۔ آقا اور سید ہوا ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر ۴۴ میں ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عِنْدَ رَبِّکَ فَادِسٌّ اَلشَّیْطٰنُ بِذِکْرِ رَبِّہٖ قَلِیْلٌ فِی السَّیِّئِیْنَ یَضِیْعُ یَسِیْرٌ“ میں بھی رب سے مراد مالک سید آقا اور بادشاہ ہے پھر اس مقام میں مجازی مالک کے مراد ہونے پر تردد سینہ نہیں ہو جو رب ہے اِنَّہٗ اَحْسَنُ مِمَّا تُؤْمِنُوْنَ

میرا تم کا نہ اچھا بنایا ہے۔ وہ یقیناً عزریہ مسمیٰ تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خیر مینے کے بعد ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا اَکْرِهْیَ مَثْوَاهُ عَلَیَّ اَنْ یُّنْفِقَ عَلَیَّ اَوْ نَخْجِزْهُ لِنَا اِنَّکَ رَکِیْبٌ مِیْنِیْ میں مالک مجازی مراد ہے اِنَّہُ رَکِیْبٌ اگر حقیقی مالک (اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس) مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ کیونکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و احسان کے نتیجہ میں واقع ہوا ہے لیکن پہلی تفسیر کی تعلیم درست نہیں کیونکہ ضمیر شان کے ساتھ لاحق کر کے رب کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس سے عزریہ کا مراد لینا درست ہے۔ اور اس لیے بھی کہ رب ان صفات محققہ میں سے نہیں جن کا اطلاق ہر حال میں غیر اللہ پر ناجائز ہو۔

واللہ اعلم بالصواب

وما من دآیة ۳

سورة یوسف ۱۲

درس ہشتم ۸

آیت ۲۵ تا ۲۹

وَأَسْبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَتَا
 سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
 بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②۵
 قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②۶ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
 دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ②۷ فَلَمَّا رَا
 قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ
 إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ②۸ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا
 ②۹ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ③۰

ترجمہ: اور دوڑے وہ دونوں (یوسف اور عورت) دروازے کی
 طرف اور اُس نے پھاڑ دی اُس (یوسف) کی قمیص پیچھے ت
 اور پایا اُن دونوں نے اُس (عورت) کے غاوند کو دروازے
 کے پاس۔ کہنے لگی نہیں ہے منرا اُس شخص کی جس نے
 ارادہ کیا ہے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا سولے اس کے
 کہ اُس کو قیہ میں ڈالا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے ②۵
 کہا (یوسف نے) اِسی عورت نے مجھے پھسلا پایا ہے اپنے

جی سے . اور گواہی دی ایک گواہی مینے ملے نے اس عورت
 کے لوگوں میں سے کہ اگر اس کی قیص پھاڑی گئی ہے مائے
 سے تو یہ سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹا ہے (۲۶) اور اگر
 اسکی قیص پھاڑی گئی ہے پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹ
 کہتی ہے اور یہ سچا ہے (۲۷) پس جب دیکھا اُس (عزیزہ) نے
 نے کہ قیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو کہنے لگا ، بیشک
 یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے . بیشک تمہاری فریب کاریا
 بڑی ہیں (۲۸) (اور اوصہ یوسف سے کہا) اے یوسف ! درگزر کرو
 اس بات سے ، اور (عورت سے کہا کہ) معافی مانگ اپنے گناہ
 کے لیے . بیشک تو ہی خطاکاروں میں سے ہے (۲۹)

گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے
 آپ پر فریفتہ ہو کر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور برائی پر آمادہ کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے
 آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب اُس عورت نے دروازے بند کر لیے تو یوسف علیہ السلام
 نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور عورت بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس واقعہ
 کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ اور وہ دونوں (یوسف
 اور زلیخا) دروازے کی طرف دوڑے۔ آگے آگے یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے پیچھے
 عزیز مصر کی بیوی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو برائی سے بچنے کے لیے بھاگے جب
 عورت انہیں برائی پر آمادہ کرنے کے لیے پکڑنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورت نے
 بھاگ کر پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قیص پکڑ لی ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام نے
 چھڑانا چاہتے ہوئے اس کی نیچا تانی میں وَهَكَذَا تَقِيصُهُمْ دُکرا اُس عورت
 نے یوسف علیہ السلام کی قیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 زلیخا نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا جو کہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُس نے

قیص کا
 پھٹ جانا

کنڈا لگا دیا جو جسے کھول کر یوسف علیہ السلام باہر نکالنا چاہتے تھے۔
یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے جب کہ
بھائیوں نے آپ کی خون آلود قمیص اس دعوے کے ساتھ باپ کے
سلنے پیش کی تھی کہ آپ کو بھیڑ یا کھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کی
قمیص بھپٹ جانے کا ذکر ہے اور آگے پھر آپ کی قمیص کا ذکر آئے
گا جو آپ نے قاصد کے ہاتھ کفنان بھیجی تھی۔ اور جب وہ قمیص حضرت
یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو آپ کی بنائی لوٹ آئی تھی۔
واقعہ یوسف علیہ السلام کے اس حصہ میں بائبل اور قرآن کے بیانات
متضاد ہیں۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پوری قمیص
زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئی۔ یہ بیان بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اور یہودیوں
کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زلیخا کے کھینچنے سے
یوسف علیہ السلام کی پوری کی پوری قمیص اتر کر اُس کے ہاتھ میں آگئی ہو
اور آپ برہنہ کی حالت میں باہر کی طرف بھاگے ہوں۔ البتہ قرآن
کا بیان مبنی بر صداقت ہے کہ آپ کی قمیص کھینچا تالی میں پھینٹ
گئی۔ دوسرا تضاد یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق زلیخا نے قمیص
دکھا کر عزیز مصر کو شکایت کی کہ قہار عبرانی غلام اس کو دار کا مالک ہے
جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور پھر قمیص چھوڑ کر بھاگ گیا
اس پر وہ غصہ سے بھر گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیا
فوری جیل بھیج دیا۔ اس مقام پر بھی قرآن پاک کا بیان مختلف ہے کہ
جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے اور اس
شیر خوار بچے نے یوسف علیہ السلام کی بیگناہی کی شہادت دی تو
اس نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ تیری فریب کاری ہے، تو یوسف
علیہ السلام سے گناہ کی معافی مانگا اور ادھر یوسف علیہ السلام سے بھی

بائبل اور
قرآن میں
تضاد

کہا کہ اس معاملے کو یہیں دفن کر دو اور درگزر سے کام لو۔
یوسف علیہ السلام کے برائی سے بھاگنے کے حوالے سے فارسی
کا ایک نہایت عمدہ اور سبق آموز شعر ہے۔۔۔
نیست رفتن گم چہ در عالم پدید
ہم چو یوسف خیرہ سر باید دوید
اگرچہ انسان کے لیے پورے جہان میں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ
نہ ہو پھر بھی اس کا فرض ہے کہ وہ یوسف کی طرح برائی سے بھاگنے
کی پوری کوشش کرے۔

خاندان سے
شکایت

فرمایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قید کو بچاڑ دیا
مگر اس کے باوجود آپ دروازے سے باہر نکل گئے، زلیخا بھی پیچھے
آ رہی تھی وَالْفَيَا سَيِّئَةً هَا كَذَا النَّبِیُّ تَرَايَا اُن دُونوں نے عورت
کے خاندان یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ اس
وقت عزیز مصر بھی کہیں قریب ہی تھا۔ جب زلیخا نے اپنے خاندان کو
پایا تو اپنی برأت کے لیے فوراً پینتر اید لا اور الیٰ یوسف علیہ السلام کو
قصود دار ٹھہرانے کی کوشش کی قَالَتْ مَا جِئْتُكَ مِنْ اَرَادٍ بِكَ هَلْكَ
شَوْءٌ كُنْتُ لَكَ، نہیں مزا اس کی جس نے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا
ارادہ کیا ہے اِلَّا اَنْ يُّسَجِّنَ سَوَّاهُ اس کے کہ اُسے قید کیا جائے۔
اَوْ عَذَابٌ اَلِیْسَ اَكُوْثٰی دوسری سحت سزا دی جائے۔ یعنی پٹائی
وغیرہ کی جائے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی خاموشی عورت کی
بات کی تصدیق کرنے کے مترادف تھی لہٰذا آپ نے اپنی صفائی
پیش کرنے کا حق استعمال کیا قَالَ هٰی رَاَوْ دَتْنِیْ عَن نَّفْسِیْ
فرمایا کہ اس عورت کا بیان غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی عورت
نے مجھے اپنے نفس سے بھٹکانا چاہا ہے۔ مجھے برائی پر آمادہ کرنا

یوسف علیہ السلام
کی بیگاہی

چاہتی ہے جب کہ میں بالکل بے قصور ہوں
اس پر زلیخا نے اپنے دعوے کی تائید میں کچھ اور باتیں بھی کی جوں کی
اور اپنے خاوند پر اپنی بے گناہی ثابت کر نیچی گوشش کی ہوگی۔ جب عزیز مصر
کے لیے حقیقت حال کو معلوم کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام
کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا وَقَسَّاهُ سَاهِدَ
مَنْ أَكْهَلُهَا اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی
دی إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ اگر یوسف علیہ السلام
کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فَصَدَقَتْ تَوَازُّعِي سچی ہے وَهُوَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام
نے اقدام کیا ہے اور عورت بچنا چاہتی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ
قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذِبَتْ
تو عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف علیہ السلام
سچے ہیں۔ آپ بھاگنا چاہتے تھے مگر زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے
کی گوشش میں قمیص کو بھاڑ دیا۔

قرآن کی یہ شہادت عزیز مصر کر لینے آئی فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ
مِنْ دُبُرٍ پھر جب اُس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص
پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فوراً بات کی ترمیم پہنچ گیا قَالَ إِنَّهُ مِنَ
الْكَاذِبِينَ اپنی بیوی سے کہا یہ تمہاری فریب کاریوں میں سے ہے۔
یعنی تیرا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور حقیقت یہ ہے إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
فَعَلَيْكُمْ عَذَابُ عَذَابِ تم عورتوں کی فریب کاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔

خاندان زلیخا میں سے گواہی دینے والا کون آدمی تھا؟ اس کے
متعلق مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک عاقل اور
بالغ شخص تھا اور اُس نے نہایت حکیمانہ گواہی دی جس کی بنا پر عزیز مصر

کو اصل واقعہ کا علم ہو گیا۔ البتہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اللہ نے اس کو قدرت گم بانی عطا کی اور اس نے ایسے پیرائے میں گواہی دی کہ یہ براہ راست کسی کے خلاف نہ تھی بلکہ محض ایک قرینے کی نشاندہی کی گئی تھی جو کہ قابل فہم اور قابل عمل تھی، مفسرین کو ام فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی گواہی کوئی واحد عجب نہ تھی بلکہ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں ہی اپنی نبوت کی گواہی دی تھی کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی عطا کی ہے اسی طرح ایک بزرگ حضرت جبریل پر جب ایک فاحشہ عورت نے الزام لگایا تو آپ کی پریت کی گواہی بھی ایک شیرخوار بچہ ہی نے دی تھی۔ اصحاب اخذ و رد کے واقعہ میں بھی ایک شیرخوار بچہ کے بولنے کا ذکر آتا ہے جبکہ اس کی ماں سے چھین کر آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو اس نے اپنی ماں کو تسلی دی تھی۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے بیٹے کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس بچے نے بھی ماں کو صبر کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ ماں تم حق پر ہو۔

علامت
کی اہمیت

کسی مقدمہ میں علامت کی اہمیت کے متعلق مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے تمام شاگرد کہتے ہیں کہ اگرچہ علامت پر کسی کیس کا قطعی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا مگر اس سے فیصلہ کرنے میں مدد تو مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک چیز کے دو دعویدار ہوں تو حاکم مجاز بنے کہ وہ کسی اور فریق کی طرف سے محض علامت قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دے، تاہم اگر دوسرا فریق مطمئن نہ ہو تو وہ گمراہی پر فیصلہ دے گا۔

کیونکہ قطعی فیصلہ گواہی پر ہوتا ہے۔ بہر حال کسی چیز کی علامت

تقصیر میں معذور ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر میاں بیوی ایسی کسی چیز کی ملکیت کے متعلق تنازعہ پیدا ہو جائے تو قاضی اس علامت پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تنازعہ چیز دونوں میں سے کس کے استعمال کی ہے۔ اور اگر تنازعہ چیز مشترک استعمال کی ہے تو وہ خاوند کو ملے دی جائیگی تاکہ دونوں استعمال کر سکیں۔ تابعین کے زمانے کے قاضی شریح بڑے مشہور قاضی ہوئے ہیں جنہوں نے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ قضا کی، ان کی عدالت میں دو عورتیں پیش کی گئیں، جو بچی کے ایک بچے پر اپنا حق ملکیت جتلاتی تھیں۔ قاضی صاحب نے بچی کا تنازعہ بچہ منگوا کر ایک عورت کے سپرد کیا اور فرمایا: اگر یہ بچہ ٹھک گیا، اس نے قرار پکڑا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا، اگر ٹھائی لی تو یہ اس کی مالکیت کی علامت ہوگا اور بچہ اسی عورت کی ملکیت سمجھا جائیگا۔ اگر کھڑی ہوئی تو اس کی علامت ہوگا اور بچہ اسی عورت سے غیر مالکیت کی علامت ہوگا اور اس کو نہیں دیا جائیگا۔

تابعین اور تبع تابعین کے دور میں قاضی ایسا بھی بڑے پاسے کے قاضی ہوئے ان کے پاس کافی ہوئی اون یا روٹی کی ایک اٹی لائی گئی جس کی ملکیت کی دو عورتیں تھیں۔ قاضی صاحب نے دونوں عورتوں کو ایک ایک کر کے علیحدگی میں بلایا اور پوچھا کہ یہ سوت تم نے کس چیز پر پیٹا تھا۔ ایک عورت نے بتلایا کہ اُس نے یہ سوت ہوئی کے ٹکڑے پر پیٹا تھا، جب کہ دوسری عورت نے اخروٹ کا دانت بلایا۔ چنانچہ اُس اٹی کو آخر تک کھو لا گیا اور اس میں سے جس عورت کے بیان کے مطابق چیز نکلی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ گویا یہ فیصلہ بھی علامت پر ہی تھا۔

دوسری بات عورتوں کی مکاری کی ہے جس کی تصدیق عزیز مصر نے کی کہ عورتوں کی مکاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور

عورتوں کی مکاریاں

علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے مَا رَأَيْتُ نَاقِضَتِ عَقْلٍ
 قَوْدِينَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ الْحَاذِرُ مِنْ أَحَدِكُمْ عَوْرَتَيْنِ
 سے خطاب کے دوران فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے
 باوجود دانا آدمی کی عقل کو ضارب کرنے والی ہو یعنی عقلمند آدمی کو بھی چکر
 مے جاتی ہو اگرچہ خود تمہاری عقل ناقص ہے حضور کا یہ بھی فرمان ہے
 مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
 میں اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کر کسی فتنے کو نہیں
 چھوڑ چلا۔ اکثر جھگڑے فساد عورتوں کی ذات یا ان کی کارگزاریوں کی
 وجہ سے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض عورتوں کی وجہ سے عظیم سلطنتیں بھی
 آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔

آج کی دنیا میں بھی عورتوں کا فتنہ عروج پر ہے۔ جدید تہذیب و
 تمدن نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے حتیٰ کہ اسے اپنے اصل مقام
 سے ہی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے معاشرے
 کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ عریانی، فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے
 عورتوں کو ایسے مناسب پر فالز کیا گیا ہے جو ان کی صنف کے
 خلاف ہیں۔ جب عورتیں فوج اور پولیس میں شامل ہوں گی۔ علوم اناس
 سے متعلق کھنڈے ملے دفاتر میں ملازمت حاصل کھڑکی کی تراس سے فتنے
 کے سوا کیا پیدا ہو گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! اللہ سے ڈرو
 بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا، قاضی ثناء اللہ
 پانی پتی فرماتے ہیں کہ شیطان سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا عورت سے
 آتا ہے کیونکہ شیطان کی قریب کاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (نساء) یعنی شیطان
 کی مکاری تو کمزور ہے مگر عورتوں کی قریب کاری کے متعلق یہاں

فرمایا گیا ہے اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ اِيعْنِي تَهَارِي مَكَارِيَاں
 بہت بڑی ہیں۔ اسی لیے علامہ کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کی فریبکاری
 سے زیادہ چونکا رہنا چاہیے۔

عزیز مصر
 کی معاملہ فہمی

بہر حال عزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلاف فیہ لمہ دیتے ہوئے
 فرمایا کہ تم نے یہ فریب کیا ہے اور عورتوں کی فریب کاریاں بہت
 بڑی ہوتی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، يُوسُفُتَ اَعْرِضْ عَنِ
 عَثْرِ هٰذَا اے یوسف علیہ السلام! اس معاملہ سے درگزر کرو
 معاف کر دو، چھوڑ دو۔ وہ یوسف علیہ السلام پر بالکل خفا نہیں ہوا
 کیونکہ وہ تو آپ کو بے گناہ سمجھ کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہہ رہا ہے
 کہ اس واقعہ کو عام کرنے سے بدنامی ہوگی، لہذا اس کو یہیں ختم کر دو
 اور عورت کو معافی دے دو، کہ اُس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔
 اور ادھر اپنی عورت سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِي ذَنْبِيْكَ تم یوسف علیہ السلام
 سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ
 غلطی کا ارتکاب تم نے کیا ہے۔ تو نے اُس پر غلط الزام لگایا ہے اور
 اُس کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم
 کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس سے بھی معافی مانگو۔ اور اپنے گناہ
 کی تلافی کرو۔

وما من دآبۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس نہم ۹

آیت ۲۰ تا ۲۱

وَقَالَ يَسُوۡةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ اُمْرَاۡتُ الْعَزِیْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَآ
عَنْ نَّفْسِهٖۙ قَدْ شَفَفَهَا حُبًّاۙ اِنَّا لَنَرٰہَا فِی ضَلٰلٍ
مُّبِیۡنٍ ۚ (۲۰) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّۙ اَرْسَلَتْ اِلَیْھُنَّ
وَلَعَدَتْ لَھُنَّ مَتٰکًا وَّآتَتْ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْھُنَّ
یَسٰکِنًا وَّوَقَّالَتْ اَخْرَجَ عَلَیْھِنَّۙ فَلَمَّا رَاٰیْنَهٗۙ اَکْبَرْنَهٗ
وَقَطَّعْنَ اَیْدِیْھُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا هٰذَا بَشَرًاۙ اِنْ
ہٰذَا اِلَّا مَلَكٌۭ کَرِیۡمٌ ۝ (۲۱)

ترجمہ :- اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی بیوی پھرتی
ہے اپنے غلام کو اُس کے جی سے ۔ بیشک وہ اس کی محبت
میں فریفتہ ہو گئی ہے ہم دیکھتی ہیں اس کو صریح غلطی میں (۲۰)
جب اُس (عزیز کی بیوی) نے اُن (عورتوں) کی فریب کاری کی تھی
سُنیں تو اُن کی طرف پیغام بھیجا اور تیار کی اُن کے لیے مجلس طعام
اور دی اُس نے ہر ایک کو اُن میں سے ایک چھری ۔ اور
اُس نے کہا یوسف سے کہ نکل آؤ اُن کے سامنے ۔ جب
اُن عورتوں نے اُس کو دیکھا تو اُس کو بڑا خیال کیا اور کاٹ
ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کٹے گئیں وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ
نہیں ہے یہ بشر بلکہ بزرگ فرشتہ (۲۱)

گذشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہوا عزیز مصر کی بیوی نے

رہائیات

آپ پر فریفتہ ہو کر آپ پر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور برائی کی طرف
 مائل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برائی سے محفوظ
 رکھا کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ تھے، اُس عورت نے
 آپ کو کمرے میں داخل کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام باہر
 کی طرف بھاگے، اُس عورت نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ کر آپ
 کو روکنا چاہا جس سے قمیص پھٹ گئی۔ جب وہ دونوں باہر دروازے
 پر پہنچے تو وہاں عزیز مصر کو موجود پایا۔ عورت نے فوراً پیتر بدلایا۔ اور
 یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے جواباً اپنی
 صفائی پیش کی۔ اس موقع پر عورت کے گھر والوں میں سے ایک
 شیر خوار بچے نے نہایت جیکمانہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام
 کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت کا بیان سچا ہے اور اگر پیچھے سے
 پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ چنانچہ
 جب قمیص کا جائزہ لیا گیا تو یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ عزیز مصر
 نے بدنامی کے ڈر سے یوسف علیہ السلام سے ملتیانہ طور پر کہا کہ جو کچھ
 ہو چکا اس سے درگزر کریں اور بیوی سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوسف
 علیہ السلام سے معافی مانگے۔

محبت کے
 چکر چے

عزیز مصر نے ہر چند اس واقعہ کو مخفی رکھنے کی کوشش کی مگر
 پھر بھی یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو گئی اور شہر میں اس واقعہ کے تذکرے
 ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی کی ہم مرتبت عورتوں میں یہ واقعہ خاص
 طور پر موصوع سخن بن گیا اور انہوں نے اس پر خوب سے دسے کی۔
 آج کے درس میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَقَالَ دُسُوهُ
 فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ شَرَّ كَيْفَ عَوْدَتِ كُنَّ يَكْسُ لِعَيْنِ اُسْ عورت
 کی سوسائٹی کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی

کا تعلق شہر کی اونچی سوسائٹی سے تھا جس میں بڑے بڑے امراء اور وزراء کی بیویاں یا بیٹیاں شامل تھیں۔ انہوں نے آپس میں چرسنگونیاں شروع کر دیں اِنَّ اَوْدَ قَتَلَهَا عَنْ نَفْسِہَا کہ زلیخا اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے قَدْ سَتَعَفَهَا حُبًّا بیشک یہ عورت اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ شفاف دراصل قلب کے اوپر شائے خلاف کو کہتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں محبت جاگنہیں ہو جائے تو کہتے ہیں کہ محبت دل کے شفاف میں پڑ گئی ہے۔ تو شہر کی عورتوں نے بھی یہی کیا کہ زلیخا کنگانی غلام کو دل سے پیوستی ہے۔ غلامی کا مرتبہ جیسے بھی بہت کم سمجھا جاتا تھا لہذا ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت کا غلام پر فریفتہ ہونا زیادہ قابل ملامت تھا، تو اس کی ہجو لیوں نے کہا اِنَّ اَوْدَ قَتَلَهَا فِي صَلَٰلٍ شب میں ہم تو زلیخا کو صریحاً غلطی میں دیکھتی ہیں۔

جب شہر میں زلیخا کے خلاف اس قسم کا پراپیگنڈا شروع ہو گیا تو اس کو بھی کسی طرح سے خبر ہو گئی اور اس نے بھی اپنے دفاع میں تدبیر سوچی۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب عزیٰہ مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی طرف سے طعن سنا۔ اَرَدَتْ اَنْ يَكْفُرْنَ قرآن کی طرف پیغام بھیجا وَاَعْتَدَتْ لَكُنَّ مَشْكَا اور ان کے لیے مجلس طعام کا اہتمام کیا۔ مشکا کا لغوی معنی ”تیجہ گاہ“ ہے یعنی ایسی جگہ جن پر ٹیجے لگے ہوئے ہوں۔ عرب رواج کے مطابق معزز مہمانوں کو بچھانے کا طریقہ یہ تھا کہ فرش پر تالین بچھا کر ہر مہمان کے لیے ایک ایک ٹیجہ رکھ دیا جاتا تھا جس سے ٹیجہ لگا کر مہمان بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے جن کو ”خزان“ کہتے تھے۔ ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا جو مہمان نیچے چھپکے بغیر آسانی سے تناول کرتے۔ یہ طلب یہ کہ اس قسم کا

انتظام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا۔ چونکہ زلیخا بھی اعلیٰ سوسائٹی کا فرد تھی، لہذا
اُس نے بھی وہاں عورتوں کی خاطر مدد رست کے لیے نہایت اعلیٰ قسم کا
انتظام کیا۔

”خوان کا ذکر حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام
کے متعلق آتا ہے یا کُلُّ عَلَیْکَ الْأَمْرُ یعنی کہ آپ کھانا زمین پر
بیٹھ کر تناول فرماتے اور یہ بھی کہ مَا أَكَلَ عَلَیْ حَوَانٍ یعنی آپ
مینر پر کھانا رکھ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ کھانا کسی بیٹھ یا رومال وغیرہ
میں رکھ کر اپنے سامنے زمین پر ہی رکھ دیتے اور تناول فرماتے مطلب
یہ کہ آپ سادگی پسند تھے اور مینر پر رکھ کر کھانے کا تکلف نہیں فرماتے
تھے۔ مینر پر کھانے لگانا کوئی حرام تو نہیں ہے۔ البتہ اس کو نفیث کے
طور پر لازمی سمجھ لینا مکروہ ہے۔ اگر نیچے بیٹھ کر کھانے کا انتظام ہو
سکتا ہے تو اس کے باوجود تکلف کرنا مکروہ ہوگا۔

بہر حال زلیخا نے اپنی ہم مجلس اور ہم طبقہ عورتوں کے لیے دعوتِ
طعام کا اہتمام کیا، اُن کے لیے اچھی نشستوں کا اہتمام کیا اور نہایت باعزت
طریقے سے اپنے گھر بلایا۔ دراصل اُس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان معترض
عورتوں پر واضح کرے کہ جس پر دیسی پردہ دل مار کر چلی ہے، وہ کوئی
معمولی شخصیت نہیں بلکہ اُس کی جگہ وہ بھی ہوتیں تو ایسا ہی کرتیں۔ پھر
جب تمام وہاں عورتیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں تو اُن کے آگے
کھانا چا گیا وَأَنْتَ کُلِّ وَاحِدَةً فَهَنْ سَبْکِیْنَا تو میرا ہونے
ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی۔ چھری کانٹے کا استعمال اُس
زمانے میں بھی مہری تہذیب میں پایا جاتا تھا اور آج بھی انگریزی تہذیب
کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ لڑائی اور رومی تہذیب میں بھی چھری
کانٹے کا استعمال رائج تھا۔ تاہم اللہ کے سارے نبیوں نے ایسی تہذیب

کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے مگر موجودہ انگریزی تہذیب میں تو کھانے کے لیے بیٹھنے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو مشرقی اور مغربی سب لوگ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ تو بالکل بڑھوتریوں کا طریقہ ہے۔ اس معاملے میں مسلمان بھی دوسری اقوام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے غیر اقوام کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو تقلید نہیں کی، البتہ غلط طور پر یقین اور غیر دینی تہذیب و تمدن، کھیل تماشے، عریانی اور فحاشی کو ضرور اپنا لیا ہے۔

بہر حال جب کھانا لگ گیا اور تمام مہمانوں کو چیراں بھی مل گئیں ^{یوسف علیہ السلام} تو زمین نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تدبیر اختیار کی وَقَالَتْ اُخْرِجِي عَلِيَّهِنَّ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ دعوت کا وسیع انتظام تھا، کسی کام کے بہانے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ادھر آؤ۔ لاکھ کے حکم کی تعمیل میں یوسف علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے گزر گئے اور کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ فَلَمَّا دَارَبْتُمْ اَكْثَرُهَا جب ان مہمان عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی ہستی خیال کیا۔ تو رات میں سب کہ یوسف علیہ السلام شرم حیا اور عفت کی صفات کے ساتھ موصوف تھے اور آپ نور پر تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سحران کی شب جب حضور علیہ السلام نیندر سے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیحین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں اِذَا هُوَ اَوْفَا شَطْرَ الْحُسَيْنِ یعنی یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل جن و جمالی کا نصف حصہ دیا گیا اور باقی نصف باقی ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بہر حال جن و جمالی،

دجاہت عظمت اور شرافت سے پیکر کی حیثیت سے عورتوں کے سامنے سے گزرتے۔ عورتیں ان کی عظمت کی قائل ہو گئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام میں شونجین کی کوئی علامت نہ پائی لہذا آپ کو صورت اور سیرت ہر لحاظ سے عظیم خیال کیا۔

ہاتھ کاٹ
ٹلے

ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر عجب طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور چھری کے ساتھ بھیل کاٹنے کی بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ ایسی مدہوش ہوئیں کہ ان کی چھریاں خود انہی کے ہاتھوں پر چل گئیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمان عورتوں نے اپنے ہاتھ مدہوشی میں نہیں کاٹے تھے بلکہ انہوں نے دانستہ طور پر ایسا کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح آپ اُس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ نے بے اعتنائی کا اظہار کیا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے کہ شاید ان کو زخمی نہ کیجے کہ وہ ہی یوسف علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ وہ غلام ہیں اور خدمت پر مامور ہیں اور اسی طریقے سے انہیں آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا مگر یوسف علیہ السلام تو بغیر نظر اٹھا سٹے آگے نکل چکے تھے۔

فرشتہ
صورت
انسان

بہر حال مہمان عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگیں۔
وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ پکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اتنا خوبصورت اور خوب سیرت انسان بنایا
مَا هَذَا بَشَرًا یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا اِنْ هَٰذَا اِلَّا مَلَكٌ
کَرِیْمٌ بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا، پھر انہوں نے

یوسف علیہ السلام کو فرشتے کے ساتھ یکے کے ساتھ دی بھتیقت یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں ہی دیکھتے رہے ہیں۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ اصلی صورت میں دیکھا۔ اس الشکال کا جواب مفسرین کو ام اس طرح دیتے ہیں کہ انسانوں کے ذہن میں فرشتوں کی خوبصورتی اور شیطان کی بھلکی راسخ ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی خوبصورت انسان کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیاطین کی بھلکی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ صافات میں فرمایا کہ جنہیوں کی خوراک تھوہر کے پودے ہوں گے "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِجُّو شَرِّ الشَّيْطَانِ" جن کے سرے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے گویا شیطان کی نسبت بد صورتی کی طرف — کی گئی شیاطین سے بعض لوگ سانب بھی مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ شیاطین کا اطلاق سانب پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جن خوف اور ہیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح شیطان بد صورتی اور فرشتہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن و جمال کی نسبت سے فرشتے کا خطاب دیا۔

عربی ادب میں بھی فرشتے کو حسن و جمال کا پریمہ سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ عرب شاعر جب اپنی مدح قوم کی تعریف کرتا ہے، تو کہتا ہے:

فَوَمَّا إِذَا قَوَّبُوا كَأَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ حُسْنًا
وَرَأَوْا قَوَّبًا كَأَنَّهُمْ عَصَا رَبِّنَا

وہ ایسی قوم ہیں کہ اگر حسن و جمال کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو وہ فرشتے ہیں اور جب وہ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں تو خوفناک جن ہوتے ہیں، حضرت کا معنی خوفناک یا خطرناک جن ہوتا ہے۔

مصر کا شوقی اقبال کی طرح قومی شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے۔

صَوْنِي جَمَالِكَ عَمَّا اَنَا بَشَرٌ

مِنْ السُّرَابِ وَهَذَا الْحَسَنُ رُوحَانِي

ہم سے اپنے جمال کو بچاؤ کہ ہم تو محض انسان ہیں اور یہ حسن و جمال روحانی چیز ہے۔ ہم اس کے کہاں قابل ہیں۔ اس شعر کو اتنا اعلیٰ سمجھ گیا ہے کہ مصر کے ایک دوسرے شاعر حافظ ابراہیم اس ایک شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔

ایک اور شعر ہے

اَوْ هَاتِنِي مَلَكًا دَاوُودِيَةً فَلَا لَمْ يَخْذَلْنِي كَافٍ فِي الْعَالَمِ الْفَانِي

اگر حسن کا مظاہرہ کرنا ہے تو آسمان میں جگہ بناؤ۔ کسی ایسے فرشتے کو مقابل بناؤ جس نے اس مادی جہان میں کوئی شرارت پیدا نہ کی ہو کیونکہ مادی انسانوں میں یہ باتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔

الغرض! کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و جمال کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جاتی ہے اور اسی بنا پر مصری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ وہ آپ کی عظمت اور بڑائی کی قائل ہو گئیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۱۲

سُورَةُ يُوسُفَ ۱۲

درس و رسم ۱۰

آیت ۳۲ تا ۳۵

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ لَيَسْجَنَنِيَّ
 وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۳۲ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ
 إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصْرَفُ عَنْ كَيْدِهِنَّ
 أَصَبَ إِلَيْهِنَّ وَآكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۳۳ فَاسْتَجَابَ
 لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ۳۴ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ
 لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۳۵

۳۵ تا ۳۲

ترجمہ :- بول وہ عورت (جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام
 تھے) یہ وہی ہے کہ تم مجھے غلامت کرتی تھیں اس کے
 بسے میں اور البتہ تحقیق میں نے اس کو بے قابو کرنا چاہا تھا
 اس کے جی سے ایس وہ بچ گیا۔ اور اگر نہیں کرے گا وہ
 جو میں اُس کو کہتی ہوں، تو ضرور وہ قید میں ڈالا جائے گا اور
 ہو جائے گا وہ بے عزت ۳۲ کہ (یوسف علیہ السلام نے)
 اے پروردگار! قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک اس
 بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو
 نہیں پھیرے گا ان کی فریب کاری کو مجھ سے تو میں مائل ہو
 جاؤں گا ان کی طرف، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں ۳۳

پس قبول کی اُس کے پروردگار نے اُس کی دُعا، پس پھر دیا اس سے اُن کی فریب کاری کو، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا (۲۴) پھر ظاہر ہوا اُن کے لیے بعد اُس کے کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں یہ کہ اس کو ضرور قیہ میں رکھیں ایک وقت تک (۲۵)

رابط آیات

جب مصر میں یہ مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو اپنے طبقے کی عورتوں نے زلیخا کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں زلیخا نے ایک مجلس طعام کا اہتمام کیا جس میں تمام معزز خواتین بیگنات اور امیرزادیوں کو مدعو کیا۔ اُس معاشرے کے رواج کے مطابق ٹہری پر تکلف دعوت کی گئی جس میں چھری کا نٹا بھی استعمال کے لیے رکھا گیا۔ زلیخا کا مقصد یہ تھا کہ جس غلام کے نام پر یہ عورتیں اُسے بدنام کر رہی ہیں اُسے خود بھی ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میری مجبوری کیا ہے۔ جب وہ سب عورتیں کھانے کے لیے بیٹھ گئیں تو زلیخا نے کسی بھانے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزار دیا جسے دیکھ کر تمام عورتیں ششدر رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام اس شان اور باوقار طریقے سے گزرے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اُن کی پاکبازی کے متعلق عورتوں کو کوئی شبہ نہ ہوا، البتہ وہ نہایت حسین و جمیل، پاک صورت اور نور پیکر انسان کو دیکھ کر خود بے قرار ہو گئیں اور انہوں نے چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔

چھری کاٹنے کا استعمال

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے چھری کا ذکر بطور خاص کیا ہے کہ اُس زمانے میں بھی چھری کاٹنے کے استعمال کا رواج تھا اور لوگ پھلوں کے علاوہ جھونا ہوا اگر ثمت بھی چھری سے کاٹ کر کھاتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے چھری کو معمول کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ

بِالسَّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ یعنی پکالے ہوئے
 گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے
 آپ نے ہاتھ استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ خود حضور علیہ السلام
 نے چھری کی بونگ کو ہاتھ سے پکڑ کر اور دانتوں سے نوح کر تناول
 فرمایا۔ البتہ آپ نے ضرورت کے وقت چھری کے استعمال کی
 بھی اجازت دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مغیرہ
 بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دھان ہوا
 آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اور آپ کا یَحْضَنُ چھری سے
 کاٹ کاٹ کر کھانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت
 بلالؓ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور! نماز کا وقت ہو گیا ہے
 اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اَللّٰھُمَّ الشَّفْعۃ اور چھری ہاتھ سے
 پھینک دی۔ آپ نے بلالؓ سے فرمایا مَالُہٗ تَوْبَتٌ یَّدَاہُ
 کیا ہو گیا ہے۔ بلالؓ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں جو ہمیں آکر نماز
 کی اطلاع دیتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ نماز ادا کر لینی ہے۔ میں
 دھان کی خاطر مدد کرتا رہا تھا اور اس نے دخل در معقولات
 کا ارتکاب کیا۔ گویا اس حدیث میں چھری استعمال کرنے کا
 ذکر ہے۔ اگرچہ ہوئے گوشت کے ٹکڑے بڑے ہوں اور
 ہاتھ سے نہ کاٹے جاسکیں تو چھری سے کاٹنا بھی درست ہے۔ یہ
 چیز اب بھی عربوں میں رائج ہے۔

سعودی مملکت کے بانی شاہ ابن سعود نے ایک امریکی
 کمپنی کے دس ہزار کے لگ بھگ سارے ٹاٹ کی دعوت
 کی۔ اس دعوت میں شاہ نے اونٹ سے لے کر انڈے تک کی
 تمام چیزیں مسلم روایت کے پیش کیں۔ کہتے ہیں کہ سالم روٹ

کیے ہوئے اور ان کی تعداد چھپا لیس تھی اور گائے، بیل، بھینس، بکری، ہرن، مرغ، بٹیر وغیرہ لاکھوں تھے۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کے لیے چھپری کی ضرورت ہوگی اور ایسے حالات میں اس کا استعمال جائز ہے۔ عربوں کے علاوہ افغانستان میں بھی بڑے جانور روٹ کھانے کا رواج موجود ہے۔ تاہم چھپری کھانے کا استعمال بلا ضرورت تکلفاً درست نہیں۔

بہر حال دعوتِ طعام کے موقع پر جب وہاں خواتین نے یوسف زلیخا کا اعتراف علیہ السلام کو دیکھ کر خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو زلیخا کو حقیقتِ حال حقیقت بیان کرنے کا موقع میسر آگیا۔ قَالَتْ هَذَا بَشَرٌ أَلْزَمَنِي لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ کہتے تھے یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ اب بتلاؤ کہ میرا جذباتی ہو جانا کس حد تک درست تھا۔ فارسی والے بھی اس حالت کے متعلق کہا کرتے ہیں۔

ایں است کہ خون خور وہ دل بردہ ہے را

بسم اللہ اگر آپ نظر ہست کہے را

یہی ہے وہ کہ جس نے خون کھایا ہے اور دل لیا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آنکھ سے دیکھ لے مقصد یہ کہ زلیخا نے کہا کہ میں اس غلام کو دل دینے پر مجبور ہو چکی تھی مگر تم نے اسے اور میری مجبوری کو دیکھ کر بغیر بدلہ نام نہا شروع کر دیا۔ پھر جب زلیخا نے بھاریا لیا کہ معزز خواتین اس کی بات سے متاثر ہو رہی ہیں تو اس نے مزید کھل کر بات کی، کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي میں نے خود اس کو اس کے نفس سے پھیلانا چاہا تھا۔ یعنی گوشت نے تو کبھی کسی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے ہی اسے پھانسنے کی کوشش کی مگر فَاسْتَعْصَمَ وہ بچ

گیا، اُس نے دعوتِ ملتے کے باوجود برائی کی طرف رغبت نہیں کی
یہ تمام حالات و واقعات جلنے کے بعد ایمان خواہین نے
زمینی کو مجبور سمجھتے ہوئے اس کے خلاف پراپیگنڈہ کرنے کا فیصلہ
کر لیا۔ دراصل اُن کی اپنی حالت اس شعر کے مندرج ہو چکی تھی۔

لَا تَخَفْ مَا صَاغَتْ رَبُّكَ الْأَشْوَاقُ
وَشَنَّ هَوَاكَ فَكُنَّا عَشَاقُ

اشواق نے جو کارگزاری تمہارے ساتھ کی ہے، اس سے مست
خوف کھاؤ، اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دو کیونکہ ہم سب کی
حالت بھی تم جیسی ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں ہرگز ملاست نہیں کریں
گی بلکہ تمہیں مجبور سمجھیں گی۔

لَا أَكْذِبُ الْبَارِئِي بِنَا اللَّهُ هَيْكَلُ
صَنِيعَةَ احْسَانٍ وَزِيْقَ احْسَانِي

اللہ نے مجھے بنا کر احسان فرمایا، مجھے شکل و صورت عطا کی۔ میں اسی
احسان کا پیر و دروہ ہوں، مگر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے حینوں
کا غلام بھی بنا دیا ہے۔ حسن والوں کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہوں۔

بہر حال زمین نے اپنی مجبوری اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کا
بر لا اظہار کیا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے تھے۔ اگرچہ
اس وقت آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے
خاص بندوں کی ابتداء ہی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اُن سے
معصیت کا ارتکاب ممکن نہیں ہوتا۔ انبیاء سے اگر کوئی معمولی
سی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ زلت کہلاتی ہے اور وہ عام لوگوں کی
نہایت سے گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ خلافتِ اولیٰ بات ہوتی ہے اہم
انبیاء کو اس معمولی لغزش پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے۔

بہر حال زینب اپنے اعتراضات جرم اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے باوجود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ کہنے لگی وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَهْرَأْتُ أَكْرَبُ بِمَنْ يُرْسِفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سِرِّي بَابِ نِزَامِي كَيْسِيحَانِ تو اُسے ضرور قید میں ڈالا جائے گا وَلَيْكُم مِّنَ الصَّافِرِينَ اور وہ ضرور بے عزت ہو جائے گا۔ زینب نے یہ دہم کی بھی مے دی۔

زینب کی یہ دہم کی یوسف علیہ السلام نے بھی سن لی اور اُدھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ زینب محض زخواتین کی مہمردیاں بھی حاصل کر چکی ہے۔ اس صورت حال میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی

یوسف
علیہ السلام
کی دعا

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اکیسہ اے پروردگار! مجھے قید میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اے مولا کریم! وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اگر تو ان کی فریب کاری کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا۔ أَصْطَب إِلَيْهِنَّ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِلِينَ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا معصیت کا ترکب اپنی نادانی ہی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگر اس کا فہم و عقل صحیح ہو تو ایسی بات نہ کرے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے قید میں ڈالے جانے کو معصیت پر ترجیح دی کیونکہ قید خانہ کی تکلیف تو عارضی ہے ختم ہو جائے گی مگر معصیت کے نتیجہ میں مرنے والا عذاب دائمی ہو گا جو بلاشبہ ناقابل برداشت ہے۔ سعدی صاحب نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ کسی چیتے نے انہیں زخمی کر دیا تھا اور وہ زخمی حالت میں دریا کے کنارے پڑے تھے، زخم گہرا تھا اور اچھا نہیں ہو رہا تھا مگر وہ اللہ

کابندہ ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کرتے ہو، تو کہنے لگے کہ شکر اس بات کا ہے کہ میں جہاں تک تکلیف میں مبتلا ہوں، کسی گناہ کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں۔ اسی اصول کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ! معصیت کی دائمی تکلیف سے قید کی عارضی تکلیف مجھے منظور ہے، لہذا مجھے گناہ سے محفوظ رکھنا۔

یوسف علیہ السلام نے جس پرہیزگاری اور بندہ کرداری کا مظاہرہ کیا اس کے اجر و ثواب کا ذکر حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے کامل الامان بندوں کا ذکر اس طرح کیا ہے سَبْعَةٌ يَخْلُفُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، یعنی سات قسم کے آدمی ایسے ہیں۔ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ اس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

فرمایا پہلا آدمی اِمَّا كَرَّ عَادِلٌ ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا حاکم قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا گا۔ دوسرا شخص اَشْكَبُ نَفْسًا، فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان ہے جس نے عبادت کے ماحول میں نشوونما پائی، یعنی جس نے اپنی جوانی کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ تیسرا شخص رَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَى الْمَسْجِدِ، وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ وہاں بیٹھا پھر مسجد میں واپس جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ ایک نماز کے بعد جب واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے مسجد میں پہننے کا خیال جانگزیں رہتا ہے۔ فرمایا چوتھی قسم کے وہ دو آدمی ہیں رَجُلَانِ تَحَابَّتا، فِي اللَّهِ، جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں

اُن کے پیش نظر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوا۔ اِحْتَمَاعاً عَلَیْہِ وَ تَفَرُّقاً
 عَلَیْہِ وہ اسی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جُڑاتے ہیں
 فرمایا سیدنا وندی کا پانچواں حقدار رَجُلٌ قَصَصَتْ بِصَدَقَةٍ
 قَاحَةً اَحَا حَتَّى لَا تَقُومَ لَكُمْ رِشَالَةٌ مَا صَنَعْتَ يَمِينًا
 وہ آدمی ہے جو بڑی بڑی چیز ہے اور اس کو اس قدر مخفی رکھتا ہے کہ
 اُس سے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا
 خرچ کیا ہے۔ چنے آدمی کے متعلق فرمایا دَعَا دُعَاةَ دُومَنْصِبٍ وَ رَجُلًا
 کہ اُسے کوئی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت ہم عصیت کی
 طرف و غور سے دیکھا کہ اِنَّ اَخَافُ اللّٰهَ مِغْرَمًا
 کہ مجھے تو اسٹر کا ڈر ہے، میں اس گناہ میں غور نہیں ہو سکتا۔
 فرمایا ساتواں خوش نصیب رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَائِيًا فَفَاضَتْ
 عَيْنَاهُ وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ تو اس کی آنکھوں
 سے آنسو نکلیں۔

برائی کے ارتکاب کا موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف آنا بہت
 بڑی بات ہے جسکی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ چھٹیں کی
 حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین آدمیوں کا ذکر کیا، جو ایک
 غار میں چھپ گئے تھے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی
 آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اُن میں سے ہر ایک اپنے کسی نیک کام کے
 واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں اس مصیبت سے رہائی
 مل جائے۔ چنانچہ اُن میں سے ایک شخص نے اپنا واقعہ اس طرح بیان
 کیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا مگر وہ مجھ سے متعلق قائم
 کرنے پر رضا مند نہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ شدید قحط پڑ گیا اور وہ غارت
 محتاج ہو گئی، اُسے بیس دینار کی ضرورت تھی اور میں اس کی بچھری

بڑی بات
 وقت
 تھیں

سے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کی چاہتا تھا۔ اس رقم کے عوض وہ راضی ہو گئی اور میں نے وہ ادا کر دی۔ پھر جب میں بڑی کے خیال سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ عورت بولی اے اللہ کے بندے لَا تَقْضُ الْحَاقِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ اس نہ کہ حق کے بغیر نہ توڑو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس موقع پر مجھ میں واقعی خوف خدا پیدا ہو گیا، میں اب کھڑا ہوا، برائی کا ارادہ ترک کر دیا اور ارادہ شدہ رقم بھی واپس نہ لی۔

دعا کی قبولیت

بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جسمانی تکلیف کے بدلے معصیت کو دور کرنے کی وہاں کی - فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ يَسَّ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی فَصَرَ عَنْكَ كَيْدَهُنَّ اور ان عورتوں کی فریب کاری کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعائیں و باتیں کی تقبیل یعنی قید و بند کو ترجیح اور فریب کاری سے بچاؤ۔ اس سلسلہ میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک دعا قبول فرمائی اور آپ کو عورتوں کی فریب کاری سے محفوظ رکھا، باقی رہی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، تو وہ ان کی قسمت میں تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو تکلیف سے گھبرا کر اپنے حق میں بڑا نہیں مانگنی چاہیئے، بلکہ ہمیشہ مجاہد طلب کرنا چاہیئے اگرچہ ہو گا وہی جو قسمت میں لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھبرا کر اپنے لیے موت بھی مرمت طلب کر دو۔ اور کسی موقع پر اپنے مال بچوں کے لیے بد دعا بھی نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قید کو پسند کرنا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ معصیت کی برائی مقصود تھی کہ گناہ میں طوٹ ہوئے سے قید میں پڑنا آسان ہے بہر حال اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ سے عورتوں کے

مکرو فریب کو دور کر دیا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ذِيكَ تَعَالَى
سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

یہ واقعات پیش آنے کے بعد عزیز مصر کے خاندان کے لوگوں
مصلحت نے اس سارے معاملے کا تجزیہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا
ہے۔ ثُمَّ بَدَأَ إِلَهُم مِّنْ آيَاتِهِ كَذَاتِ الْأَلْبَتِ تمام نشانیاں
دیکھنے کے بعد ان پر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ
اس میں عزیز مصر اور زلیخا کے خاندان والے بھی لوگ شامل ہیں، انہوں نے
بہت سی نشانیاں بھی دیکھ لی تھیں، قمیص کے پیچھے سے پھٹنے اور شیر خوار
بچے کی شہادت ان پر یوسف علیہ السلام کی عصمت واضح ہو چکی
تھی، یوسف علیہ السلام کا پورا کردار ان کے سامنے تھا اور انہیں آپ
کی پاک دامن کا یقین ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں نے
یہ مشرکہ منیلا کیا لَيْسَ بِحَسْبِ حَسَنَةٍ کہ یوسف علیہ السلام کو
ایک خاص مدت تک جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ لوگ جان چکے تھے
کہ زلیخا کی محبت کے چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے، اب دعوتِ الہی
بات نکلے گی تو مزید شہوری ہوگی لہذا مصلحت اسی میں ہے کہ یوسف
علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ
ہوگا کہ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو عورت کا فتنہ
بھی کم ہو جائے گا اور اُدھر عوام الناس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی دب
جائیں گی۔ نزدیکی شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور
کے ساتھ طوط ہو جائے تو اس مجرم کے ساتھ اس جانور کو بھی مار ڈالنا
چاہیے اگرچہ جانور بے قصور ہے مگر اس کا نظروں سے دور ہونا ایسے ضروری ہے کہ
اسے دیکھ کر وہ قبیح حرکت یا دہرائے اسی اصول کے پیش نظر ان لوگوں نے یہ سب کچھ
شر یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کچھ عرصہ کیلئے قید میں رکھا جائے گا۔

وما من دآیة ۱۲

سورة یوسف ۱۲

درس یازدهم ۱۱

آیت ۳۶ تا ۳۸

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي
 أَرِنِّي أَحْسَنَ حَمْرَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِّي أَحْمِلُ
 فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ
 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا
 طَعَامٌ تُرْزَقْنِي إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
 يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ
 قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

ترجمہ :- اور داخل ہوئے آپ (یوسف علیہ السلام) کے
 ساتھ قید خانے میں دو نوجوان۔ تو ان میں سے ایک نے کہا
 کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں انجور کا شراب پھنڈا رہا
 ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا
 ہوں اپنے سر پر روٹیاں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں
 بتلاؤ ہیں ان کی تعبیر، بلکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکی

کرنے والوں میں سے (۳۶) کہا یوسف (علیہ السلام) نے ، نہیں آئے گا تمہارے پاس کہاں جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتلا دوں گا ان کی تعمیر اس کے آنے سے پہلے . یہ علم وہ ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے پروردگار نے . بیشک میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کی ممت کو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر . اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے لگے ہیں (۳۷) اور میں نے پیڑی کی ہے اپنے باپ دادا کی ممت کی جو ابراہیم ، اسماعیل اور یعقوب (علیہم السلام) تھے . نہیں لائق ہمارے لیے یہ بات کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو . یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور لوگوں پر بھی ، لیکن اکثر لوگ شکم نہیں ادا کرتے (۳۸)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ عزیز مصر اور اُس کی بیوی کے خاندان پر یوسف علیہ السلام کی عصمت اور بلند کرداری کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں جس کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا کہ قیص پھٹنے کے واقعہ میں قصور لیجا کا ہے ، اور یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں . اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیا جائے . اس مقام پر **خُذْ** **بِكَ الْهَرَمَ** کے الفاظ آئے ہیں . بے گناہ کے دو معنی آتے ہیں . یعنی ظاہر کرنا اور اُن کے کا بدلنا . یہ دونوں معنی ملدے جاسکتے ہیں . ان پر حقیقت حال بھی پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی اُن کے بدل گئی اور انہوں نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا .

شیعہ مسلک میں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے . اُن کے ہاں اللہ تعالیٰ پر بڑا کا عقیدہ رکھنا جائز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد

تبریلی
نے

اللہ تعالیٰ اپنی رائے بدل لیتا ہے اس کے نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ لاعلمی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہے پھر جب پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رائے بدل لیتا ہے (ایمان باللہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل

سے جانتا ہے اور اسی بنا پر اس نے ہر بات کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہاں اگر بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت کی بناء پر وہ کسی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے حکم میں کوئی چیز مزا حمت نہیں کر سکتی۔

بلا و قید و بند کے واقعات سے تاریخ عالم بھری پڑی ہے یہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ سنت انبیاء ہے اکثر انبیاء کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شعب الی طالب میں تین سال تک نظر بند رہے۔ بیشتر کین نے راشن اور پانی تک کی فراہمی بند کر دی اور آپ کے گھر والوں کو سخت تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جاہر جکھراؤں خاص طور پر انگریزوں کے مظالم ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اپنی نسل داری کے دوران جس کسی نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی اُسے یا تو جیل بھیج دیا یا تکہ بدر کر دیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد داکن کو مالٹا کے دور دراز جزیرے میں قید رکھا گیا۔ آپ کے کئی شاگرد وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث کے خادم حکیم سید نصرت حسین جب مالٹا جیل میں فوت ہوئے تو انگریزوں نے انہیں لٹھل نیٹے کی بھی اجازت نہ دی، چنانچہ حضرت مولانا نے آپ کا تیمم کر کے آپ کی عازرہ جنازہ پڑھ ہی مولانا فضل حق خیر آبادی بھی مالٹا میں فوت ہوئے۔ کاکوڑی کے ایک آدمی نے چوبیس سال کی طویل قید کاٹی۔ یوپی کے سید ظہیر حسن بیالیس سال تک جیل میں رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو بالکل ضعیف ہو چکے تھے، ہمارے قریبی زمانہ میں یہ عطاء اللہ شاہ بخاری دس سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی خاں بارہ سال تک جیل میں رہے۔ پنجاب

قید و بند کی تاریخ

اور یوپی کا کوئی جیل ایسا نہیں جہاں چودہری افضل حق نے قید نہ کاٹی ہو۔ مولانا
احمد سعید صاحب پندرہ سال کا عرصہ جیل میں رہے۔ مولانا ابوالکلامؒ اور
مولانا سید حسین احمد مدنی بھی گیارہ گیارہ سال تک قید رہے۔ مولانا مدنی کو دو
ماہ تک کھڑی بیڑیوں والی سزا دی گئی اور اس طرح آپ کو مسلسل دو ماہ
تک کھڑا رکھا گیا۔ مولانا عبداللہ سندھی کو جیل میں اس قدر جہانی تکالیف
دی گئیں کہ آپ کے جسم کی جگہ جگہ سے داغ دیا گیا اور اس کے نشانات
آپ کو غسل دیتے وقت اٹے۔ عبدالغفار خان نے انگریز کے زمانے میں
اٹھارہ سال تک قید کی تکالیف برداشت کیں، چنانچہ شاعر نے بارہ سال
کا عرصہ جیل میں گزارا اور تیس کوڑے بھی کھائے۔ میرا سب تک زندہ ہے
اور مجلس اعرار کی تاریخ مرتبہ کر رہا ہے۔ شورش کاشمیریؒ نے دس سال
قید کاٹی۔ احسن عثمانی فاضل دیوبند چار سال تک جیل میں رہے۔ پھر تنگ
آگے جھوک ٹہرا کر دی۔ آپ کہ اس قدر اذیت دی گئی کہ مقدمہ میں نامی
کھڑا تک کہہ نہ سکی کہ دیا گیا اور آپ اسی زخم کے دوران فوت ہوئے۔

الغرض! یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ
اس طرح شہر میں ہونے والا پریکٹس آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر اتفاق
ایسا ہوا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّبْیَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُ بِرَبِّهِمْ یوسف علیہ السلام کے ساتھ
دو دوسرے نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، یہ دونوں بھی بادشاہ
کے مہنہ تھے، ان میں ایک بادشاہ وقت ریان بن ولید کا ساتھی غلام یہ
بادشاہ پرانی عرب اقوام عاد اور ثمود کے قبیلے خاندان سے تھا۔ مفسرین کہتے
ہے کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی کے زمانہ
میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل ائمہ حاصل ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام
کی وفات ہوئی تو اس وقت دوسرا بادشاہ تھا اور وہ مومن نہیں تھا، چہرل
ان ملزمان میں سے ایک بادشاہ کو شہر بپلائے پر امور تھا جب کہ دوسرا

دوشہی
ملزمان

شخص روٹی پکائے دالوں کا اچھا راج تھا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے
 بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی سازش کی تھی۔ یہ سازش کسی طرح بے نقاب
 ہو گئی تو بادشاہ نے مکمل تحقیق ہونے تک انہیں جیل میں بند کر دیا۔ تاہم
 مامور کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ زہر ملانے والا بڑا الزام نہیں تھا
 بلکہ ان کی کوئی معمولی سی لغزش تھی جو کچھ بنا پر اس جابر بادشاہ نے انہیں قید
 کر دیا۔ یہودی روایت کے مطابق سانی کا جرم یہ تھا کہ اس کی پیش کش کردہ
 شراب سے مکھی بڑھ ہوئی تھی اور روٹیاں پکانے والے اچھا راج کا قصور یہ
 تھا کہ اس کی نگرانی میں پکائی گئی روٹی میں کڑکڑاہٹ محسوس کی گئی تھی۔

قیدیوں
 کے
 خواب

ان دو قیدیوں نے جیل میں قیام کے دوران علیحدہ علیحدہ خواب
 دیکھے، جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ کسی
 صاحب علم شخص سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کریں۔ سائے قیدی آپس
 میں ملتے جلتے تھے۔ کم از کم دن کے وقت تو سب ایک دوسٹر
 سے بات چیت کرتے ہوں گے خواہ رات کو کوٹھڑیوں میں بند کر
 دیے جاتے ہوں۔ عام دستبرداری ہے کہ ایک ایک کمرے میں کئی
 کئی قیدی رکھے جاتے ہیں اور سوائے سخت خطرناک قیدیوں کے جنہیں
 قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ باقی سب آپس میں بات چیت بھی کر سکتے
 ہیں۔ یہ دو قیدی کسی نیک اور صالح آدمی کی تلاش میں تھے جو انہیں خواب
 کی تعبیر بتا سکے۔ چنانچہ تمام قیدیوں میں سے ان کی نظر استحاب یوسف
علیہ السلام پر پڑی کیونکہ سب قیدی آپ کی عبادت گزار اور افسوس
 راست گوئی، اعلیٰ اخلاق اور جذبہ خدمت سے متاثر ہو چکے تھے
 چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب اس طرح
 بیان کیے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَٱلْآخَرُ
 سِوَاكَ نَظَرَ ۖ قَالَ كَلِمَآءٌ يَوْمَئِذٍ مَّعَكُمْ ۚ أَتَسُوْنَ ؕ

کر دی ہے۔

بہر حال ایک قیدی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگوڑے
شراب کھوڑ رہا ہوں اور وہ سکر نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا
وَقَالَ الْأَخْرَجْتُكَ أَرَأَيْتَ أَهْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي حُبًّا كَرَمِيَّةٍ
سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں فَأَكُلُ الطَّيِّبُ مِمَّنْہُ اور اس
میں پرندے فوج فوج کر کھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے
كَيْتَشْنَا بِتَأْوِيلِهِ آج میں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں اِنَّا مَكْنُوتٌ
مِنْكَ الْمَحْصِيْنَيْنِ بیشک ہم آپ کے نیچو کاروں میں سے تھے
ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکیزہ اظہار، نیک چلن، خوش اخلاق اور
عبادت گزار آدمی ہیں، لہذا آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔

یہاں پر تاویل سے مراد تعبیر ہے۔ ان قیدیوں کا اندازہ صحیح تھا اور تعبیر خواب
انہوں نے تعبیر خواب کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ اس سورۃ
کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے "وَيُعَلِّمُكَ مِمَّنْ
تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ" اور تیسرا پردہ گیارہ سجدے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ
سکھانے کا۔ اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام کو یہ علم بطور خاص عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو
خواب کی تعبیر نہیں بنا سکتا، یہ تو وہی بنا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی
سے اس معاملہ میں مکمل حاصل ہو اور یہ چیز یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی
ویسے بھی ہر آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لا
تَقْدُثُوا الْأَحْبِسِبَا اھلبیبا یعنی خواب کسی محبوب یا دانا آدمی کے سوا
کسی اور سے ذکر نہ کرو، ورنہ غلط تعبیر کی وجہ سے تمہاری پریشانی میں اضافہ
ہو سکتا ہے۔

جب ان قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے خواب

بیان کیے تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُهَا
 طَعَامٌ تَرْزُقُونَهُ جَاحِلِينَ اُنہیں دیا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس ابھی نہیں
 پہنچے گا اَلْاِنْسَانُ لَكُمْ كَمَا يَكَارِهٖ قَبِيلُہٗ قَبِيلُہٗ اُنْ كَيْتَا كَيْتَا کہ اس سے
 پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مطلب یہ ہے
 کہ قیدیوں کے پوچھنے پر یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتلا دی بلکہ
 اس کے لیے کچھ وقفہ چاہا۔ یہاں پر اس بات کی توجہ سامحت نہیں ہے
 کہ قیدیوں کے خواب بیان کرنے اور ان کے پاس کھانا آنے میں کتنا
 وقت تھا۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے یا تین گھنٹے جتنا بھی وقت تھا، یوسف
 علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ کیونکہ
 ذٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ تعبیر خواب وہ علم ہے جو اللہ
 نے مجھے خصوصی طور پر سکھایا ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وقفہ اس لیے
 حاصل کیا تھا تاکہ اس کو ران میں وہ اپنی حیثیت ان لوگوں پر واضح کر سکے
 کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم سے نوازا ہے اور وہ غلام محض زخاندان سے
 تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے قبول کر سکیں
 پھر آپ اپنے پاکیزہ عقیدے کا اظہار کر کے فریضہ تبلیغ بھی ادا کرنا
 چاہتے تھے۔ اس قسم کا تعارف ہر نبی نے کیا یا اَلْحَقُّ رَسُوْلٌ مِّنْ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لوگو! میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے
 رسول بن کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا تھا۔
 یٰۤاَبَتِ اِنِّیْۤ اٰتٰیْتُكَ بِاَحْسَنِ مَا لَیْسَ بِكَ فَاَتَّبِعْنِیْ
 اَھْدِکَ صِرَاطًا سَوَیًّا ذَمِیْمٌ اے میرے ابا! میرے پاس اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ایسا علم آپ کے پاس نہیں آیا۔ لہذا میرا اتباع
 کرو، میں نہیں جھگڑا کرتا ہوں۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو تبلیغ دین

کا ایک موقع میسر آچکا تھا جسے وہ نہایت کھجاندہ طور پر مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔

اس وقت دنیا بھر کے مسلمان فریضہ تبلیغ کو فراموش کر چکے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام نے موقع ملتے ہی تبلیغ دین کے کام کو اولیت دی، اس طرح ہر مسلمان پر فرض عاید ہوتا ہے کہ اسے جب بھی چانس ملے فریضہ تبلیغ کو بطریق احسن انجام دے۔ ہمارے وزراء اور افسر بیرونی ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں۔ انہیں حضرات اپنے کاروبار کے سلسلے میں دیر غیر کے چمکے لگاتے ہیں مگر تبلیغ کے فریضہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں، وہ کافی ہے حالانکہ وہ تو اصل ضرورت کا ایک فیصد ہی بھی نہیں اور پھر ان میں اہل ظلم لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بیرون ملک غیر مسلموں کو اسلام کی برکات سے متعارف کرانے لگیں۔ اس لیے ہر صاحب علم و ثروت کیلئے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم اقوام کے سامنے دین اسلام کا نقطہ نظر پیش کرے اور انہیں اسلام کی دعوت دے تاکہ اس کے لیے پہلے خود نمونہ بننا ہوگا۔ جو شخص خود ہوٹل یا کلب میں بیٹھ کر شراب نوشی کر رہا ہے، وہ دوسروں کو اسلام کی کیا تبلیغ کرے گا۔ جو خود عریانی اور فحاشی کا لہ لہا رہ رہا ہو گا وہ دوسروں کو اسلامی نظام معاشرت کا کیا درس دیگا۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانا۔ پہلے ان قیدیوں سے علم کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کیا۔

رَأَيْتُ تَرْكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اتباع
مقت
ابراہیم

قوم کی گنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں فرمایا میں نے ایسے لوگوں کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اُس زمانے میں مصر میں یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی قیامت کے محاسبہ اعمال پر ان کو یقین تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے اظہار بیزاری کر دیا۔

بعض لوگوں نے اس آیت میں آمد لفظ ترکیت پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکیت کا مطلب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے غلط عقائد میں ملوث تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ پہلے کوئی شخص شراب پیتا تھا، پھر اُس نے شراب پینا ترک کر دیا۔ یا کوئی رشوت یقتا تھا، سود کھاتا تھا یا کسی اور برائی میں ملوث تھا اور پھر اُسے چھوڑ دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی انکار توحید یا انکار معاد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ اللہ کے جل القدر بنی اور اس کی مخالفت میں تھے۔ لہذا آپ کا کسی بھی وقت غلط اعتقاد میں ملوث ہونا بعید از قیاس ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”ترک“ کا معنی ایسا ہے کہ میں ان باطل عقائد سے ہمیشہ کن رہا ہوں اور میں نے ان سے اجتناب کیا ہے۔ امام محمد ابن ابوبکر عبدالقادر رازی فرماتے ہیں کہ ”ترک“ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ترک یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے چیز میں ملوث ہو اور پھر اسے ترک کر دے اور دوسرا ترک ترک اعراض کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ سے کسی کام سے معرض رہا ہے اور کبھی بھی اس میں

داخل نہیں ہوا۔ اس قسم کے ترک کی مثالیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ فرعون کے حواریوں نے اُس سے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی چیٹی دیدی ہے کہ وہ زمین میں فساد کا بازار گرم کریں "وَيَذَرْنَا لَكُمْ اِلَهًا نَّكَثًا" اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی ترک معنی اعراض ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی فرعون یا اس کے معبودوں کے لیے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی کبتی سے نکال دیں گے، "اَوْ لَتَعْلَمَنَّ فِيْهِ مِلَّةُ كُنَّا" اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہاں بھی واپس آنے سے یہ مراد نہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے اسنی کے دین پر تھے پھر انہوں نے دین حق قبول کر لیا اور ان کی قوم انہیں پہلے دین پر واپس لانا چاہتی تھی۔ یہاں پر خود کا معنی اعراض ہی ہے یعنی آپ کبھی بھی باطل عقائد میں غوث نہیں ہے۔

اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ قیدیوں کے سامنے اس طرح بیان کیا "وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ مِمَّا كَفَرُوهٖمْ" کہ اسحق و یعقوب میں نے اپنے آباؤ اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کیا ہے جو کہ دین حق پر تھے، یہاں پر بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آباؤ اجداد کی تقلید سے منع فرمایا ہے جب کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو ہی راہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں تو مضر بن کرام فرماتے ہیں کہ جس اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ دوسری نوعیت کا ہے جیسے سورۃ بقرہ میں ہے "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنشَأَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُ مَا أَنشَأَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ" اور جب کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو ہی راہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں تو مضر بن کرام فرماتے ہیں کہ جس اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ دوسری نوعیت کا ہے جیسے سورۃ بقرہ میں ہے "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنشَأَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُ مَا أَنشَأَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ"

أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی اتباع
 کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پر ہم
 نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباؤ اجداد نہ فہم رکھتے ہوں
 اور نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عقل،
 بے علم اور غیر ہدایت یافتہ آباؤ اجداد کی اتباع سے منع فرمایا ہے، جبکہ
 اہل علم اور راست باز آباؤ اجداد کا اتباع تو قابلِ فخر بات ہے اور یہی چیز
 یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے بیان کی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْكُرَكَ يَا اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ هَٰذَا هِيَ بَابُ
 ہرگز لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اللہ
 کے علاوہ کسی فرشتہ، جن یا انسان یا پتھر اور حجر کو خدا کا شریک بنانا ہدایت
 فصیح بات ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے
 میں کمال ہے۔ ذٰلِكَ مَدْرَجٌ فَضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَعَثَ

عقیدہ توحید
پرستگاری

النَّاسَ بِهَٰذَا عَقِيدَةٍ هَمٌّ بِهَٰذَا دُورٌ مِمَّا يَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي خَاصِّ مَلَائِكَةٍ
 ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر افسوس کی بات
 ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے
 جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایمان اور توحید کا اقرار کرتے
 ہیں اور جو نہی آسائش حاصل ہوتی ہے تو پھر شرک اور بدعت میں مبتلا ہو
 جاتے ہیں۔ پھر رسواست باطلہ کا شکار ہو کر اللہ کی توحید کو فراموش کر دیتے
 ہیں ایسے لوگ اللہ کے ناشکرا رہیں۔

یہاں تک یوسف علیہ السلام نے تمہید کے طعنے پر اپنی حیثیت
 اور اپنے عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں آپ نے

قیدیوں کو باقاعدہ دعوتِ توجید دی ہے اور اس کو مدلل طریقے سے
 ان کے سامنے پیش کیا ہے۔

يُصَاحِبِي السَّجْنَ عَرَبَاتٍ مَّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ②۹ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ
 الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ③۰ يُصَاحِبِي
 السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا
 الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقُضِيَ
 الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ③۱ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ
 أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنزَلْنَاهُ
 سِجِّينَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ③۲

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے قید خانے کے دو
 رفیقو! کیا بہت سے جلا ہوا معبود بہتر ہیں یا اللہ جہاکیلا اور
 زبردست ہے ②۹ تم نہیں عبادت کرتے اُس کے سوا
 مگر نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
 نے، نہیں انہی اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل
 نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، اُس نے حکم دیا ہے کہ نہ
 عبادت کرو، اُس کے سوا کسی کی، یہی ہے مضبوط دین،

مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (۴۰) اے میرے قید خانے کے دو
ساتھیو! تم میں سے ایک، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو
شراب اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور کھائیں گے
پرندے اُس کے سر سے۔ فیصلہ کیا گیا ہے اُس بات کا
جس میں وہ دونوں پوچھ رہے تھے (۴۱) اور کہا (یوسف نے)
اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اُن کو یقین تھا کہ وہ
نجات پائے والا ہے دونوں میں سے کہ میسر ذکر کرنا اپنے
مالک کے پاس، پس بھلا دیا اُس کو شیطان نے اس کے
مالک کے پاس ذکر کرنے سے۔ پس بھڑکے ہے یوسف
علیہ السلام قید خانے میں کئی سال تک (۴۲)

گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ دوسرے
قیدی بھی تھے جن میں سے ایک نانبائیوں کا انچارج اور دوسرا شراب پلانے والا تھا۔
یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حسین سلوک، زہد اور تقویٰ کی بنا پر مانوس
ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھی، بعض فرماتے
ہیں کہ مذکورہ قیدیوں کو خواب نہیں آیا تھا بلکہ وہ خواب کی تعبیر کی آڑ میں یوسف علیہ السلام
کا امتحان لینا چاہتے تھے، تاہم راجح بات یہی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ البتہ
بائبل کی روایت ہے کہ قید خانے کا افسر بھی یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گیا تھا،
وہ آپ پر اعتماد کرتا تھا اور اس نے جیل کا سارا نظام یوسف علیہ السلام کے سپرد
کر رکھا تھا۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ جب اُن دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے
اظہار محبت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ جب بھی تجھ سے محبت کی گئی، مجھ
پر ابتلا ہی آئی۔ فرمایا بچپن میں میری بھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو اُس وقت بھی

ہیں آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو
کنوئیں میں گر گیا گیا۔ اس کے بعد عزیز مصر نے محبت کا اظہار کیا تو اس کے
نتیجے میں آج جیل میں پڑا ہوں، لہذا تم مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرو مبادا
میں کسی دوسری آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں۔ بشار ابن ربیع نے کہہ ہے کہ

هَلْ تَعْلَمِينَ وَرَأَيْتَ مَنَ لَكَ

تَدْنِي إِلَيْكَ فَإِنَّ الْحَبِيبَ أَقْصَانِي

محبت کے علاوہ کوئی اور بات بناؤ جو تمہارے قریب کر دے کیونکہ محبت
نے تو مجھے پہلے ہی دور بھینک دیا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور خواب کی تعبیر
بیان کرنے سے پہلے قیدیوں سے اپنا تعارف کرایا، خاندانی تحکیم کا
ذکر کیا، اپنے عقیدے اور دین کا اظہار فرمایا اور ساتھ قیدی بھی دی کہ کھانا
کتنے سے پہلے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا، تاہم اس سے
پہلے مجھ سے بڑی اہم بات بھی سن لو جس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ
ہے چنانچہ آج کے درس میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے عقیدہ توحید کی
وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں قیدیوں کو ان کے خوابوں
کی تعبیر بھی بیان کر دی گئی ہے۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا۔ يٰصٰحِبِ السِّجْنِ اِنِّىْٓ اَسٰىٓ اِلَيْكَ دوساں تیرے دو ساتھیو! بھلا یہ تو
تَبٰلٰوْغُ اَرْبَابٍ مُّتَفٰكِرِيْنَ فِىْٓ اٰیٰتِ اللّٰهِ کیا جدا جدا معبود ہیں اور اللہ
الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ یا اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے اگر مشرک
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے لوگ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو
تسلیم نہیں کرتے تھے اور دوسرے معبود کا انکار کرتے تھے، انہوں نے
مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنائے رکھے تھے کیونکہ مشرک کا دل کسی

والعبرہ
برحق

ایک جگہ پر نہیں ٹکتا، وہ کبھی کسی کے پاس جاتا ہے اور کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے۔ مشرک لوگ بہت سے حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں اور پھر خود ہی تصور کر لیتے ہیں کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے فلاں خیر پڑنا چاہیئے اور مقدمہ سے بری کرانے کے لیے فلاں آستانہ مجرب ہے اولاد حاصل کرنا ہو تو فلاں کی نیاز دینا ہو گی اور کاروبار میں ترقی کے لیے اُس قبر کا طواف ضروری ہے۔ غرضیکہ جتنے کام اور جتنی ضروریات ہیں سب کے لیے الگ الگ حاجت روا اور مشکل کشا مقرر کر لیتے ہیں حضرت شعیب اور ہود علیہما السلام کی قوموں میں بھی یہی بیماری تھی انہوں نے بھی ہر ہر کام کے لیے جدا جدا معبود بنائے تھے۔ اللہ کے سارے نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی قیدیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم نے جو الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں۔ نہ تو وہ کسی کے حالات کو جانتے ہیں اور نہ انہیں قدرت حاصل ہے کہ تمہارے کام بنا سکیں۔ ذرا عقل سے کام لے کر بتاؤ کہ یہ الگ الگ معبود بہتر ہیں یا وہ اکیلا ہی بہتر ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ قہار کا معنی غالب یعنی جس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے ھُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے، وہ زبردست ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ سب پر غالب ہے۔ اور اس پر کوئی غالب نہیں ۱. اللَّهُ الْأَكْبَرُ جَبَّارٌ مُعَلَّمٌ سارے کے سارے اُمم کے حکم کے تابع ہیں ۲. لِلَّهِ الْقُوَّةُ جَبَّارٌ ساری طاقت اور اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے متفرق معبود اچھے ہیں یا اللہ واحد جو سب پر غالب ہے۔

وَالَّذِينَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور پھر تعصب کا شکار ہو کر اس راستے سے ہٹا جاتے ہیں یا حاکمیت کا شکار ہو کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہر حال یوسف علیہ السلام نے نہایت اختصار کے ساتھ عقیدہ توحید کی وضاحت کی اور شرک کی مذمت بیان فرمائی۔

تبلیغ کی ضرورت

کفر و شرک کی بیماری قدیم زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں موجود ہے انسانی آبادی کا بیشتر حصہ اسی بیماری میں آج بھی غوطہ کھنسنے کا شکار ہے سورۃ کا خاص موضوع بھی یہی تھا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم اور لوط علیہم السلام سب نے اپنی اپنی اقوام کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی توجہ اسی نقطہ پر مرکوز رکھی کہ لوگو! شرک سے بچ جاؤ، یہ قبیح بیماری ہے۔

جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے قید خانے میں تبلیغ ہمارے لیے بھی بطور نمونہ ہے۔ ہر صاحب فہم مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی موقع پائے نہایت حکیمانہ طریقے سے توحید کی دعوت دے۔ یہ دین کی بنیاد ہے اور اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس پر بغیر اس اسلام کی فتح اسی تبلیغ کے نتیجے میں روشن ہوئی۔ پہلے زمانے کے بزرگ تجارت کے لیے جزائر شرق الہند پہنچے اور جادو سحر اور خیر و میں حق تبلیغ ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ عیسائی اور بدھ اس وغیرہ میں عرب تاجر اپنے ساتھ اسلام کی روشنی لائے، انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ حق تبلیغ بھی ادا کیا۔ پہلی صدی کے مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی گئے انہوں نے تبلیغ دین کو اولیت دی۔ یہ انہی کی کاوشوں سے

کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی نظر آرہی ہے۔

آج کی دنیا میں مسلمانوں کی باہرین ریاستیں موجود ہیں مگر تبلیغ دین

کا کام صفر کے برابر ہے۔ ہر ملک میں کھیل تماشے کی وزارتیں موجود ہیں

مگر تبلیغ دین کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ ان کے پاس وسائل موجود

ہیں مگر استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ دراصل مسلمان بڑی طاقتوں

کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، خود غفل کہہ رہے ہیں کہ کار لانے کی بجائے اپنی ہر

ضرورت کے لیے اختیار کی طرف دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ وجہ

یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا پرستی میں پڑ

کر آخرت کو بھٹول چکے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

خواب
کی تعبیر

الغرض! یوسف علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد اپنے

قیدی ساتھیوں کو حسب وعدہ خواب کی تعبیر بھی بتائی فرمایا فَصَبَّاحُ

الْبَيْتِ اے میرے قیدی ساتھیو! آپ نے خواب کر کے وقت

کسی کا نام نہیں لیا بلکہ طرز کلام ایسا اختیار کیا کہ جس سے کسی کے ذہن میں

تکبر بھی پیدا نہ ہو اور حقیقت کا اظہار بھی ہو جائے۔ فرمایا أَنَا أَكْرَمُ

كَمَا هِيَ سَقَى رَبُّكَ خَمْرًا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں

میں سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یعنی وہ بری ہو

کر اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الْأَخْرَفُ فِي صَلَاحٍ فَتَأْكُلُ

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور دوسرے شخص کو جرم ثابت ہونے پر سولی

پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوح نوح کرتے ہوئے

گئے۔ چنانچہ اس تعبیر کے بیان کرنے کے تین دن بعد ایسا ہی ہوا ساتھی

بحال ہو گیا اور نانبائیوں کے انچاریج کو سولی پر لٹکانے کا حکم ہوا انیس

زمانے میں رواج تھا کہ سولی پر لٹکا کر لاش کو چند دن کے لیے لٹکا چھوڑ

دیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس دوران جانور وغیرہ

لاش کو نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بالکل وہی نکلی جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ پرندوں نے اُس شخص کے سر کو نوچ کر نوچ کر کھایا اور دوسرے شخص بادشاہ کو شراب پلانے پر دوبارہ مامور ہو گیا۔ فَرَأَىٰ فَفَقَضَىٰ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ كَسَفَتِ ابْنُ أَسْ بَات کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے متعلق وہ دونوں قیدی استفسار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ایسا ہی ہونا تھا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ایک لغزش کا ذکر کیا ہے جو اس موقع پر اُن سے سرزد ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا جِئْتُ بِشَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ فَأَخَذُكَ بِالْعُنُقِ وَأَنكِحْتُكَ ابْنَتِي۔ لفظ ظن ذومعنی یقین کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے یہ بات کی۔ لفظ ظن ذومعنی ہے۔ اس میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس مقام پر یقین والا معنی زیادہ موزوں ہے، یعنی جس شخص کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ بری ہو جائے گا، اس سے کہا أَذْكَرْتَ بِي عِنْدَ رَبِّكَ واپس جا کر اپنے مالک یعنی شاہ مصر کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی اُس کو سفارش کے طور پر کہنا کہ تم نے ایک بے گناہ شخص کو قید میں ڈال رکھا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر ہوا یہ کہ جب اُن دو قیدیوں میں سے ایک یعنی ساتی بری ہو کر دربار شاہی میں واپس پہنچا فَأَنذَرْتُ الشَّيْطَانَ ذکرِ ربّ تو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا فراموش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی بات اس کے ذہن سے ہی نکل گئی۔ نہ اُس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا اور نہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ زیرِ غور آیا لہذا فَلَمَّا كَمِثَ بَيْنَ السَّجْنِ آپ سالہا سال تک جیل میں پڑے رہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں مثلاً بعض

یوسف
علیہ السلام
کی لغزش

فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروردگار کی طرف دھیان کرنے سے بھلا دیا۔ انہیں قید سے رہائی کے لیے رب العزت کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تھی مگر آپ نے ایک ساتھی قیدی کی سفارش کا سہارا تلاش کیا۔ یہی لغزش تھی۔ خدا تعالیٰ ہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے باپ کے دل میں ڈالی۔ پھر اسی خداوند کیم نے آپ کو کنوئیں سے نجات دی۔ پھر عزیز مصر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی اور آپ کو برائی کے ارتکاب سے بچایا۔ شیطان نے اس پروردگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو غفلت میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کی بجائے اس قیدی پر انحصار کیا۔

شیطان کی طرف سے فراموش کر لینے کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے۔ جب آپ اپنے خادم کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ نے اس سے کہا نا طلب کیا تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے پتھر کے قریب آرام کیا تھا تو میں مچلی وہیں بھول گیا وہ کہتا ہے اَفَلَا نَسِيْتُ الْاَلَّ الشَّيْطٰنَ اَنَّا اَذْكُرُهُ (انکھٹ) اور مجھے اس کا آپ سے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا شیطان ایسی باتوں پر خوش ہوتا ہے اور دوسرے اندازی بھی کرتا ہے، اسی لیے اس قسم کے واقعات شیطان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر نماز کی حالت میں عورت کو حیض آجائے یا کسی نمازی کی نکیہ بھوٹ پڑے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کی نماز میں قتل واقع ہو گیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ ہوئی تو آپ نے بگے مگر اس لغزش کے نتیجے میں

آپ کی ابتلا کا سوسہ بڑھ گیا اور آپ کو سا لہا سال جیل میں بند رہنا پڑا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت عالم اسباب میں دوسروں
 سے مدد لینا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة) یعنی سچی اور تقویٰ کی بات میں اعانت
 کیا کرو۔ کوئی مظلوم بھٹا ہوا ہے اور کسی کی سفارش طلب کر رہا ہے تو
 ایسا کرنا درست ہے مگر انبیاء علیہم السلام کا منظم ہستہ بلند ہوتا ہے۔
 اس لیے اتنی معمولی لغزش بھی یوسف علیہ السلام کے شایان شان نہ تھی۔
 اور اس کے نتیجے میں آپ کئی برس تک جیل میں رہے۔ در نہ ہو سکتا
 ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کی خلاصی ہو جاتی۔ بہر حال آپ نے
 اس لغزش کا احساس ہونے پر اپنے پروردگار کے سامنے عرض کیا کہ
 مصائب کے آنے کی وجہ سے میرا ذہن فوری طور پر ادھر متوجہ نہ ہو سکا۔
 غرضیکہ مفسرین نے یہاں پر دونوں معنی بیان کیے ہیں کہ شیطان نے اس
 قیدی کو فراموش کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس کرتا
 یا یوسف علیہ السلام کو عبلا دیا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے۔
 بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابتلا تو یوسف علیہ السلام کی اپنی
 دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ چچھے گزر چکا ہے آپ نے
 کہا تھارَیْبَ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ عَمَلِي أَلَيْسَ“
 پروردگار! یہ عورتیں جس مقصد کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے تو یہ قید و بند
 بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ کو بڑائی سے
 سبیا اور جیل میں ڈلوادیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے صابر و شاکر تھے جھڑ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ مفسرین
 فرماتے ہیں کہ قید کی طاقت کسی لغزش کے نتیجے میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ
 یہ خود آپ کا انتخاب تھا۔

دائرہ اسباب
 میں اعانت

شعبہ عربیہ
میں تبلیغ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذکر فی عند ذکر سے مراد
ذکر یا سفارش نہیں بلکہ اس سے تبلیغ دین مراد ہے اور یوسف علیہ السلام
نے اپنے ساتھی قیدی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اسے اسی
بات کی تبلیغ کہنا جو میں نے تمہیں سمجھائی ہے ان الحکمۃ لا یلہیہ
امر الا تعبدوہ الا ایاہ اُس کی بات دربار شاہی میں کہنا کہ ایک
قیدی اسی طرح کہتا ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور اس نے
حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو اس قیدی کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا مگر وہاں پہنچ کر
یہ بات اس کے ذہن سے ایسی نکلی کہ اس نے یوسف علیہ السلام
کا ذکر تک نہ کیا۔

باقی رہی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ قید میں رہے۔
حضرت جنم کے فرماتے ہیں کہ آپ نے چودہ سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بارہ سال کی روایت منقول ہے۔
شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں پانچ سات،
نوا اور بارہ سال کی روایت بھی ملتی ہیں۔ عام طور پر مفسرین نو یا بارہ سال
کا ذکر کرتے ہیں مگر شاہ صاحبؒ کے نزدیک رائج بات سات سال
کی ہے۔ ویسے عربی زبان میں بضع کا لفظ تین سے نو تک کے عدد
پر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سات سال کا عرصہ قرین قیاس
ہے، واللہ اعلم۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى بُيُوتٌ
 يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٌ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
 تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
 بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا
 وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
 خُضِرٍ وَأُخْرَى بُيُوتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاهُ فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
 وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ﴿٤٩﴾

میں سات لگائیں سوئی تازی، کھاتی ہیں اُن کو سات دہلی پتلی لگائیں اور سات خوشے سرسبز اور دوسرے خشک ۔ اُسے دربار والو! بتلاؤ مجھے میرے خواب میں، اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو (۴۲) انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خواہوں کی تعبیر جاننے لائے نہیں ہیں (۴۳) اور کہا اُس شخص نے جو اُن دونوں میں سے بچ گیا تھا اور اُس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد (یوسف کو) میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر پس تم مجھے بھیجو (۴۴) (وہ یوسف کے پاس گیا اور کہنے لگا) اے یوسف! اے راسخاں انسان! ہمیں بتلاؤ سات سوئی تازی لگائیں اور سات خوشے سرسبز اور دوسرے خشک ہیں ۔ تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ حساب لیں (۴۵) کہا (یوسف نے) تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال عادت کے مطابق عجم کو جو تم نے کھاٹ لیا اُس کو چھوڑ دینا اس کے خوشوں کے اندر ہی مگر بہت تھوڑا جس کو تم کھاؤ گے (۴۶) پھر آئیں گے اُس کے بعد سات سال سخت، جو کھا جائیں گے اُس چیز کو جو تم نے اُس کے ایلے کے لیے رکھا ہے، مگر بہت کم جس کی تم حفاظت کرو گے (۴۷) پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال جس میں لوگوں پر بکریاں برساتی جائیں گی اور اس میں لوگ شہر وغیرہ پھڑکیں گے (۴۸)

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اپنے خواب

کی بالکل سچی تعبیر بتائی۔ پھر جو شخص بری ہو کر اپنی ڈر لڑائی پہ واپس جانے والا
 تھا اس کو بادشاہ سے سفارش کے لیے بھی کہا مگر وہ شامی دربار میں پہنچ
 کر یوسف علیہ السلام کی بابت کو فراموش کر بیٹھا۔ پھر سات، نو یا بارہ
 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا جس سے
 وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی
 تعبیر دریافت کی درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے
 کہ یہ بے معنی خواب ہے اس قسم کے پریشان خواب اکثر آیا کرتے
 ہیں مگر بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس دوران میں قید سے رہائی پانے
 والے شخص کو یوسف علیہ السلام کی بابت یاد آگئی، اس کا خیال فوراً
 یوسف علیہ السلام کی طرف گیا کہ وہ شخص تعبیر خواب کا ماہر ہے
 اور اس طرح بادشاہ کا یہ عجیب و غریب خواب یوسف علیہ السلام
 کی رہائی کا سبب بن گیا۔

سچائیں

آج کی آیت میں بادشاہ مصر کی خواب کا حال اس طرح بیان کیا
 گیا ہے وَقَالَ الْعَمَلُكَ اَفِیْتْ اَزٰی سَبْعَ کَبَکَرَاتٍ سَبْعَانَ اور
 بادشاہ نے کہا ہیکل میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی
 تانہ ی یا سَبْعَ کَبَکَرَاتٍ کھاتی ہیں اُن کو سات، دلی تلی
 گائیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے سمندر سے موٹی تازی گائیں
 منگائی ہوئی دیکھی تھیں جنہیں لاؤ گائیں کھارہی تھیں مگر اُن کی صحت
 پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ایسی کی ایسی مر رہی تھیں۔

یہ ایک حیرت انگیز خواب تھا اور دیکھنے والا شاہ مصر اس
 وقت مومن بھی نہیں تھا۔ بعد میں یہ خواب سو فیصدی سچا ثابت ہوا
 جس کا مطلب یہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے کے لیے مومن ہونا شرط
 نہیں۔ نیز یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے اور یہ سچا بھی ہو سکتا ہے

اور جھوٹا بھی، خواب مبنی بر حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی خیالات اور غذا کا اثر بھی۔ خواب مومن کو بھی آتا ہے اور کافر کو بھی اور کسی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ بعض اوقات کوئی خواب کسی کافر کے ایمان لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ شاہ مصر اور بعض دوسرے لوگوں کا ذکر ملتے ہے۔

بہر حال بادشاہ کے خواب کا پہلا حصہ یہ تھا کہ سات فرہ گائیں ہیں جنہیں سات لاسر گائیں نکل رہی ہیں اور دوسرا حصہ یہ کہ وَسَبَّحَ مُنْبِلَاتٍ خَضِرَاتٍ سَرَبَرِ خُوشے یا بالیاں ہیں وَأَخْرَجَ يَسْبِلَاتٍ اور دوسرے سات خشک ہیں جو سر سبز خوشوں کے ساتھ کیٹ رہے ہیں اور ایسا کرنے سے سر سبز خوشوں کی رونق ختم ہو رہی ہے مطلب یہ کہ جس طرح دہلی گائیں ہوئی گایوں کو نکل رہی تھیں اسی طرح خشک خوشے سر سبز خوشوں کو کھاتے تھے۔

سات خوشے

سنبیلہ خوشے یا بالی کو کہتے ہیں جس کے اندر گندم، جو یا دھان وغیرہ کے دانے ملفوف ہوتے ہیں۔ خوشوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال "كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعُ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مَائَةٌ حَبَّةٌ" اُس دانے کی سی ہے جس سے سات خوشے اگیں اور ہر خوشے میں سو سوداں ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ کرتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے انسانی خوراک کے لیے مختلف اجناس کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے دانوں کی نہایت حکیمانہ طریقے سے حفاظت فرمائی ہے، ہر دانے کو چھلکے میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے تاکہ انسان اسے ضرورت کے وقت اپنی خوراک بنا سکیں۔ ہر خوشے میں سوداں کی تعداد اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے تاہم

یہ تعداد مختلف اجناس میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہاں کے دانوں کی تعداد نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

یہ خواب دیکھ کر شاہ مصر پریشان ہو گیا، اس نے فوراً اپنے تمام جتن و کوشش کی تعبیر کی تلاش کے لیے وزیر، امیر اور سیاحین اور بڑے بڑے علمبرداروں کو طلب کیا جن میں فراتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے علاوہ شامل تھے مضر بن قریظ اور کامنوں کو بھی طلب کر لیا۔ پھر جب سب بڑے بڑے نجومیوں اور کامنوں کو بھی طلب کر لیا۔ پھر جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں خطاب کیا **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ**
فِي رَعْيَائِي أَلَيْسَ دَرَارِيؤُا مُجِّهَةٌ لِّي؟ اے میرے درباریو! مجھے میرے خواب کی تعبیر بتادو! اِن كُنْهُمْ لِلَّهِ يَا
تَعْصِرُونَ اگر تم خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو۔ خواب کی تفصیل سن کر قالوا اصْنَعُوا خَلًا وہ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خواب ہیں۔ ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وما
تَحْنُ بِكَ وَبِيلِ الرَّحْمٰلِہٖ يَعْلَمٰیۤن اور ہم تو ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ تو محض وہم اور خیالات ہیں جو اکثر انسانوں کو سوتے
میں آتے رہتے ہیں بغرض کہ وہ لوگ خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے
اور انہوں نے چھٹی ٹہلی سے بادشاہ کو ٹہلانے کی کوشش کی۔

اور انہوں نے بھونک کر کہا کہ یہ بڑا بڑا کھانا ہے اور ضغٹ کی جمع ہے اور ضغٹ اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو گھاس پھوس اور مکھڑیاں وغیرہ جمع کر کے بنایا گیا ہو۔ چونکہ اس گٹھے میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ضغٹ کہلاتا ہے۔

درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو بھی اسی قسم کے گھٹے سے تشبیہ دی کہ یہ مختلف قسم کے پریشان کن خیالات کا مجموعہ ہے! اس کی کوئی اصلیت نہیں اور بادشاہ کو دہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔

ان درباریوں میں یوسف علیہ السلام کا سختی قیدی بھی تھا جسے یوسف علیہ السلام نے خواب کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتلائی مٹی اور پتھر

وہ قید سے رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو گیا تھا۔ اب اُس شخص کا ذکر آتا ہے وَقَالَ الَّذِي خَلَا مِنْهُمْ اور کہا اُن درمیں سے ایک شخص نے جو بچ گیا تھا وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ اور اس سے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ اتنا عرصہ تو وہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھے رہا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، یہ بات اُس کے ذہن ہی سے نکل گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اُسے وہاں ہی دربار میں آپ کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ کو عجیب و غریب خواب آیا تو اس کا وہ بیان فرما کر یوسف علیہ السلام کی طرف گیا۔ جنہوں نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ بادشاہ کا درباری بن گیا تھا۔ بہر حال جبکہ اس کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا تو کہنے لگا أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا فَارْسِلُونِ تم مجھے بھیج دینی اجازت دو تاکہ میں فلاں شخص سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔

امۃ کثیر المعانی لفظ ہے اور قرآن پاک میں اس کے چار مختلف معانی آئے ہیں۔ مثلاً هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً مَحْدَّةً (المومنون) میں امت کا معنی دین اور مذہب ہے۔ هَٰذَا أُمَّةٌ مَحْدَّةٌ (سجۃ) میں امت کا معنی قوم ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (آل عمران) میں امت کا معنی جماعت ہے اور یہاں پر بَعْدَ أُمَّةٍ میں امت کا معنی مدت آیا ہے۔

الغرض! بادشاہ سے اجازت ملنے پر وہ شخص جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس طرح گویا ہوا يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ اے راست باز یوسف! صدیق انتہائی درجے کے سچے انسان کو کہا جاتا ہے۔ اور فضیلت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقیوں

یوسف
علیہ السلام
کی خدمت
میں

کا ہے قرآن پاک میں حضرت مرثدہؓ کو صدیقہ کہا گیا ہے۔ "وَأَمَّا صِدِّيقَةٌ"
(المائدہ) اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کا لقب صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام
کا فرمان ہے کہ ایک انسان بڑا بڑا سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا
ہے کھنڈی بِکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا یہاں تک کہ اللہ کے
نزدیک اُسے صدیق یعنی راست باز لکھ دیا جاتا ہے۔

بہر حال اُس شخص نے کہا، اے سچے یوسف! آفَتْنَا فِتْنٌ
سَبَّحَ كَيْفَ لَيْتَ سَيَمَانِ آبِ هَسِ اس خوارشاہ کی تعبیر بتائیں کہ
سات موٹی تازی فرہ گائیں ہیں یا گھٹھن سَبَّحَ عِجَافٌ جنہیں
سات دہلی خلی گائیں گھارہی ہیں وَبَعَثَ سُبُلَتِ حَضَرٍ وَآخِرَ لَيْسَتْ
اور سات سرسبز خوشے ہیں اور دوست رشتہ نمک ہیں اور خشک خوشے
سرسبز گوشوں کے ساتھ گویا لپٹ کر ان پر غالب آسے ہیں۔ آپ
بتائیں لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ تاکہ میں لوگوں کی طرف
واپس ہاؤں لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ شاید کہ وہ جان لیں یعنی ان کو بھی
اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس
خواب کی تعبیر بتانے سے شاید کہ لوگوں کو آپ کے مرثدہ کا بھی علم ہو جائے
لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی شان والا ایک بیگناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہا علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے آپ اس
قدر پوشیدہ چیزوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔

اس مقام پر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق
بلند تھا کہ آپ نے تعبیر دریافت کرنے والے سے کوئی لگہ شکوہ نہیں کیا،
علاوہ اس سے پہلے آپ اُسے ٹھیک ٹھیک بتا چکے تھے اور بادشاہ
کے ہاں اپنا ذکر کرنے کے لیے بھی کہا، مگر وہ شخص بھول گیا اور اس نے
بادشاہ کے پاس آپ کی کوئی بات نہ کی۔ بہر حال اُس شخص کے سوال

کے جواب میں نہ صرف اسکو خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ وہ باتیں بھی بتائیں جو پورے ملک کی معیشت کے لیے نہایت کارآمد تھیں۔ گویا آپ نے ہمدردی اور خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کیا۔

یوسف
علیہ السلام
کا جواب

یوسف علیہ السلام نے خواب کا بیان سنا اور اسکی تعبیر اس طرح بیان کی قَالَ تَرْعَوْنَ سَبْعَ سِنِينَ ذَاكَ أَمْرُ الْبَارِئِ تم گنے سات سال تک عادت کے مطابق جمع کرنا جس کے نتیجے میں پیداوار خوب ہوگی اور تمہیں وَأَمْرُ الْحَرْبِ حاصل ہوگا۔ اس عرصہ میں وَأَمْرُ الْحَرْبِ حصہ لے کر فَإِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ لَهَا جو بھی تم فصل کاٹو گے اُسے اُس کے خوشوں میں ہی بندہ بننے دینا، اُن سے وَأَمْرُ الْحَرْبِ باہر نہ لگانا کیونکہ جب وَأَمْرُ الْحَرْبِ خوشوں سے باہر آ جائے تو پھر وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہتا بلکہ اُس میں کیراؤ وغیرہ لگ جاتا ہے اور وَأَمْرُ الْحَرْبِ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اُسے طویل عرصہ تک قابل استعمال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اُسے خوشوں سے نہ لگانا بلکہ خوشوں ہی میں محفوظ کر لینا، إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ سوائے اُس محفوظ کر لینا جو تم نے استعمال کرنا ہے۔ باقی سارا محفوظ کر لینا۔

فَرَأَى ثَمَرَهُ يُغْنِيهِ مگر بعد ازاں فَرَأَى ثَمَرَهُ يُغْنِيهِ اس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے یعنی ملک میں قحط پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، وَأَمْرُ الْحَرْبِ پیدا نہیں ہوگا، تو پہلے سات سالوں میں تمہارا بچاؤ ہو وَأَمْرُ الْحَرْبِ ان سات سالوں میں تمہارے کام آئے گا۔ اس قحط سالی میں وَأَمْرُ الْحَرْبِ ماکہ وَأَمْرُ الْحَرْبِ قحط زدہ سال تمہارے بچاؤ ہوئے ہوئے کو کھا جائیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتُمُونَ سوائے اُس محفوظ کر لینے جسے تم نے محفوظ کر لو گے، محسن دراصل پاک دامن کو کہتے ہیں جو اپنے

شہابی جذبات پر کنٹرول کر کے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی سارا یہی ہے کہ قحط سالی میں سارا اناج ختم ہو جائے گا سولے گنہارے محفوظ شدہ محفوظ رہے جسے کے۔

تاریخ عالم میں قحط سالی کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں بڑے بڑے قحط پڑے۔ اس برصغیر میں انگریزوں کے زمانے سے پہلے اور پھر ان کے ابتدائی دور میں زبردست قحط پڑا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آیا وقت بھی آیا جب لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے خود کھا لیا۔ اس صدی کے آغاز میں بھی پہاڑی علاقوں میں سخت قحط نمودار ہوا تھا، پانی اور اناج ختم ہو گیا۔ لوگ دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے اور بے شمار لوگ اٹلے مسافر میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ مکے والوں پر بھی بڑا سخت قحط نازل ہوا تھا جس میں ہر چیز فنا ہو گئی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا اور لوگ سوکھا چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔

پندرہ سال

خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے سات خوشحالی کے سالوں کا ذکر کیا اور پھر سات قحط زدہ سالوں کی بات کی۔ یہ چودہ سال ہو گئے۔ پھر آپ نے پندرہویں سال کی بات کی ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَحِبُّ اسَ كَافِرٌ يَصْرِفُ رَاسَهُ اور سال آئے گا فیجاء فیجاء ذلک السّاعۃ جس میں لوگوں پر خوب بارش بریگی۔ سنہری، پھل اور اناج کی فراوانی ہو جائے گی اور قحط سالی کا عرصہ ختم ہو جائے گا۔ یغاث، یغاث سے ہے جس کا معنی بارش ہوتا ہے اس کا مادہ غوث بھی ہے جس کا معنی فریاد رس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس خوشحالی کے سال میں لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا جائے گا۔ گریاؤں کی فریاد رس کی جائے گی۔ درحقیقت غوث یا فریاد رس تو

صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر انوس ہے کہ لوگ مخلوق کو بھی غوث کا لقب دے دیتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ اس سال خوب بارش ہوگی وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اور لوگ پھلوں سے رس پھوڑیں گے مطلب یہ ہے کہ پھل بکثرت پیدا ہوں گے اور پھر انکو ریا کھجوروں سے رس پھوڑ کر شراب یا شیر تیار کریں گے جو دینیک کام آتا ہے گا۔ لولیسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ وہ اثر ابیر بھی تجویز کر دی جن پر عمل کرنا اس سے عوام الناس کی پریشانیاں کم ہوں گی اور لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے چنانچہ مصریوں نے ان نصائح پر من و عن عمل کیا جسکی وجہ سے نہ صرف وہ خود خوشحال رہے بلکہ قحط کے زمانے میں مصر کے اطراف کے لوگوں کی بھی خوب مدد کی۔ اس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے

وما ابرئى ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس چاردهم ۱۴

آیت ۵۰ تا ۵۳

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ
 اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ
 اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ يَكْفِيْهِنَّ عِلْمٌ ۝۵۰ قَالَ مَا
 خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ قُلْنَ
 حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ
 الْعَزِيزِ اِنَّ هَٰذَا فَخْصَ الْحَقِّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۵۱ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ
 اَنَّكَ لَمْ اَخْنِهٖ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ
 الْخٰبِثِيْنَ ۝۵۲ وَمَا اَبْرِئُ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ
 بِالسُّوْرِ ۝۵۳ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵۴

ترجمہ :- اور کہا بادشاہ نے لازم اُس (یوسف) کو میرے پاس
 پس جب پہنچا اُس کے پاس قاصد ترکہا (یوسف علیہ السلام نے)
 واپس چلے جانے اپنے ملک کے پاس اور اُس سے پوچھو کہ کیا ہے
 مال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بیکیر
 پروردگار ان کے ملک کو خوب جاننے والا ہے ۝۵۰ (بادشاہ نے
 ان عورتوں سے) کہا، کیا ہے مال تمہارا جب کہ تم نے پھیلایا
 یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، تو ان عورتوں نے کہا،

پاک ہے اللہ کے لیے، ہم نے نہیں معلوم کی اُس میں کوئی برائی۔ کہا عزیز کی بیوی نے، اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے میں نے ہی پھیلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور بیشک وہ سچا ہے (۵۱) یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اُس کے ساتھ پس پشت۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کو (۵۲) اور میں نہیں پاک کتا اپنے نفس کو، بیشک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہ جس پر حرم کرے میرا پروردگار۔ بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے (۵۳)

رابطہ آیات

یوسف علیہ السلام سالہا سال تک قید میں پڑے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے خواب کو اُن کی رہائی کا سبب بنا دیا، بادشاہ کو خواب آیا، اُس نے درباریوں سے تعبیر پوچھی مگر وہ سب عاجز آ گئے، پھر جیل سے رہا ہونے والے ساتی نے پیشکش کی کہ وہ ایک قیدی سے خواب دریافت کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی اہواز سے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے نہ صرف تعبیر بتا دی بلکہ آنے والے حالات سے متعلق نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ یہ تعبیر یا کہ بادشاہ کی تسلی ہو گئی کیونکہ یہ خواب منجانب اللہ تھا اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ بہر حال بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، ذہن و تقویٰ، فہم و دانش اور اخلاقِ حسنہ کا سن کر دل ہی دل میں آپ کا معتقد ہو گیا اور اُس نے حکم دیا کہ ایسے قابل آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے، آج کے درس کی ابتداء اسی بات سے ہو رہی ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ الْمَلِكُ الْحَمْدُ اشْتَوَى رُبَّهُ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے

شاہی دربار سے پیغام

پس لاد۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ مِبْرَحِبٍ بِنِجَاكَ اُس کے پاس
 بادشاہ کا فرستادہ یعنی قاصد اور اُس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے
 تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ ارْجِعْ اِلَیَّ رَبِّكَ اِنِّیْ اَمَّا
 یعنی بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور فَاسْئَلْهُ اَسْ مِنْ یُحْیِیْمُ
 مَا بِالْاِنْسُوَةِ الَّتِیْ قَطَعْنَ اَیْدِیْھُنَّ کہ ان عورتوں کا کیا حال
 ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اِنْ رَجِیْتُ بِکِیْدِھُنَّ
 عَلَیْکَ بِیْکَ مِیْرَیْمُ و ردگار اُن کی فریب کاری کو خوب جانتا ہے
 یوسف علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ مجھ پر جو الزام لگایا تھا، پہلے
 اس کی تحقیق کر لی جائے اور میرے متعلق ان عورتوں کی شہادت لے
 لی جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس کے بعد میں جیل
 سے باہر آؤں گا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مذکورہ معاملہ میں
 قصور سارا ان عورتوں کا تھا اور میں بالکل بے گناہ تھا۔ آپ اپنی بیگناہی
 کو ثابت کیے بغیر مصر کے معاشرے میں واپس نہیں آنا چاہتے تھے،
 کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق شکوک و
 شبہات باقی رہ سکتے تھے۔ چنانچہ قاصد نے واپس آکر بادشاہ سے
 یہی بات کی تو بادشاہ کو بھی یہ بات پسند آئی اور وہ یوسف علیہ السلام
 کے اخلاق حمیدہ سے مزید متاثر ہو گیا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے
 پیغام آنے پر جیل سے باہر آ جاتے تو یہ کوئی بُری بات نہ تھی بلکہ
 ایسا کرنا بالکل جائز تھا مگر یوسف علیہ السلام چونکہ لوگوں کے مقتدا
 تھے۔ اس لیے انہوں نے باہر آنے سے پہلے اپنی پوزیشن کی وضاحت
 کو ضروری خیال کیا۔ آگے چل کر آپ بحیثیت نبی اللہ کا پیغام لوگوں
 تک پہنچانے والے تھے اور لوگوں کی اصلاح کا مشن شروع کرنے والے تھے

اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے اور اس طرح آپ کے مشن میں رکاوٹ پیدا ہو۔

یوسف
علیہ السلام
کا صبر

صحیحین کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ **لَوْ كُنْتُ كَيْفَ السَّجْنِ كَقَوْلِ لَيْثٍ يُؤْتِيكَ لَا جَبْتُكَ النَّاعِي** یعنی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح میں لمبا عرصہ قید میں رہتا تو بلا نے مجھے کی بات کہ فوراً قبول کر لیتا مگر یوسف علیہ السلام نے بڑا ہی صبر کیا جنہوں نے رہائی پانے کے باوجود جیل سے باہر آنے لیں جلدی نہ کی بلکہ نہایت ہی صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور اپنی رہائی کو اپنی بریت کے ساتھ مشروط کر لیا۔ محدثین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ وہاں نہایت لطیف پیرائے میں اپنی عبدیت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اس جملے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں تو مقام عبدیت میں ہوں اور اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کی پیشکش کی قبولیت میں تاخیر نہ کی جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عبدیت کا آنا بھی اپنے اختیار میں نہیں اور جانا بھی اختیار میں نہیں۔ اس دنیا میں آئے بھی اُسی کے منشاء کے مطابق تھے اور جانا بھی اُسی کی رضا سے ہے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

لائی حیات آئے، قضا ہے چلی چلے

نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے

بہر حال یہ لطیف پیرائے میں عبدیت کا اظہار بھی ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کے

بندی
درجہ
کا ذریعہ

متعلق ابہام کی صورت میں اگرچہ چھ چوکیاں بھی ہوتیں تو اس سے آپ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ اگر کوئی بے گناہ آدمی کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو گا اور معصوم کے درجہ بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے جو لوگ شاہ اسماعیل شہید اور علما دیوبند پر انتہام لگاتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ خود مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی بندگی فرما کیلئے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ ان کے درجات کے لیے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ ان کے درجات مرنے کے بعد بھی مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ لوگ ان بزرگوں پر نظر اور قرین رسالت کا الزام لگاتے ہیں جو کہ قطعاً غلط امر ہے بنیاد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔

بادشاہ
کی طرف سے
تحقیق

بہر حال حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بادشاہ نے آپ کے خلاف لگائے گئے الزام کے متعلق تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، اُس نے ان تمام سبکدات کو جمع معزینہ کی ہوی کے طلب کیا۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اذْكَرْتُمْ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تَمَّارَ کیا حال ہے جو کہ تم نے پھسلا یا یوسف علیہ السلام کو ان کے جی سے۔ یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کسی ایک عورت کا نام نہیں لیا تھا کہ فلاں عورت کے بارے میں تفتیش کی جائے جس نے میری قمیص پھاڑ دی تھی بلکہ کسی کو ذاتی نشانہ بنانے کی بجائے آپ نے سب عورتوں کا ذکر نہایت لطیف پیرائے میں کیا کہ ان سب کے متعلق تحقیق کی جائے قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی ان خواتین کے حفظ سر آپ کے پیش نظر سب کو اکٹھا خطاب کیا مَا خَطْبُكُمْ کہ تم مارا

کیا حال ہے بعض مفسرین اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ اُن عورتوں
 کے لئے عقد سہائیں کے طے ہونے کے بعد انہوں نے خود رائے اپنے لئے عقد کاٹ
 لیے جسے اس کی دلیل وہ قَطْع کے لفظ کو دیتے ہیں جو باب تفجیل
 کا مادہ ہے اور قصہ کا معنی دیتا ہے۔ وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام
 کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھیں اور اس مقصد کے لیے انہوں
 نے اپنے لئے عقد کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ سے اُن
 کے قریب آسکیں یا کم از کم اتنا قریب چل جائے کہ یہ عورتیں اس کی گرویدہ
 ہیں۔ تاہم یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ حکم کرنے والی دواہ عورت، عزیز
 کی بیوی تھی اور باقی عورتیں اسکی معاون تھیں، چنانچہ دعوت کے بعد
 انہوں نے یوسف سے کہا کہ اپنی ماکن کی بات کو مانو اور اُسے پریشان
 نہ کرو۔ اُس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ
 ہی استعمال کیا تھا وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْحَابُ
الْبَيْتِ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ پروردگار! اگر تو مجھ سے ان کے
 قریب کو دُور نہیں کرے گا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو کر
 نارائوں میں سے بن جاؤں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا نام
 عراخا اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی
 تھی اور آپ کو اس کا احترام ملحوظ خاطر تھا۔ اسی طرح بادشاہ نے
 بھی کسی ایک ایک عورت سے خطاب نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال
 کیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں تو جب بادشاہ نے اُن عورتوں سے یوسف
 علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا فَأَنكِسَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا
عَلَيْهِ مِنْ سَفْوَةٍ تو وہ کہنے لگیں پاکی اور تنزید ہے
 اللہ کے لیے۔ ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی برائی نہیں

دیکھی۔ تمام عورتیں جو اس معاملہ میں ملوث تھیں، اس سب سے اقرار کیا کہ
یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں اور اس طرح یوسف علیہ السلام
کا دامن بالکل صاف ہو گیا۔

زلیخا کا
اقرار

یہ بات تو تمام مدعو عورتوں نے بالاتفاق کی مگر اس سارے معاملہ
کی اصل ذمہ دار زلیخا تھی جس نے ابتداء میں یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا
تھا مگر اب اس کا ذمہ من کھتہ ہو چکا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی
کا برملا اعلان کرنا چاہتی تھی۔ فَاَلَيْتُ الْعَيْنَيْنِ عِزْرِي كِي يَدْرِي
نِي كَمَا آتَيْنِي حَصْحَصَ الْحَقِّ اب حق ظاہر ہو گیا ہے آتے
رَأَوْدَتُهُ عَرَبٌ ثَقِيبَةٌ میں نے ہی اُسے اُس کے جیسے
پھسلانا چاہا تھا وَلَا تَكُنِ مِنَ الْخَالِفِينَ اور یوسف علیہ السلام
تو بالکل سچے ہیں۔ اب زلیخا نے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا کیونکہ
جب وہ محبت میں پختہ ہو گئی تو اسے بدنامی کا ڈر بھی نہ رہا اور اس نے
اپنے قصور اور یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا واضح طور پر اعلان کر دیا۔
حصص کا معنی واضح ہونا یا ظاہر ہونا آتا ہے۔ بالی مونڈنے کو
حَصْحَصَ الشَّعْرَ کہتے ہیں کہ یعنی بال اس طریقے سے مونڈنے لگے
کہ نیچے سے کھال ظاہر ہو گئی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں حَصْحَصَ
الْخُوْذَةُ یعنی خود (HELMET) ہلمٹ ہلے بال اڑا دیے گئے ہیں ظاہر ہو گیا
حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے سر کے بال جنگوں میں مسلسل خود پہنتے
کی وجہ سے اڑ چکے تھے۔ بہر حال حصص کا معنی واضح ہو جانا بکھل جانا
یا ظاہر ہو جانا ہے اور جب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی
پاکدامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا کہنے لگی کہ اب معاملہ واضح ہو گیا ہے
کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور گنہگار میں ہی تھی۔

یوسف
علیہ السلام
کی پاکدامنی

آگے ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

یہ بات اس لیے ہے تاکہ وہ ابرار یہ کہیں، نہ اس کو پس پشت خیانت
 نہیں کی ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مقتولہ یوسف
 علیہ السلام کا ہے یا زلیخا کا۔ اگر اسے زلیخا کے ساتھ دوسرا کیا جائے تو معنی
 یہ ہوگا کہ زلیخا نے کہا کہ میں نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ کیا ہے تاکہ میرے
 خاوند کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے
 میں نے جانی کا ارادہ ضرور کیا اور اس کے لیے ایک دودھنی کی، مگر
 یوسف علیہ السلام اپنی پاکدامنی کی وجہ سے بچ گئے۔ تاہم اکثر مفسرین کو کام
 فرماتے ہیں کہ یہ مقتولہ یوسف علیہ السلام کا ہے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ
 عزیز مصر جس کا میں پروردہ تھا اور غلام تھا، وہ جان لے کہ میں نے
 پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان
 اللہ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے

والوں کی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا حضور علیہ السلام کا فرمان
 ہے الْمَكْرُ وَالْخَيْدُ كَمَاتَةٌ وَالْخَيْدُ نَفْسُ الْبَشَارِ یعنی
 مکاری، دھوکہ اور خیانت جہنم میں لے جانے کا باعث ہے خاص
 طور پر اپنے مالک کی ناموس میں خیانت کرنے اور بہت بڑا جرم ہے، تاہم
 سر یہ کہ غافلوں کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں
 اب اگلی آیت کہ میرے یوسف علیہ السلام کی عجز و انکاری کا ذکر ہے
 اور یہ چیز کاملین بارگاہِ انبوی میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے
 وَمَا أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ نَفْسِي اس معاملہ میں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا
 یعنی میں نہیں سمجھتا کہ برائی سے بچ جانا میرا ذاتی کمال ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ
 کی خاص مہربانی ہے کہ اُس نے مجھے برائی سے بچالیا۔ کیونکہ انفس
 النَّفْسُ لَا مَسَادَةَ بِالشَّوْقِ بیشک نفس برائی کا بہت زیادہ
 حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل

یوسف علیہ
 السلام کی انکاری

کرے مگر اس سے بچاؤ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے۔
 اسی سورۃ میں گمراہ چکا ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف
 ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف ارادہ کرتے اگر وہ اپنے
 پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے کہ ذلک لنصرف عنہ المستوی
 والفقہاء انہ من عبادنا المخلصین اسی طرح
 تاکر ہم دُور کر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو کہ یہ نیکو یوسف علیہ السلام
 ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور اللہ کا یہ فرمان بھی ہے وَلَا
 تُزَكِّیْ اَنْفُسَکُمْ اپنی پاکیزگی خود مست بیان کرو، بلکہ اگر برائی
 سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی ہے
 اگر وہ اعانت نہ کرتا تو معصیت میں مبتلا ہو جاتے بغرضیکہ یوسف علیہ السلام
 نے برائی سے بچ جانے پر عاجزی کا اظہار کیا کیونکہ آپ اللہ کے مخلص تھے
 فرمایا میں نے اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیا کیونکہ نفس تو برائی کی
 طرف مائل کرتا ہے اَلَا مَکَانَ جِہَنَّمَ کَثِیْرًا لِّاُولِیْ اَلْبَاطِلِ اگر میرا پروردگار
 رحم فرما دے تو برائی سے بچ سکتا ہے۔ مگر ہم کو ارام نفس کی تین حالتیں
 بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر انسان کا نفس نفسِ امارہ ہوتا ہے جو اسے
 برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے قویٰ کا طالب
 ہو اور برائی سے بچ جائے تو اس کا نفس نفسِ لوازمہ ہوتا ہے جو اسے
 برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی نفس اطاعتِ خداوندی
 بجا لا کر ترقی کر جاتا ہے اور معاد میں پیش آنے والے حالات میں الطہان
 حاصل کر لیتا ہے تو وہ نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
 کسی پر مہربانی فرماتا ہے اور اپنے خاص بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے
 تو اس کا اعلان ہے اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ
 (یعنی اسرائیل) وہ شیطان کو اپنے بندوں پر ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ اُن

کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے حاملین بن جاتے ہیں۔
 یوسف علیہ السلام نے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں
 اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، بیشک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر وہ جس
 پر میرے پروردگار نے رحم فرمایا اس پر وَلَا يَعْصِي لَہُ سَمْعًا وَلَا بَصَرًا
 بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے
 یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے
 برائی سے بچالینا اسی کا کمال ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے

وما آبرئ ۱۳

سورۃ یوسف ۱۳

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۳ تا ۵۷

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتْتَوْنِي بِهٖ اَسْتَخْلِصَہٗ لِنَفْسِیۡ فَلَمَّا
 كَلَمَہٗ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدِیْنَا مَكِیِّنٌ اَمِیْنٌ ﴿۵۳﴾
 قَالَ اجْعَلْنِی عَلٰی خَزَاۤیِنِ الْاَرْضِۚ اِلَیَّ حَفِیْظٌ
 عَلَیْكُمْ ﴿۵۴﴾ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لَیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ
 یَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ نُّصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا
 مِّنْ نَّشَآءٍ وَلَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا جُرْ
 الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور کہا (بادشاہ نے) لاؤ اُس شخص کو میرے پاس ۔

میں اُس کو خالص کر لوں گا اپنے نفس کے لیے ۔ پس جب بادشاہ

نے اِکلام کیا اُن سے تو کہا بیشک تم آج کے دن سے ہمارے

پاس قدر پائے اور امانت والے ہو ﴿۵۳﴾ کہا (یوسف نے) مقرر

کردہ مجھے زمین کے خزانوں پر ۔ میں حفاظت کرنے والا اور

جائنے والا ہوں ﴿۵۴﴾ اور اِسی طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف

علیہ السلام کو زمین میں ۔ وہ جگہ پکڑتے تھے جہاں چاہتے تھے پہنچاتے

ہیں ہم اپنی مہربانی جس کو چاہیں اور نہیں ضائع کرتے ہم نیکی

کرنے والوں کے بدلے کو ﴿۵۵﴾ اور البتہ آخرت کا بدلہ بہتر

ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری

کرتے رہے ﴿۵۶﴾

ربط آیت

یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر بادشاہ وقت نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جو زلیخا کی دعوت میں شریک تھیں اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے ان سے یوسف علیہ السلام کے گمراہی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالاتفاق آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اقرار کیا۔ عزیز مصر کی بیوی جو یوسف علیہ السلام کو بھلائے کی اصل ذمہ دار تھی۔ اُس نے بھی صریح الفاظ میں آپ کو راستبانہ اور نیک انسان تسلیم کیا اور خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل و تقویٰ اور پرمہیز گاری سے تو بادشاہ تعبیر خواب کی وجہ سے ہی گمراہ ہو چکا تھا، اب جب کہ ان عورتوں نے بھی آپ کی تعریف کی تو بادشاہ پر یوسف علیہ السلام کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس قدر قابل آدمی سے ضرور کوئی بہتر خدمت لینی چاہیے۔

یوسف علیہ السلام
نہی رہا میں

اس مقصد کے لیے وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُوفِّيَ بِهِ بادشاہ نے کہا کہ اُس شخص کو میرے پاس لاؤ، ایسے آدمی کو جیل میں بند رکھنا نصف کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ کو لانے کے لیے بادشاہ نے آدمی بھیجے پھر جب یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے خلاف لگایا گیا الزام دھل چکا ہے اور تمام عورتوں نے آپ کی بے گناہی کی شہادت دی ہے اور اب ان کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تو آپ جیل سے باہر آ گئے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ رہائی کے بعد انہوں نے غسل کیا، مہیا کردہ لباس پہنا اور شاہی دربار میں پہنچ گئے آپ نے اپنے طریقہ پر ”السلام علیکم“ کہہ کر بادشاہ کو سلام کیا، تو بادشاہ نے اس طریقہ کی تفصیلات معلوم کرنا چاہی آپ نے فرمایا، ہمارے گواہ اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا یہی طریقہ ہے

جو کہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے یہ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دو سر قیدیوں کو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا علم ہوا تو وہ سخت مغموم ہوئے کیونکہ داروغہ جیل نے آپ کو قیدیوں کا حاکم بنا رکھا تھا اور آپ ان کے ساتھ نہایت رحیم و شفیق تھے، تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق کے مدح تھے لہذا آپ کی جدائی سے ان پر گمراہ طاری ہو گیا فطری امر تھا تاہم یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وہ شاہی دربار میں پہنچ کر ان کی خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت کا بندوبست بھی کریں گے۔

بہر حال بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں لایا جائے اَسْتَحْضِرُ لَكَ فَلَانًا میں انہیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا۔ یعنی آپ جیسے صاحب علم، صاحب خلق، ہمدرد اور پاکباز انسان کو اپنا مصاحب، مشیر یا وزیر بنالوں گا۔ یہ بات تو اس وقت تک تھی۔ جب تک بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب آپ دربار میں آئے فَلَمَّا كَلَمَکَ اور بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، تو وہ آپ کی شخصیت سے مزید متاثر ہو گیا اور اس نے اُسی وقف اعلان کر دیا قَالَ اِنَّکَ اَلِیُّوْہَ لَدِیْنا ہَکَیْنِ اَمِیْنٌ کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب مروت اور صاحب قدر و منزلت ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ہم تمہیں ملک و قوم کا خیر خواہ اور امین سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم تمہارے ہر مشورے پر صاد کریں گے۔ اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہو۔ غرضیکہ بادشاہ نے عزیز مصر کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے یہ اعزاز پانے کے بعد قَالَ اَجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَیْنِ الْاَرْضِ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ملک مصر کے خزانوں پر

مقرر کردہ وہاں پر ارض سے مراد مصر ہے۔ اَلْقَبْ حَفِظْتَ عَلَیْكَ
 یٰ اَبْنٰی حَفِظْتَ کَمَ لَیْسَ بِالْاَدْرِ بَاخْتِ وَالْاُمُوں، مطلب یہ کہ آپ
 نے یمن میں لایا کہ میں شاہی خزانہ کی پوری پوری حفاظت اردوں گا، اور
 اسے بر محل غریج کروں گا، جس سے مخوف کو فائدہ پہنچے۔

یہاں پر مفسرین ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 تو اللہ کے نبی اور کمال ہے جس کے زاہد تھے اور ایسے بندوں کو آخرت
 کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے مگر یوسف علیہ السلام نے دنیا کا ایک
 عہدہ خود طلب کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک یہ صفت
 بھی بیان کی ہے اِنَّا اَخْلَقْنَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (ص)
 ہم نے اُن کو آخرت کے گھر کے ساتھ خالص کر لیا ہے۔ وہ دنیا
 کی طلب نہیں کرتے۔

حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ
 کے قبیلے کے دو درویش آ رہے تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت پہنچے
 پہنچے تو اُن دو آدمیوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی عہدہ طلب کیا
 چونکہ ابو موسیٰ اشعری کو اُن کی نیت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ
 اپنے ساتھیوں کا سوال سن کر یہ بیان ہو گئے آپ نے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں معذرت کی کہ اُن کے ساتھیوں نے ایسا مطالبہ کیا
 اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لَا نُوَلِّیْ حَالَکَ هَذَا مَلِکٌ
 اَرَادَ اَوْ حَلِکَ بَیْ یعنی جو شخص خود طالب ہوتا ہے ہم اسے مطلوبہ
 کام پر مقرر نہیں کرتے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ عہدہ اُن دو
 آدمیوں کی بجائے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عہدہ دیا جنہوں نے اس
 کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا یہ حدیث عہدہ فضا اور دیگر محدثین سے متعلق

بھی سے کہ جو شخص خود کسی عہدہ کا طالب ہو آج وہ اللہ تعالیٰ کی تابعدار سے
محروم ہو جاتا ہے اور جس کو خود کوئی عہدہ پیش کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ
کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے وزراء و
خزانہ کی ذمہ داری کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا، تو حضرت بن کریم فرماتے
ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے کوئی عہدہ
طلب کرتا ہے، وہ تائید الہی سے محروم ہو جاتا ہے، مگر طالب کے
پیش نظر اگر دین کا مفاد اور مخلوق خدا کی بہتری ہو تو پھر اقتدار کا سوال کرنا
جائز ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اگر یہ عہدہ میں ملے گا تو کیا
تو اس پر کوئی غیر سختی آدمی ممکن ہو جائے گا جس کی بدستور لوگ ظلم کا
شکار ہوں گے تو پھر ایسا عہدہ خود طلب کرنا درست ہے اس کی مثال
ایسے ہی ہے کہ غرور و تکبر ناپسندیدہ فعل ہے مگر بعض مواقع پر جو تکبر اللہ
کے نزدیک محمود ہو جاتا ہے۔ جب دشمن کے ساتھ صلہ ہو تو دریاں اکٹریں
اور تکبر کا اظہار دشمن کی بددلی کا سبب بن سکتا ہے جنگ غیر کے موقع
پر حضرت علیؑ نے بعض فخریہ اشعار کہے تھے جو کہ موقعی مناسبیت
سے تھے اور بالکل جائز تھے۔

اَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ اِيَّكَ حَيْدَرًا
كَانَتْ غَايَةً كِيَهَةِ الْمُنْظَرِ

میں وہ ہوں کہ جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے جنگل کے شیر کی مانند ہوں
جو دیکھنے والے کو درہشت زدہ کر دے مطلب یہ کہ بعض اوقات تکبر
کرنا اور خود عہدہ طلب کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اور اگر محض دنیا کے
مفاد کے لیے یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کے لیے عہدہ طلب کیا جائے تو
یہ ناجائز ہوگا اور ایسا کر نے والا تائید الہی سے محروم ہوگا۔

اسی اصول کے پیش نظر بعض اوقات قاضی یا جج بنا ضروری ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص مناسب علم اور صلاحیت رکھتا ہے اور اسی عدم موجودگی میں کسی قاضی، فاجر اور ظالم آدمی کے قاضی بننے کے موقع موجود ہوں تو باصلاحیت آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی خدمات پیش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ ہونے کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجاہدین کی قیادت کے لیے تین آدمی مقرر فرمائے تھے۔ یعنی زید بن حارثہؓ، جعفر طیارؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ آپ نے فرمایا تھا کہ حوادث کی صورت میں یہ تین سپہ سالار یکے بعد دیگرے فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر واضح ہوا کہ دشمن کی تعداد ایک لاکھ یا پورے دو لاکھ ہے۔ جب کہ ان کے مقابلے میں مجاہدین صرف تین ہزار کی تعداد میں تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو نہ کورہ تینوں جرنیل یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے خود آگے بڑھ کر فوج کی قیادت سنبھال لی آپ نے اپنی خداداد صلاحیت کی بنا پر نہ صرف دشمن کو مرعوب کیا بلکہ اسلامی لشکر کو بھگت نکال لائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خلا پیدا ہو جائے تو بعض حالات میں حصول اقتدار لازم ہو جاتا ہے مگر ہمارے ہاں مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ دین اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے اگر کوئی مولوی ایشی میں کھڑا ہو جائے تو آواز سے کہنے لگے ہیں۔ یہ تو دریاں ہانگ کر لہانے والے ہیں۔ انہیں سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے یہ اپنی نمازوں سے غسر عن رکھیں اور مکی نظام دوسروں کے سپرد کر دیں۔ بہر حال یہ سب علیہ السلام کے پیش نظر دین اور مخلوق کی خدمت تھی آگے ملک قحط کشیاں بھرنے والی تھیں اس لیے مکی معیشت کا باصلاحیت اور دیانتدار محض ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی ذمہ داری
 خود اٹھانے کی پیش کش کر دی اور آپ کا یہ اقدام بالکل درست تھا
 یہاں پر کئی دوسرے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، منجملہ ان کے ایک
 یہ ہے کہ کیا کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا درست ہے۔ اس واقعہ
 کے تناظر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت ریان ابن دبید
 سلطان ہو چکا تھا۔ لہذا اس کی ملازمت درست اور امتداد کا منکر محمد بن
 کے نزدیک اس ضمن میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ
 وہ ایمان لے آیا ہو۔ اگر ایمان نہ بھی لایا ہو تو بھی یوسف علیہ السلام
 کے حق میں وہ بہر حال اچھا تھا اور اس نے آپ کو جس عہدے
 پر فائز کیا اس کے مکمل اختیار است بھی آپ کو سونپ دیے تھے۔
 بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے خود اپنے تمام اختیار
 بھی یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے، آپ کو تخت پر بٹھا
 کر آپ کے سر پر تاج بھی رکھا اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی انار کر دی
 دی۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ تاج کا پہننا تو ہمارے لیے غیر متعلقہ
 بات ہے، البتہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے انگوٹھی بطور
 ضرورت استعمال ہوتی رہی ہے۔ غرضیکہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام
 کو کلی اختیار سونپ دیے اور خود برائے نام بادشاہ رہ گیا۔ یہ دونوں
 کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خود مختاری
 بادشاہ کی کونسل کے مشورے سے عمل میں آئی تھی اور سرے بالاتفاق
 اس امر کی منظوری دی تھی۔ بہر حال محمد بن اور مفسرین فرماتے ہیں کہ
 اگر کسی عہدے دار کو خلافت شرع کسی کام پر مجبور کیا جائے تو ایسا عہدہ
 قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو کافر حکومت
 میں بھی عہدہ قبول کرنے میں کوئی عرج نہیں ہے۔

غیر مسلم
 کی حکومت

انگریزی دور میں مسلمانوں کو بڑی بڑی جاگیریں اور عہدے دے کر ان سے غلط کام کرانے لگے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قتل کر دیا گیا مسلمان ایک پر حملہ کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا اور شریعت کی خلاف ورزی کے دورے کر کام کرانے لگے، جو قطعاً رد نہ تھے اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غیر مسلم حکومت میں عہدہ قبول کرنا جائز نہیں علمائے کرام نے انگریزی فوج میں بھرتی کے خلاف فتویٰ دیا کیونکہ انگریز مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانا چاہتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذریعے عراق پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کی خوب پٹائی کرانی، عربوں اور ترکوں کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، چنانچہ فوجی بھرتی کے خلاف فتوے کی پاداش میں علماء کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، مولانا محمد علیؒ، مولانا شوکت علیؒ، ڈاکٹر سعید الدین کچلو، سیر غلام محمد سندھیؒ، جیسے اکابرین ملت نے بڑے مصائب اٹھائے حتیٰ کہ مولانا مدنیؒ کو دو سال تک کھڑکی پٹریوں کی سزا جگت پڑی۔ تاہم اگر غلط کام نہ لیا جائے تو پھر غیر مسلم حکومت میں بھی عہدہ قبول کرنا روا ہے، ایسے علیہ السلام کے عمل میں باقی لوگوں کے لیے اسوہ موجود ہے۔

یوسف علیہ
السلام
کا حصول
اقتدار

القرآن! یوسف علیہ السلام کی خواہش پر بادشاہ وقت نے آپ کو خزانوں کا نگران مقرر کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: **وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ رِفْدَ الْأَرْضِ** اور اس طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ اللہ نے آپ کو ایسا موقع فراہم کیا کہ **يَكْنُوبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ** آپ جہاں بھی چاہتے جگہ پکڑتے، انہیں کسی جگہ آنے جانے میں

کوئی رکاوٹ نہ تھی، ملک میں بادشاہ کا سارا عہد حاصل تھا۔ اللہ نے فرمایا يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَكْرًا لَقَدْ آفَكَمَ بِمِثْلِهِم اپنی سرکاری جے چاہتے ہیں، پہنچانے ہیں۔ وَلَا قُضِيَ لَكَ أَجْرٌ إِلَّا بِمِثْلِهِم اور یہی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام محسن ہیں سے تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی جہانی اور ذہنی تمکالیف بہداشت نہیں تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا مگر آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔

یہ دنیا و عقبیٰ کے قدر یافتہ
کہ او جانب صبر و تقویٰ شتافت

دنیا اور عقبیٰ دونوں مقامات پر مرتبہ وہی پاتا ہے جو صبر اور تقویٰ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں موجود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ منصب عطا فرمایا اور آخرت کا درجہ تو بہر حال اللہ کے ہاں موجود ہے۔

زلینچا سے
نکاح

کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے مگر تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہو گئے تو انہی دنوں میں نوطیقار عزیز مصر فوت ہو گیا اور بادشاہ نے زلینچا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ زلینچا سے یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افرایم اور منشا بھی پیدا ہوئے۔ پھر افرایم سے نوٹن پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع کے والد ہیں۔ افرایم کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام محبت تھا اور جو ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلینچا سے کہا، کیا یہ بات اُس سے بہتر

نہیں ہے جبکہ طرف تو مجھے دعوت دینی تھی۔ اس پر زلیخا نے معذرت سنہ
 کی اور کہا، اے اللہ کے نبی! میرا خاوند کمزور اور بے رغبت تھا۔ جب کہ
 میں جوان تھی اور تمہارے حسن و جمال کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ تفسیری دلائل
 میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سے انحراف لانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام
 راستے سے گزر رہے تھے تو زلیخا آپ کی شان و شوکت کو دیکھ رہی
 تھی فضیل بن عیاضؒ کا مقلد ہے کہ اُس وقت زلیخا نے کہا اَلْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ عَبِیْدًا مَّلُوْکًا بِطَاعَتِهِ سَبَّ تَعْرِیْفِ
 اس اللہ کے لیے ہے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ
 بنا دیا وَالْمَلُوْکَ عَبِیْدًا بِمَعْصِیَّتِهِ اور بادشاہوں کو انکی
 معصیت کی وجہ سے غلاموں سے بھی بدتر بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَکَلَّ جِبْرِالُ الْاٰخِرَةِ نَحِیْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 وَکَانُوْا یَتَّقُوْنَ البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے
 لیے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔ آخرت کے مراتب اور درجات
 لوگوں میں بڑھ کر ہیں اس سے جو کچھ انہیں اس دنیا میں نصیب ہوا۔

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۵۸ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
قَالَ ائْتُونِي بِبَآئِجٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۖ أَلا تَرَوْنَ
إِلَيَّ أَوْفَى الْكَيْلِ وَإِنَّا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹ فَإِن لَّمْ
تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝۶۰
قَالُوا سَنَأْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝۶۱ وَقَالَ
لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۶۲

توجہ دے۔ اور آئے یوسف (علیہ السلام) کے بھائی اور ان کے پاس داخل ہوئے
تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ اور وہ آپ کو نہیں پہچانتے تھے ۝۵۸
اور جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان تو کہا (یوسف نے)
اے میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو، کیا تم نہیں دیکھتے
کہ میں پورا پورا دیتا ہوں مناج اور میں بہتر مکان لازمی کرنے
والا ہوں ۝۵۹ پس اگر تم اس کو نہ لا سکو میرے پاس تو
میرے پاس تھامے بے کرل انکے نہیں ہو گا اور پھر میرے قریب

بھی نہ آنا (۶۰) وہ کہنے لگے کہ ہم حضور اُس کو اس کے پپ سے پھیلانیں گے ، اور بیشک ہم ایسا کرنے والے ہیں (۶۱) اور کہا (یوسف نے) اپنے خدمت گاروں سے کہ ڈال دو ان کی پرچنی ان کے سامان میں ، شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں جب یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں ، اور شاید کہ یہ پھر واپس آئیں (۶۲)

گندہ شمشیر دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب شاہ مصر کو اُس کے خواب کی تعبیر مل گئی تو اُس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا مگر آپ نے اپنے خلاف ہلکے گئے الزام کی صفائی تک جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ، پھر بادشاہ نے مصر کی معزز خواتین کو طلب کر کے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے متعلق تسلی کر لی تو آپ جیل سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچے ۔ بادشاہ آپ کے علم و فہم اور عقل و دانش کا تو پہلے ہی معترف ہو چکا تھا ، جب اُس نے آپ سے گفتگو کی تو مزید گرویدہ ہو گیا ، اور آپ کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا ۔ یوسف علیہ السلام نے خود امور خزانہ کی ذمہ داری اٹھانے کی پیشکش کی جسے بادشاہ نے منظور کر لیا اور آپ کو وزیر خزانہ کا منصب سونپ دیا ۔

رابط آیات

ایسی آیتیں بادشاہ کے خواب کے مطابق ملک میں خوشحالی کے سات سالوں کا آغاز ہو گیا ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حق تدبیر کے ساتھ دافتر غلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا ۔ چنانچہ ہر سال جتنا اناج ضرورت سے زیادہ ہوتا آپ اُس کے خوشے ہی سٹور کرتے رہتے تاکہ یہ محفوظ شدہ غلہ قحط کے اگلے سات سالوں میں کام آ سکے ۔

یوسف کی
حسن تدبیر

جب فراوانی کے سات سال ختم ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس کثیر مقدار میں غلہ جمع ہو چکا تھا ۔ اس کے بعد قحط کا زمانہ شروع ہو گیا ، بارش بند ہو گئی زمین کا پانی بھی خشک ہو گیا ۔ جب پانی ہی نہ رہا تو غلہ کیسے پیدا ہوا ۔ نہ صرف ملک مصر بلکہ ارد گرد کا پورا خطہ بھی زبردست قحط کا شکار ہو گیا ۔ کنعان ، فلسطین اور یروشلم کے علاقے بھی قحط

کی زدیں آگئے اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس دوران میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاہ مصر کے پاس وافر غلہ موجود ہے یا شاہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند ہے جو بھی اٹس کے پاس چلا جائے وہ اُسے اناج دیکر لوٹتا ہے، چنانچہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مدین، شام، فلسطین اور کنعان وغیرہ سے لوگ مصر کی طرف جانے لگے۔

علی قحط

تاریخ عالم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مٹے بڑے خوفناک قحط پڑے حتیٰ کہ یورپ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تو بہت سے قحطوں کا پتہ چلتا ہے۔ انگریزی دور کے آخری زمانے یعنی ۱۹۴۵-۴۶ء میں بنگال میں زبردست قحط رونما ہوا۔ جس سے نوے ہزار افراد التراجل بن گئے۔ اس وقت پنجاب اور سرحد وغیرہ کے لوگوں نے بنگالیوں کی حسب توفیق مدد کی۔ تاہم وہاں پریشاں ضرورت کی اس قدر قلت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک من چاول یا ایک ساڑھی پانچ سو روپے میں بھی دستیاب نہ تھی۔ اس صدی کی ابتدا میں بھی برصغیر میں بڑے بڑے قحط پڑے شمالی علاقہ جات، کوہستان، الہی، سندھ وغیرہ جو اس وقت آزاد علاقے تھے خوفناک قحط کا شکار ہو گئے بہت سے لوگ ان علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے ہماری اپنی بستی کے قریب سے عام شاہراہ گزرتی تھی۔ والدہ مرحومہ نے ہمیں بتایا کہ قحط کے زمانے میں لوگ اس راستے سے گزرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دوران کوئی چھ سات قحط قدر کی لمبی ترانگی ہو رہی تھی۔ راستہ چلتے ہمارے گھر آگئی۔ بھاری بھوک اور بیماری بچہ سال ہو رہی تھی حتیٰ کہ وہ کچھ بوسنے سے بھی عاجز آچکی تھی۔ والدہ نے اسے چاولوں کی ایک پلیٹ پیش کی۔ اس نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو بہوش ہو کر گر پڑی اور اُسکی روح قحط عنصری سے پردہ نہ کر گئی، ہماری بستی کے

قریب ہی ایک ٹیلے پر بہت سی قبریں تھیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ قحط کے دوران سفر کرنے والوں کی قبریں ہیں۔

ابن بطوطہ آٹھویں صدی کا عظیم سیاح گذرا ہے۔ یہ دنیا بھر میں واحد سیاح ہے جس نے تائیس برس تک سیاحت کی اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھرا۔ یہاں برصغیر میں بارہ برس تک پھرا رہا، اس کے علاوہ وہ جزائر شرق الهند، چین، سیام اور قسطنطنیہ وغیرہ گیا۔ اب تو تیز رفتار سواریاں میسر ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر کی سیاحت نہایت آسان ہو گئی ہے مگر ابن بطوطہ کے زمانے میں سفر طے جان جو کھول کا کام تھا۔ اس شخص نے اپنے سفر نامے میں کئی قحطوں کا ذکر کیا ہے کہتا ہے کہ بعض مقامات پر ایک دینار میں ایک روٹی یا پانی کا ایک گلاس بھی مشکل میسر آتا ہے۔ گانے کی ایک سری ایک سو دینار میں نہیں ملتی تھی۔ یہ شخص مراکش کا رہنے والا تھا اور اپنی عمر کے آخری حصے یوم میں پہنچ کر فوت ہوا۔

بہر حال جب مصر میں قحط پڑ گیا اور بیرونی ممالک کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف آنے لگے تو ملک میں غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے۔ ایک طرف اندرون ملک انداز کی مسلسل فراہمی کا مسئلہ درپیش تھا اور دوسری طرف دوسرے ممالک کو بھی مناسب مقدار میں غلہ کی فراہمی مطلوب تھی۔ ایسے علیہ السلام نے ان حالات سے بھرپور ہونے کے لیے رو نہایت اہم فیصلے کیے۔ آپ نے اندرون ملک غلے کی قیمتیں مقرر کر دیں تاکہ کوئی شخص بیشکے داموں غلہ فروخت نہ کر سکے اور ملکی ضروریات بلا روک ٹوک پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے دوسرے فیصلہ یہ کیا کہ غیر ممالک سے آنے والوں کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی شخص انداز حاصل نہیں کر سکے گا چنانچہ ہر ایوانے ہر شخص کو اپنے ایک سواری اونٹ یا خیر وغیرہ کے بوجھ کے برابر غلہ

قیمت
پونہ نزل

میں نے حکم دیا اور اس طرح کوئی شخص ایک بوجھ سے زیادہ انداز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا
 فائدہ یہ ہوا کہ اندرون ملک بھی غلے کی قیمتیں متعقول سطح پر رہیں اور بیرون ملک بھی انداز زیادہ
 سے زیادہ لوگوں تک پہنچا رہا۔ جس سے ملک کا خزانہ بھی بھر گیا۔

امام شہداء ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں
 کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد تو عقیدہ توحید، ایمان، نیکی
 اور اخلاق کی تعلیم ہے، مگر ان کی بعثت کا ایک اہم مقصد لوگوں سے
 ظلم کو دور کرنا بھی ہے۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں غیر معمولی حالات
 پیدا ہو جائیں اور یہ خطر لاحق ہو کہ لوگوں سے من مانی قیمت وصول
 کر کے ان پر ظلم کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں حکومت کے لیے
 اشیائے صرف کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے عام حالات
 میں جب کہ اشیائے صرف کی فراوانی ہو، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ تجارت کو کھٹلا چھوڑ دیا جائے اور کسی چیز کی قیمت پر کنٹرول نہ
 کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سے
 بھاؤ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا
 تجارت کو آزاد چھوڑ دو تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو، فرمایا اگہ میں قیمت
 مقرر کر دوں اور اس سے کسی پر زیادتی ہو تو یہ درست نہیں۔
 امام محمدؒ کے مطابق اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے
 فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو
 دور کرنے کے لیے قیمتیں پر کنٹرول کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

گو اس کا
 صلہ

بہر حال یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران انداز کی بہم رسانی
 کا بہترین انتظام کیا جبکہ بدولت مخلوق خدا سے ایک بہت بڑا خطرہ
 ٹل گیا۔ نوویں صدی کے بزرگ امام ابو محمد یوسف الترمذی ۸۵۳ھ نے وعظ نصیحت
 کے موضوع پر "الزہر الصالح" (پھلنے والی خوشبو) نامی کتاب لکھی ہے

جس میں نکلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک محتاج آدمی غلہ لینے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کو ایک عام صاع (تقریباً چار سیر) غلہ عطا فرمایا۔ اس نے عرض کیا، حضرت! اس سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی! اس لیے کچھ مزید دیجئے۔ اسی پر آپ نے اسے ایک صاع مزید دے دیا۔ پھر وہ شخص کسے لگا کہ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو یقیناً _____ آپ مجھے راضی کرتے۔

یوسف علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ وہ وہی شخص ہے جس کے صرف چار ماہ کی عمر میں آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا نے آپ کی قمیص پھاڑ دی تھی تو میں نے ہی بول کر کہا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصور دار اور یوسف بے گناہ ہے۔ چنانچہ اس بات سے یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس شخص کو ایک سوارب اناج اور ایک سودینار بھی دینے کا حکم دیا۔ ایک اردب میں صاع کے برابر ہوتا ہے اور اس طرح آپ نے اس شخص کو دوسو من غلہ عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف! جس شخص نے آپ کے حق میں ایک گواہی دی آپ اس پر اتنا خوش ہوئے کہ اُسے ایک سوارب اناج دیدیا اور جو شخص صبح شام میری توجہ کی گواہی دیتا ہے اور میرے نبی کی نبوت کی شہادت دینے لگے میں اس پر کتنا خوش ہوتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ قحط کے زمانے میں جب لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے تو یہ خبر تک بھی پہنچی اور پھر شاہ مصر کی فیاضی کا حیر چاسن کہہ برادران یوسف بھی مصر آئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوْسُفَ وَأَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

برادران
یوسف
کہ مصر آئے

بھائی بھی سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ قَدْ خَلَقْنَا عَالَمًا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے۔ فَقَسَّ لَهُمْ تو آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُّكْرُمُونَ اور بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ ان کے دھم و گھمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ جس بھائی کو انہوں نے پہلے کنوئیں میں گرایا، پھر قلعے والوں کے ہاتھوں سے داسوں فردخت کر دیا، وہ ملک مصر کا خود مختار حاکم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی کے سامنے غلے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حکومتی آداب کا تقاضا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے زیادہ قریب بھی نہ جاسکتے تھے۔ برخلاف اس کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا مگر اپنا تعارف نہیں کرایا۔ ظاہر ہے کہ تب سے ۲۸ ماہ سال پہلے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے جدا ہوئے تھے تو بھائی اس وقت بھی جوان تھے اور اتنے نوجوان کے بعد بھی ان کی شکل و صورت میں کوئی خاص تغیر واقع نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے ان کو آسانی سے پہچان لیا۔ آپ نے بھائیوں سے ان کے اور ان کے ملکی حالات دریافت کیے مگر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہ کی۔

جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیرون ملک سے آنے والے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور انکو اعزاز کے ساتھ ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی پورا پورا اعزاز دیا اور ان کی همان نوازی میں کوئی کمزوری چھوڑی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل شہر کا فرض ہے کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر ایسا کریں گے تو باہر سے زیادہ سے زیادہ تاجر آئیں گے۔ جس سے

بیت یحییٰ
سکھو لا جئے
کسی فرشتہ کی

گا کہ تم نے دروغ سے کام لے کر اس کا حصہ ناجائز طور پر وصول کر لیا ہے
 فرمایا اَلَا تَرَ قَدْ اَتَتْ اَوَّلَی الْاِیْمَانِ اَنَّکُمْ لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ مِّنْهُ
 کہ میں پورا پورا دیتا ہوں یعنی کسی کو مایوس نہیں کرنا تھا اِنَّا کَانَ الْاِیْمَانِ
 اور میں بہتر دے گا مایوس کرنے والا ہوں میں نے تمہیں عزت کے ساتھ
 رکھا ہے، تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ لہذا اگلی دفعہ تم اپنے بھائی کو
 ضرور ہمراہ لانا۔ فَاِنْ کُنْتُمْ تَاْتُوْنَا فَاَنْتُمْ لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ اور اگر تم اسے ساتھ نہیں لاؤ
 گے فَلَا کُنْیَلْ لَّکُمْ عِنْدَیْ تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی
 مانع نہیں ہوگا، یعنی تمہیں بھی کچھ نہیں دوں گا، لہذا وَلَا تَقْرَبُوْا پھر
 میرے قریب بھی نہ آنا، ورنہ تمہیں مایوس کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام
 نے یہ سخت شرط عائد کر دی۔

میاں پر جھگڑا کھم بچھاڑ دینے کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ جہاز سامان
 کو کہتے ہیں اور جہیز بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ شادی کے موقع پر بچی
 کو جہیز دینا تو فرض ہے۔ نہ واجب اور نہ سنت ہو کہ وہ، بلکہ حسب استطاعت
 مستحب ہے مگر ہائے مل اس چیز نے لعنت کی صورت اختیار کر
 لی۔ ہے جس کی وجہ سے اکثر شادیاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی التوا
 میں پڑی رہتی ہیں اور جبکی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا
 ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو بیٹی کو جہیز دے، اس میں
 کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہر غریب آدمی بھی بھاری بھبر
 کم فرخیہ، فرنیچر اور ٹیلی ویژن جیسی لغویات دینے کی کوشش کرے گا، تو
 معاشرتی خرابیوں کا باعث ہوگا اور یہی جہیز ایک لعنت بن کر رہ جائیگا
 ایسا کہ نامحض رواج اور نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔

بہر حال ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ
 وہ آئندہ بن یامین کو ساتھ لائیں اور دوسری طرف جب ان کا غلہ بھر جا رہا

تھا تو آپ نے وَقَالَ لِفَتَايَنِهِ اجْعَلُوا بَيْضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ بِئْسَ خِزْيَافٌ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ کہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کے کجاووں یعنی ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ وہ جو بھی درہم یا دینار لائے تھے، منہ مایا اس احتیاط سے ان کے سامان میں رکھ دو کہ انہیں علم نہ ہو سکے۔

لَعَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ اِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ اٰهْلِهِمْ شَاوِیَ کہ یہ اسے پہچان لیں جب کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ اور لَعَلَّهُمْ یَجْعَلُونَ اور شاید اسی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ مصر آئیں۔ اس پونجی کی بنا پر واپس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ واپس جا کر اپنی رقم واپس پائیں گے تو سمجھیں گے کہ غلطی سے آگئی ہے لہذا دیاننداری کا تقاضا یہ ہے کہ اُسے واپس لوٹایا جائے اور اسی بہانے سے دوبارہ مصر آجائیں گے۔ وہ اسے اپنی ایمانداری کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں اور رقم واپس لوٹا کر اس امتحان میں پورا اتر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو اور اپنی رقم دوبارہ اپنے پاس پا کر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہی رقم لے کر دوبارہ آجائیں گے بلکہ ان یوسف کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اُس شخص نے ہمارے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا ہے لہذا دوبارہ جا کر اُس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے لَعَلَّهُمْ یَجْعَلُونَ میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے بہر حال خدام نے بلکہ ان یوسف کی رقم بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دی اور وہ لوگ اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔

وما ابرئ ۱۳

سورۃ یوسف ۱۲

درس ہفتم ۱۲

آیت ۶۳ تا ۶۶

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ
 فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلُ وَلِنَأْتَاكَ لِحِفْظُونَ ﴿٦٣﴾
 قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ
 أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ
 الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
 بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلًا وَنَحْفَظُ
 آخَانًا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾
 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا
 مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا
 آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

ترجمہ: پس جب وہ (برادران یوسف) واپس لوٹے اپنے

والد کے پاس تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ! دوک

دیا گیا ہے، ہم سے اناج، پس بیج سے ہمارے ساتھ

ہمارے بیانی کو تاکہ ہم آپ کو لائیں (انج) اور بیشک

ہم اس کے لیے اہلہ حفاظت کرنے والے ہیں ﴿۶۵﴾ کہا اس

(یعقوب) نے، میں — نہیں اعتبار کرتا تمہارا اس پر مگر کیا کہ

میں نے اعتبار کیا تھا تھاں اس کے بھائی پر اس سے پہلے
 پس اللہ ہی ہے بہتر حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے
 بڑھ کر صراحت ہے (۶۴) اور پھر جب انہوں نے کھوٹے اپنے
 سامان کو تر پالا انہوں نے اپنی پونجی کو کہ لٹا دی گئی ہے اُن
 کی طرف، تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ! ہم کیا تلاش کھیتے
 ہیں؟ ہماری یہ پونجی بھی لٹا دی گئی ہے ہماری طرف، اور ہم
 مانج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں
 گے اپنے بھائی کی۔ اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا
 بوجھ، یہ مانج تو بہت تھوڑا ہے (۶۵) کہا (یعقوب علیہ السلام نے)
 میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ
 دے دو تم مجھ کو خدا کا پختہ وعدہ کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے
 میرے پاس رسولے اس کے کہ گھیر لے جانو۔ جب دے
 دیا انہوں نے پختہ وعدہ تو کہا (یعقوب نے) اللہ تعالیٰ اس
 بات پر نگبان ہے جو ہم کہتے ہیں (۶۶)

رابطہ آیات

قسط کے زمانے میں جب بلدریان یوسف غریبے کے لیے مصر پہنچے تو یوسف
 علیہ السلام نے اُن کو پہچان لیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُن کی همان نوازی
 کی۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو اُن کی لانی ہوئی پونجی بھی اُن کے سامان میں رکھ دی
 کہ یہی پونجی اُن کے دوبارہ مصر آنے میں
 مددگار ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اُن کو تاکید کی کہ جب دوسری دفعہ مصر آئیں تو اپنے
 جھوٹے بھائی کو بھی ہمراہ لائیں ورنہ وہ مصر آنے کی کوشش نہ کریں، انہیں مانج نہیں دیا
 جائے گا، تو رات کے حوالے سے مصر میں کرام بھی سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 نے اپنے بھائیوں میں سے شمعون کو روک لیا تھا جو کہ اُن کے ہاتھ میں سب سے بہتر

ملے رکھتا تھا اور یہ بھی کہ آپ نے بن یامین کے حصے کا غلہ باقی بجا یوں
کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ جب اس کو لاڑ گئے تو اس کا غلہ بٹے گا بہر حال
یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے غلہ لے کر اپنے وطن واپس آ گئے۔

بن یامین
کے لیے
نہایت

اب بات آگے چلتی ہے فَلَمَّا زَجَعُوا إِلَيْهِمْ
عمر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف تو اس سے سدا ماحرا اس طرح
نوکریا قائلوا اکابانا منع منّا الکیل کہنے لگے اے بہادر باپ
ہم سے انج روک دیا گیا ہے فَأَنْزِلْ مَعَنَا آخَانَا لہذا ہمارے
ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں سَكُنْ آکر ہم باپ کو راج لا میں وَأَنَا
لَا نَحْفِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے لگے ہیں کہنے لگے کہ
مصر کے بادشاہ نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو ساتھ
نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی انج نہیں ملے گا۔ انج اور پانی انسان بلکہ ہر
جاندار کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور اس کے لیے ہر انسان مجاہد
کر رہا ہے کیونکہ بقائے حیات کیلئے مُجَاهِدَة (STRUGGLE) سترگل

ضروری ہے جو شخص ضروریات زندگی کی ہم رسائی
کے لیے کوشش نہیں کرنا رہے خود کشی کا مرتکب ہو آہے جو کہ قطعی حرام
ہے۔ کہنے لگے بقائے حیات کے لیے انج کی ضرورت ہے۔
اور وہ بن یامین کو ساتھ لے جانے بغیر حاصل نہیں ہوگا لہذا آپ ضرور
اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی یہی طرح نگہداشت کر رہے گے۔

باپ کا
جواب

اس فرمائش کے جواب میں قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا هَلْ
أَمْسَكْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا سَكَمًا أَمْ سَكَمٌ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ
میں نہیں امین سمجھتا تم کو یا نہیں اعتبار کہہ تا تم پر اس بچے کے متعلق مگر اسی
طرح کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے
متعلق کیا تھا یہ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تم نے

میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا
مگر اس کو بھانہ سکے اور یوسف علیہ السلام کو ضائع کر دیا، اب اسی
قسم کا اعتماد بن یاہن کے بارے میں بھی کرتا ہوں، یعنی دوسرے
لقطوں میں تم پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ تم پہلے ایک دفعہ ناکام
ہو چکے ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی ہو
اُسے اُس غلطی سے آگاہ کر دینا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں
کی سابقہ غلطی اُن کو یاد دلادی اور بتادیا کہ تم پہلے ہی قصور وار ٹھہر گئے
جا چکے ہو، لہذا اب میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں۔ تاہم خاندان کی
ضروریات کے لیے چونکہ زیادہ غلے کی ضرورت ہے اس لیے میں
بن یاہن کو تمہارے ساتھ بھیجے ہو مجبور ہوں وگرنہ میں تم پر اعتماد کھو
چکا ہوں۔ اس کے باوجود میں اُسے سپردِ خدا کرتا ہوں قَالَ اللَّهُ تَحِيَّاتُ
حَقِظًا لِّمَنْ تَرِي بہتر حفاظت کرنے والے ہیں اسی کی سپرداری
میں بچے کر دیتا ہوں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر
مہربانی کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے
الْمُؤْمِنُونَ لَا يُلْدَغُ مِنْ جَنْبِ هَمَّائَيْنِ یعنی ہمیں ایک سوراخ سے
دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی طرف سے
بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ بن یاہن کو خوشی خاطر سے بھیجے پر
آئندہ نہ تھے۔

بیٹوں کی
طرف سے

یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان یہ مکالمہ اُن کے
واپس پہنچتے ہی شروع ہو گیا۔ جب کہ انہوں نے ابھی تک میرے سے لایا
جائے والا سامان کھولا بھی نہیں تھا وَأَكْفَأْتَهُمْ أَمْتًا عَنْهُمْ
اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ
إِلَيْهِمْ تو پائی انہوں نے اپنی پونجی واپس لوٹائی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا

مسوا لگنی ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہوگی۔ ایسی چیز کا استعمال بغیر حقیقت معلوم کئے روا نہیں ہوگا۔

ضمانت کا
مطالبہ

بیٹوں کی بی باتیں سن کر یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجے برآمدہ تو ہو گئے مگر انہوں نے بیٹوں سے پختہ عہد اور ضمانت کا مطالبہ کیا۔ قَالَ لَنْ اُرْسِلَ مَعَكُمْ میں اُسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتیٰ تَوَلَّوْنَ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ یاں تک تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ عہد و پیمان سے دو، یعنی خدا کی قسم اٹھاؤ کہ لَا تُكَلِّفُنِي یہ کہ تم اُسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے اِلَّا اَنِيْ يَخْطُبُكُمْ سر اٹھے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی راستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے کہ تمہیں رکتا پڑ جائے، مغلوب ہو جاؤ یا سارے کے سارے ہلاک ہی ہو جاؤ۔ ایسی صورت میں تو کچھ نہیں ہو سکے گا، البتہ عام حالات میں تم اپنے بھائی کو واپس لانے کے پابند ہو گے۔ بالیل کی روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بڑے انوس کا اظہار کیا کہ پہلے یوسف کچھڑا پھر شعرون مصر میں رک گیا، اب اگر باقی بیٹوں کو کچھ ہو گیا تو پھر میں تو بے ادراہوں جیسا ہو گیا۔ بہر حال یہود نے پوری ضمانت دی کہ وہ بیانیہ کو ضرور واپس لانے گا، اور اگر نہ لاسکا تو بے شک میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اُس نے اتنی بڑی ضمانت کی پیش کش کر دی۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی معاملہ میں ضمانت یعنی جائز ہے۔ ضمانت دو قسم کی ہوتی ہے ایک مال کی اور دوسری جان کی۔ مالی ضمانت کے متعلق تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ کوئی شخص عہد کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک فلاں شخص فلاں چیز واپس نہیں کرے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ البتہ شخصی ضمانت کے متعلق امام مالکؒ قائل نہیں۔ باقی تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی شخصی ضمانت بھی دی جا

سکتی ہے یعنی اگر فلاں شخص فلاں نام رکھ اور فلاں مقام پر حاضر نہ ہوا تو اس کے بارے میں ضامن ماخوذ ہوگا۔

اسباب
اور توکل

فرمایا فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ جب بیٹوں نے باپ کو پختہ
عہد دے دیا اور بن یامین کی واپسی کے ضامن بن گئے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
مَا تَقُولُ يَا كَلْبُ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری اس بات
چیت پر اللہ ہی نگہبان ہے۔ ہم تو تمام اعلیٰ طبعی تدابیر اختیار کر رہے ہیں
مگر اختیار سارا اُسی کا ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اس سے ثابت ہوا
کہ عہد و پیمان اور ضمانت تو لی جا سکتی ہے مگر اعتماد صرف خدا کی ذات پر
ہی ہو سکتا ہے یا بغیر انہ توکل اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اسباب مباح
ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مگر بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہی ہونا
چاہیے۔ قرآن پاک میں توکل علی اللہ کی بڑی تاکید آئی ہے جیسے اگلی آیت
میں ہی آرہا ہے وَعَلَيْهِ قَتِيلٌ تَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے
والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ابراہیم)
اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ
قَتِيلٌ تَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ (آل عمران) مومن صرف اللہ ہی پر بھروسہ
کرتے ہیں۔ بہر حال تمام انبیاء کا مشن اور طریقہ یہی ہے کہ ہر کام میں ضروری
اسباب اختیار کرو مگر ان پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اسباب
پر نہیں بلکہ مشیتِ ایزدی پر ہے لہذا بھروسہ کے لائق وہی ہے یہی
بات یعقوب علیہ السلام نے بھی اس موقع پر فرمائی۔

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
 مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي
 عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ
 يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ :- اور کہا (یعقوب علیہ السلام نے) اے میرے بیٹو! نہ داخل

ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے ، اور

میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے ۔ نہیں ہے

حکم مگر اللہ کے لیے ۔ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر

چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کریں ﴿۶۷﴾ اور جب وہ

داخل ہوئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے ،

نہیں تھے وہ کہ بچا سکتے ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز

سے ۔ نہیں تھی مگر ایک بات یعقوب علیہ السلام کے جی میں

جس کو انہوں نے پورا کیا ، اور بیشک وہ علم والے تھے اس

وہ جسے کہ ہم نے اُن کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں

جانتے (۶۸)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بیان ہو رہا ہے وہ مصر سے
المنج سے کہ اپنے باپ کے پاس واپس کنگان آئے تو سفر کی ساری داستان ثانی اور
یہ بھی بتایا کہ جب تک آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمراہ نہیں بھیجیں گے، آئندہ
المنج میں رہنے کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ پہلے بھی تم
میرے ایک بیٹے کو ساتھ لے جا کر ضائع کر چکے ہو اور اب دوسرے کو بھی لے جانا
چاہتے ہو۔ تاہم چونکہ مجبوری ہے، المنج بھی لانا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی ذات پر
بھروسہ رکھتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو بھیجے پر آمادہ ہوتا ہوں، وہی اس کی حفاظت
کرے گا اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

روانہ کرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا
اور اُسے ضرور واپس لانے کی ضمانت بھی لی۔ تفسیری روایات میں آئے ہیں کہ یعقوب
علیہ السلام کا ایک بیٹا شمعون تو پہلے ہی مصر میں ٹھہر گیا تھا۔ باقی تو بھائی سب سے چھوٹے بھائی
بن یامین کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور باپ کی نصائح پر عمل کرنے کا
عہد بھی کیا۔

مفسرین قرآن و روایات
سے داغ

مفسرین و دیگر نصاب کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت بھی کی
وَقَالَ يَبْنِي لَكُمْ مَدَحًا مِنْ أَبِي بَابٍ وَاحِدٍ فَرَمَا لے میرے بیٹے
مصر میں کسی ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا وَاذْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُتَفَرِّقَةٍ بَلْكَ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ قدیم زمانے میں شہروں کے گرد
فضیل بنائے کا دروازے ہوتا تھا اور شہر میں داخلے کے لیے اس کی مختلف سمتوں میں
بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے تھے۔ یہ گھر ان کے چھوٹا سا شہر ہے جس کی زیادہ تر
آبادی دیہات سے تھی۔ زمانہ میں شروع ہوئی۔ تاہم اس شہر کے چاروں طرف

بھی فیصل فقی جس میں لاہوری دروازہ، سیالکوٹی دروازہ، گمہ جاکھی دروازہ، کھیالی دروازہ وغیرہ کے نام سے مختلف گیٹ تھے اور شہر میں داخلہ انہی دروازوں سے ہوتا تھا۔ اس قسم کے انتظامات کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ کوئی بیرونی حملہ آور یا چور ڈاکو شہر میں آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے تھے، رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور چاروں طرف فیصل کے ادیر چوکیدارہ نظام ہوتا تھا اب شہری آبادی کا نظام بحیرہ تبدیل ہو چکا ہے تنگ مکانوں، تنگ بازاروں اور تنگ گلیوں کی بجائے اب کھلی آبادی کو پسند کیا جاتا ہے، نیا شہر آباد کھلتے وقت سینکڑوں سال کی پیشگی منصوبہ بندی کر کے کھلی سڑکیں اور کھلے پلاٹ رکھے جاتے ہیں۔ اب شہروں کی حفاظت کا انتظام بھی بحیرہ تبدیل ہو چکا ہے اور تمام کام سائنسی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔

بغداد بھی اپنے دور میں بہت بڑی آبادی کا شہر تھا بنصور عباسی کے زمانے میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد دو بڑی بڑی فیصلیں بنائی گئیں اور داخلے کے لیے مختلف اطراف میں گیٹ بنائے گئے۔ آج تو دنیا بھر میں شہروں کی آبادی کروڑوں تک پہنچ چکی ہے، جاپان کا ٹوکیو، چین کا پکنگ اور سنگھائی اور انگلینڈ کے لندن کی آبادی ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ برصغیر میں کلکتہ اور ممبئی بڑے شہر ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ لاہور تو بہت پرانا شہر ہے۔ بدھ کا دور آج سے تین ہزار سال پہلے کا دور ہے اور لاہور کے نشانات اُس سے بھی ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے ملتے ہیں۔ یہ تمام شہر بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں اور ان کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اب فیصل کا نظام قابل عمل نہیں رہا، البتہ پرانے وقتوں میں فیصل اور گیٹ کا نظام تھا۔ مصر بھی اس زمانے میں ایسا ہی شہر تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سارے ایکس ہی دروازے

سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔
 فرمایا یہ نصیحت میں تمہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے
 لیے کر رہا ہوں، اور نہ حقیقت یہ ہے وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کے سامنے کسی چیز سے
 یعنی اگر مشیت الہی میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو اس کو میں
 نہیں ٹال سکتا، کیونکہ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ حکم تو سارے
 کا سارا اللہ ہی کا ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اُسے کوئی روک نہیں
 سکتا۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور تمام بھروسہ کر لے والے بھی اسی
 ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں تو محض حفاظتی تدابیر بتا رہا ہوں، ان
 کو اختیار کرنا مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا کیونکہ ہر چیز اسی کے اختیار
 میں ہے اور اس کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام المؤمنین حضرت
 عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تُفْنِي
حَدْرًا عَنْ قَدْرٍ یعنی کوئی تدبیر تقدیر کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ آگے
 آ رہا ہے کہ جس چھوٹے بیٹے کے لیے باپ نے اس کے بھائیوں
 سے عمدہ بیان اور ضمانت لی۔ اُسی کو مصر میں روک لیا گیا۔ اسی لیے
 یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے
 کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔

اس نصیحت
 کی وجوہات

مفسرین نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی کئی وجوہات
 بیان کی ہیں مثلاً یہ کہ سارے بھائی جوان، وجیہہ، خوبصورت اور طاقتور
 تھے اور ان سب کو ایک جتنے کی صورت میں دیکھ کر مقامی لوگ
 پریشانی میں مبتلا ہو سکے کہ کہیں یہ اہل شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں
 دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بھائی اپنی دفعہ آئے تھے تو شاہ مصر

نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی اور اب ان کی پھر خاطر مدد نہ ہوگی۔
 اس خیال سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو سکتا
 تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایسی صورت حال پیدا ہو
 خود بادشاہ وقت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اُس کے خلاف
 کوئی سازش یا جاسوسی نہ کریں۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب آپ کے بھائی
 مصر میں آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اُن کے ساتھ دانستہ بے فخری
 سے بات کی تھی اور آپ کی زبان سے یہ بھی نکلا تھا کہ تم کیسے یہاں
 آئے ہو، کہیں جاسوس تو نہیں۔ اس پر بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ
 ہم تو ایک معزز خاندان کے افراد اور نبی کے بیٹے ہیں اور ہمارا باپ
 نابینا ہو چکا ہے۔ بہر حال اس قسم کے خدشات کے پیش نظر یعقوب
 علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے
 شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اور سب اہم بات
 یہ تھی کہ اتنے خوش شکل، نوجوان، اور وجہ بھائیوں کو دیکھ کر اہل شہر
 میں سے کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، لہذا اکھٹے نہ داخل ہونا۔

مسئلہ نظر

بعض گمراہ یا اپنی ناقص عقل پر انحصار کرنے والے لوگ نظر کا انکار کرتے
 ہیں۔ حالانکہ یہ برحق ہے اور اس کو شریعت تسلیم کرتی ہے اور یہ بھی کہ
 نظر لگ جانے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا
 ہے کہ نظر لگنا یعنی زخمِ چشمِ برحق ہے اور یہ قدرت کی باتوں میں سے
 ایک بات ہے۔ بعض آدمیوں کی نظر لگ جانے سے اُس کے اثرات
 فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درجہ اول کی صحیح حدیث میں ہے
 الْعَيْنُ حَقٌّ نَظَرُ حَقٌّ ہے اور تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی
 چیز ہے تو وہ نظر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا
 علاج بھی بتایا فرمایا اِذَا اسْتَعْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا جَبْهَتَكُمْ سے

غنا لہ طلب کیا جائے تو فوراً اسے درہ اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے
 موطا اہم مالک میں یہی روایت موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت سہیل
 ابن خنیفہؓ کمرہ انار کر اور تہہ بند باندھ کر غسل کر رہے تھے تو ایک
 درہ کے صحابی عامر ابن ربیعہؓ دیکھ کر کہنے لگے، کتنا خوبصورت جسم
 ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت بدن کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا۔
 اُن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سہیلؓ کو بچار ہو گیا اور وہ تڑپنے لگے۔ کسی نے آکر
 حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی تو آپؐ نے حضرت عامر کو ڈانٹا اور فرمایا اَلَا
 مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ كَسَمِّ أَحَدٍ ثُمَّ مِمَّنْ سَلَّ عَلَى كَوْنِي شَخْصٍ لِّبَنِي بَجَائِي كَوْنِي
 طَرَحَ بِلَاكٍ ذَكَرَ بَنِي بَكْتِ كَوْنِي شَخْصٍ لِّبَنِي بَكْتِ كَوْنِي شَخْصٍ لِّبَنِي بَكْتِ
 اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اگر ایسا کہے گا تو نظر کے بڑے
 اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ نیز کہنے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی نظر
 لگ گئی ہو وہ مرے گا۔ تاکہ اسے شفا حاصل ہو۔

عربوں میں غنا سے کا طریقہ قبل از اسلام بھی رائج تھا۔ اور وہ یہ
 ہے کہ جس شخص کی نظر لگ جائے اس کو پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا ہے
 کہ اس پیالے میں اپنا ہاتھ دھوئے، پھر وہی پانی منہ میں ڈال کر اسی
 پیالے میں کلی کرے۔ پھر دایاں ہاتھ دھوئے، پھر بایاں۔ پھر
 دایاں گھٹنا دھوئے اور پھر بایاں۔ پھر سر میں دھوئے اور اتنا سر سے
 پیالہ ہاتھ میں پکڑے رکھے۔ نیچے زمین پر نہ رکھے، اس کے بعد اس
 پیالے کا سا پانی اُس شخص پر ڈال دیا جائے جس کو نظر لگ چکی ہے
 اس طرح اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے حضور نے اس طریقہ کی
 تائید فرمائی ہے۔

نظر لگ جانا متعلقہ شخص کے جسمانی اثرات کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی

مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان میں ملتی ہے کہ مکھی کے دوپروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ اگر مکھی کسی مشروب میں گر پڑے تو وہ اپنا بیماری والا پتہ اس میں ڈالتی ہے جسکی وجہ سے ایسے مشروب کو استعمال کرنے سے بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا علاج یہ بنایا کہ جب مکھی گر پڑے تو اس کے دوسرے کو بھی مشروب میں ڈبو کر مکھی کو باہر پھینک دو اور مشروب کو استعمال کر لو۔ اس طرح بیماری کے پتہ کا اثر ختم ہو جائیگا۔

بشاک جسے کالی مہری بھی کہتے ہیں، ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے، جس کے کھانے سے انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جہاں یہ بوٹی پائی جائے اس کے قریب ہی اسی شکل و صورت کی دوسری جڑی بوٹی ہوتی ہے جو بشاک کا تریاق ہوتی ہے۔ تجربہ کار حضرات بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اگر وہ نہ ہر پٹی بوٹی کھالیں تو فوراً دوسری شفا یاب بوٹی بھی کھاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کے جسم میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے اور پھر اگر اس شخص کا غلام مریض کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نظر کی یہ دعا بھی سکھلائی ہے اُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کے ساتھ شیطان کے شر سے، مودی جانور کیٹے مگھڑے کے شر سے اور نظر بد کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں۔

بہر حال برادرانِ یوسف باپ سے عہد و پیمان کر کے اور اس کی نصیحت لے کر مصر پہنچ گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

اَمْوَهُمْ اَبْوَهُمْ بِمِصْرٍ حَبِيبٍ وَهُ دَاخِلٌ هُوَ لَمْ يَجِئْ جِهَالًا
 اُن کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یعنی وہ ایک دروازے سے داخل
 ہونے کی بجائے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، اور حقیقت
 یہ تھی مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 تر یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے بچا تو نہیں سکتے
 تھے اِلَّا حَاجَةً فَاِنَّ نَفْسًا يَنْفُوْكَ مِنْكَ فَتَرْجِعُ بِمَا كُنْتَ
 بات تھی قصہ تھا جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور وہ یہی حفاظتی تدبیر
 تھی جس کی تشریح سرخ سرخ کردی گئی ہے کہ بیٹوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے
 یا وہ کسی حادثہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بات
 اس لیے کی کہ اِنَّكَ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰكَ کہ وہ صاحب علم
 تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 علم کی دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ اللہ کے نبی اور صاحب وحی تھے
 اور اس علم کی بنیاد انہوں نے نظر بد سے بچاؤ کی تدبیر کی تھی۔ مگر اس
 کے باوجود بن یاسین کو مصر میں روک لیا گیا جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام
 کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ابھی ابتلا کا دور باقی تھا اور آپ کو اس
 سے گزرنا تھا۔

امام سفیان ثوری کا قول ہے مَا لَا يَفْعَلُ بِمَا يَفْعَلُ
 لَا يَكُوْنُ عَالِمًا یعنی جو شخص علم رکھنے کے باوجود اس کے مطابق عمل
 نہیں کرتا، وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا حقدار نہیں۔ حضور علیہ السلام
 نے دعائیں بھی سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا
 یَنْفَعُکَ اے اللہ! میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو غیر مفید
 علم کی مثال کھنڈل گندڑی لَا یَنْفَعُ اِیَّیْہِ خِرَاسُہُ کی ہے جسے
 غصہ ہی نہ کیا جائے۔ یہ تو سبھل ہے جو بدترین بیماری ہے۔ بہر حال

يعقوب عليه السلام اپنے جی کی بات کو پورا کرنا چاہتے تھے وَلَٰكِنْ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کی
 تدبیر ظاہری اسباب کے لحاظ سے جائز تھی مگر حقیقت میں کسی شر سے
 بچانا اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

وما ابرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۳

درس نوزدهم ۱۹

آیت ۶۹ تا ۷۵

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيسَىٰ انْكُم لَسِرْقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ
 قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧١﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿٧٢﴾
 قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾

ترجمہ :- اور جب وہ راتل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو اور اس سے کہا کہ بیشک میں تیرا بھائی ہوں میں تو غلین نہ ہو ان باتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے ﴿۶۹﴾ پھر جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان تو رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے اے قاتلے والو! بیشک

تم البتہ چور ہو ﴿۴۰﴾ انہوں نے کہا اور وہ منہج ہوئے ان پر اتم
 کیا چیز گم پاتے ہو ﴿۴۱﴾ انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا
 پیمانہ اور جو شخص اس کو لائے گا اُس کے لیے ایک بوجھ اونٹ
 کا ہو گا (اناج) اور میں اس کا ذمہ دار ہوں ﴿۴۲﴾ کہنے لگے وہ اللہ
 کی قسم البتہ تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے یہاں تاکہ ہم خوار
 کریں زمین میں۔ اور نہیں ہم چوری کرنے والے ﴿۴۳﴾ انہوں نے
 کہا، کیا ہو گا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے ﴿۴۴﴾ تو
 انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا
 گیا، وہی اس کا بدلہ ہو گا۔ اسی طریقے سے ہم بدلہ لیتے ہیں
 ظلم کرنے والوں کو ﴿۴۵﴾

درابطہ آیت

حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری دفعہ مصر
 جانے کے لیے انہوں نے باپ کو آمادہ کر لیا کہ وہ سب سے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ہمراہ
 لے جائیں گے کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں عزیز مصر انہیں اناج نہیں دیگا۔ چنانچہ باپ سے
 وعدہ چنان کیے کہ وہ بن یامین کو بھی ضرور واپس لائیں گے، اچلتے وقت یعقوب علیہ السلام
 نے بیٹوں کو بعض خفاقی تدابیر اختیار کرنے کی نصیحت بھی کی کہ مصر میں داخل ہوتے وقت
 کسی ایک دروازے سے سب کے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل
 ہونا۔ مقصد یہ تھا کہ اکٹھا داخل ہونے کی صورت میں کوئی حادثہ پیش نہ آجائے یا کسی کی نظر
 نہ لگ جائے۔ اب آج کے درس میں برادرانِ یوسف کے مصر میں داخلے اور وہاں پیش
 آنے والے بعض واقعات کا ذکر ہے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جَبَّ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ بَيِّنَ لَهُمْ اَنْ هُوَ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ
 مصر پہنچے اوسے ملائکہ اَخَاهُ تَرَاہُپ نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس بلا دی مگر
 کراہ فرماتے ہیں کہ برادرانِ یوسف جب دوسری مرتبہ مصر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم

بن یامین
 سے گفتگو

آپ کی نسیحت کے مطابق چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ دوبارہ
 اناج حاصل کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بھی بڑھ کر ان کی
 عزت افزائی کی۔ پھر آپ نے ایک وسیع و عریض طعام کا انتظام کیا
 جس میں سارے بھائیوں کو مدعو کیا اور دو دو بھائیوں کو ایک ساتھ مل
 کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ چنانچہ دس بھائی تو جوڑا جوڑا بیٹھ گئے، مگر
 بن یامین اکیلا رہ گیا۔ اس کو پریشان دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اسے
 اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ اور اس طرح بن یامین کو
 بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل گیا جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا۔
 اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب برادران یوسف
 آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس
 جگہ دی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بن یامین
 بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نام کا معنی کیا ہے تو بن یامین نے کہا کہ اس کا
 معنی ہے ”گم کردہ کا فرزند“ (ولد المفقول) کہنے لگا کہ جب میری لادہ
 ہوئی تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اس لیے میرا نام
 رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارا
 گمشدہ بھائی تمہارے حق میں ہو جاؤں۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا ہے بارش!؟
 آپ جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے جس بھائی کو ہم نے گم پایا ہے وہ
 تو یعقوب اور راحیل نے جانتا تھا مگر آپ تو ان کے فرزند نہیں ہیں۔
 لہذا آپ جیسا بھائی تو کسی خوش بخت کا ہو سکتا ہے۔ اس پر یوسف
 علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، آپ نے بن یامین کو سینے سے لگایا، قَالَ
اِنِّیْ اَنَا اَخُوْکَ فِیْ حَقِّیْ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر اس کو قتل بھی قکا
کَتَبْتُ بِکُمْ کَانَ کَذِبًا میں تم نہ غم کھاؤ ان باتوں پر جو
 تمہارے دوسرے بھائی کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ یا تمہارے

ساتھ جو بھی سلوک کیا اس کو دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو سخت تکالیف پہنچائیں اسی طرح وہ بن یامین کی بھی تحقیر کرتے تھے، اُس کو طعن کرتے اور طرح طرح کی اذیت پہنچاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اُس کو تسلی دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے میرا تعارف نہ کرانا کیونکہ ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر دوں گا۔

بھائیوں کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ یہ ایک دوست کے لیے عزت اور قوت بازو بنتے ہیں۔ فارسی طے کہتے ہیں ۔ ہر کہ برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد

برادر نہ
تعلقات

جس کا بھائی نہیں ہوتا وہ قوت بازو سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح مقررہ ہے۔ ہر کہ مادر نہ دارد شفقت نہ دارد۔ جس کی ماں نہیں وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ بھی ہے اَلْعَرَبُ کَثِیْرٌ یَا خَیْلُ آدمی بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود سوتیلے پن کی وجہ سے علاقائی بھائیوں میں حد، بغض اور عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ وجہ سے وہ ایک دوست کے تکالیف بھی پہنچاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کی چھوٹے بھائیوں سے عداوت اسی بنا پر تھی۔ اور پھر بعض اوقات بڑے بھائی چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، اُن کی حق تلفی کرتے ہیں، اُن کو اذیت پہنچاتے ہیں اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے فارسی طے کہتے ہیں "مگ باش، برادر خور و نہ باش" یعنی کتابن جاگو چھوٹا بھائی نہ بن کیونکہ بعض اوقات محض چھوٹا ہونے کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں، عربوں میں بھی یہ بیماری موجود تھی کہ بڑا

بھائی باپ کی ساری جائیداد پر قابض ہو کر چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا تھا۔
 بہر حال بھائی بھائی کا تعلق ایک گھناؤنے تو بڑا قبیح ہے مگر بعض
 اوقات یہی تعلق حسد اور بغض کو جنم دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نیکہ سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، وہ بھی تو حقیقی
 بھائی تھے مگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام
 کے تمام بھائی باپ میں شریک ہیں مگر ہاں مختلف ہونے کی بنا پر
 چھوٹے بھائیوں سے سخت پسو کی سے پیش آئے۔ مکے کے مشرکین
 کا بھی یہی حال تھا۔ حضور علیہ السلام ان کے بھائی، برادری والے اور قریبی
 رشتہ دار تھے، کوئی چیتھے کوئی حجاز اور تھے مگر انہوں نے آپ کے ساتھ نہایت
 برا سلوک کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین
 کو تیلی دی کہ نگین نہ ہو، میں ہی تیرا گشہ بھائی یوسف ہوں۔

برادرانِ یوسف کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرے رہے اور وہاں نوازی
 کا لطف اٹھاتے رہے اور بالآخر ان کی دلچسپی کی تیاری ہو گئی اور ہر بھائی کو
 ایک ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی
 واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَعَلْنَاهُمْ حُمْرَ بَہْمٍ
اِنْ كَانِ سَامَانٌ اِنْ كُنْتُمْ تَارِكُو کے دیا جعک السقایة فی رحل
 اخیہ تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ رحل
 کا لفظی معنی کجاوہ ہوتا ہے اور مراد سامان ہے جو کجاوے میں رکھا جاتا
 ہے۔ بہر حال غلہ بھرتے وقت پانی پینے کا پیالہ یا غلہ ماپنے کا پیمانہ بن یامین
 کے سامان میں رکھ دیا اَذَنْ مُّؤَدَّی پھر ایک اعلان کرنے والے
 نے اعلان کیا اِنَّہِمْ اَنْتُمْ تَارِكُو اے قافلے والو! تم تو چور ہو۔

یہاں پر مؤذن کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے

ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَسِي قُوْن الزام نہیں بلکہ استفہام ہے
یعنی بھائیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم چور ہو؟ اور استفہام غلط بیانی کی
زاد میں نہیں آتا۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے سامان میں برتن تو یوسف علیہ السلام نے رکھا
تھا مگر اعلان کر نیوے کے حکومت کا رد سے تھے جنہیں واقعی علم نہ تھا کہ برتن کیسے گم ہوا ہے اسلئے کا زبرد
کی طرف سے چوری کا الزام یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا
سکتا۔ مگر چونکہ اعلان کرنے والے حکومت کے حکم پر ایا کر رہے تھے، لہذا
حکومت اس الزام میں بالواسطہ شریک ہے اور اسے بری الذمہ قرار نہیں
دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس معاملہ میں اکثر مفسرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اِنَّكُمْ
لَسِي قُوْن کے الفاظ چوری کا الزام نہیں بلکہ تور یہ ہے، جس کا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کا کوئی دُور کا مطلب لیتا ہے جبکہ
سننے والا اس کو عام فہم اور قریبی معنوں میں سمجھتا ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں
کہہ سکتے یہ تعریض یا تور یہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اِنَّ
فِي التَّعْرِیْضِ لَمَنْدُ وَ حَہ یعنی بیشک تعریض میں انسان کے
لیے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے اور بعض مواقع پر تور یہ کو اختیار کرنا جائز ہوتا
مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ کی قوم
نے آپ کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا اِنَّہٗ سَقِیْدٌ
(۳۷-۸۹) میں بیمار ہوں۔ اس سے آپ کا مطلب کچھ اور تھا مگر قوم نے
سمجھا کہ آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ پھر جب آپ وطن سے ہجرت
کر کے مصر پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اُختی یعنی بہن کا لفظ استعمال
کیا۔ اس سے بھی سننے والوں نے حقیقی بہن سمجھا جب کہ آپ کی سر و مختلف
حقیقی۔ اس قسم کی بات کو تور یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سرتج جھوٹ نہیں ہوتا، اور
اس کی اجازت ہے۔ تو اس موقع پر اِنَّكُمْ لَسِي قُوْن کے الفاظ

کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو یہ تو یہ ہوگا، کیونکہ
 آپ کی مراد یہ تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے
 رہانے باپ سے حاصل کیا اور پھر اُسے قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت
 کر دیا جو کہ عرصہ چوری ہے، یوسف علیہ السلام کی مراد وہ سابقہ چوری تھی
 جب کہ آپ کے بھائی اُسے پیمانے کی چوری پر محمول کر رہے تھے۔
 خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجرت کے واقعہ میں آتا ہے کہ آپ
 حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہمراہ محو کفر تھے کہ ایک ایسا شخص ملا جو حضرت
 صدیقؓ کو تو جانتا تھا مگر حضور علیہ السلام کا رشتہ اس نہیں تھا۔ اُن دنوں
 حالت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی زندہ یا سہ گہ فحاشی پر
 سوا دھڑکا انعام مقرر کر رکھا تھا اور اس انعام کے لالچ میں لوگ جارح
 طرف دوڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر صدیق اکبرؓ حضور علیہ السلام
 کا تعارف اس شخص سے کر لیتے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا
 تھا۔ چنانچہ جب اُس نے حضرت صدیقؓ سے دریافت کیا کہ تمہارے
 ساتھ کون ہے تو آپ نے جواب دیا رَحِيلُ يَهْدِيَنِي
 السَّبِيلَ ایک آدمی ہے جو میری راہنمائی کر رہا ہے۔ وہ شخص بھلا
 کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ کوئی راستہ بتانے والا یعنی ہدایت ہے
 حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میرے ساتھ اللہ کا راستہ بتانے والا ہے
 بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے یہ کہنا کہ تم جو
 ہو رہے چور نہیں تھے بلکہ خود یوسف علیہ السلام کے چور ہو کر مراد
 تھی اور ایسا کہنے پر کوئی الزام نہیں آ سکتا کیونکہ تعریف تھی۔
 اس آیت کے لیے میں گم شدہ چیز کو صواع کا نام دیا گیا ہے۔ صواع
 اور صاع ایک ہی چیز ہے۔ اس میں ستفایہ کا لفظ بھی آیا ہے جس کا
 معنی پینے کا پیالہ ہوتا ہے۔ اور صاع چار سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس

سے غلہ وغیرہ پیتے ہیں۔ دراصل گشتہ چیز چاندی کا بنا ہوا ایک برتن تھا
ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی بھی پیتے ہوں اس لیے اسے سقاہ کہا گیا
ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس برتن کے ساتھ لوگوں کو غلہ ماب کر
دیتے ہو اور اس لحاظ سے یہ صولع یا صاع کہلاتا ہو بعض کہتے ہیں کہ
قحط کے دنوں میں یہ برتن ایک معیاری پیمانہ تھا جس کے ساتھ الماج
ماب کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی برتن برادران یوسف کے سامان میں رکھ دیا
گیا اور پھر اس کی گمشدگی کا اعلان بھی کیا گیا۔

برادران
یوسف
سنا ہوا

بہر حال جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا
گیا قَالَ لَوْ تَأَكَّلْتُمُوهُ تَدْرُوهُ كَفَىٰ لَكُمُ الْكَيْدُ الْمَكِيدُ لے گئے، اللہ کی قسم لے کر کہ تم نے کھائے
يَجْمَعُونَ لِنَفْسِكَ فِي الْأَرْضِ نَمْلَ حَبِيبٍ تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد
کرنے کے لیے نہیں آئے وَكَمْ أَكَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ دُونِ حَبِيبٍ اور ہم چور بھی نہیں
ہیں۔ چوری کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ شریعت
میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تمام آسمانی اریان میں چوری واجب التعمیر
ہے اور تمام سابقہ شرائع میں اس کی سزا مقرر رہی ہے۔ بعض شریعتوں
میں جرمانے کی سزا مقرر تھی اور بعض میں قید کر لے کی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی شریعت اور ہماری شریعت میں چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر ہے
یہ فساد فی الارض اور کسیرہ گناہ ہے۔ چوری کا ارتکاب تو مسلمانوں کی شان
کے بالکل خلاف ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مشرقی ممالک خصوصاً
اسلامی ممالک میں چوری کی وبا عام ہے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت
اغوار اور بدکاری جیسی بیماریاں غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں میں زیادہ پائی
جاتی ہیں۔ بدکاری بھی مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ یورپ کے بڑے شہر
چھوٹے ملک ہیں، مگر کوئی شخص بھیک مانگتا نظر نہیں آتا۔ حکومت
کا مناسبت انتظام ہے، اگر بیمار ہو گیا تو معذرت علاج کی سولت میسر ہے

اور کسی دھڑکے بیکار ہے تو حکومت بیکاری الاؤنس دیتی ہے۔ لہذا بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے ہاں گلے کوچے شہر اور بازار بھکاریوں سے بھرے پڑے ہیں کسی بیکار مقام پر چلے جائیں کہیں سحر کرنا ہو۔ ضروری کرنا ہو، ہر جگہ بیکاری آپ کا استقبال کریں گے حالانکہ ہمارے دین میں گناہ گری عار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چوری، قتل، اغوا، دھوکہ وغیرہ جیسے ناجائز پیشوں میں گناہ گری بھی شامل ہے۔

بہر حال برادرانِ یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور نہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد قَالَ لَوْ حُكِمَتْ نے کہا فَمَا جَزَاءُكَ اَنْ كُنْتَ كَذِبِي اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی یعنی اگر گمشدہ پیمانہ تمہارے سامان سے بدلہ ہو گیا تو پھر تمہارے لیے کیا تاوان ہوگا قَالَ لَوْ اَبْرَأْتُ يَسُفَ كُنْتُ لَكَ جَزَاءُ مَكْتُوفٍ وَجِدْتَنِي رَجُلًا فَهُوَ جَزَاءُ جس کے سامان سے پیمانہ بدلہ ہوا، وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے مالک کا ایک سال کے لیے غلام بن کر رہنا پڑتا تھا۔ ایسا شخص سال بھر مال مسروقہ کے مالک کی خدمت کرتا تھا تو پھر اس کی جان چھوٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یقین تھا کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی۔ لہذا انہوں نے کنعان کا قانون تبادلا کہ وہاں پر چور کو ایک سال تک غلامی کرنا پڑتی ہے۔ کہنے لگے كَذَلِكَ جَعَلِيَ الظَّالِمِينَ ہم نے ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ یعنی سزا دیتے ہیں۔ بہر حال اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک بہانہ میسر آگیا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔

چوری
کی سزا

وما أبرئ ۱۳
درس بتم ۲۰

سورة يوسف ۱۲
آیت ۷۶، ۷۷

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَتْ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ④۶
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ④۷ قَالُوا يَا أَيُّهَا
الْعَزِيزُ إِنْ لَكَ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
إِنَّا نَبْرِكُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ④۸ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنُ
تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا
لُظْلِمُونَ ④۹

ترجمہ :- پس شروع کیا (یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا) اُن کے سامان کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ۔ پھر اُس بیٹے کو نکالا اپنے بھائی کے سامان سے ۔ اس طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے ۔ نہیں تھے وہ کہے لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ چاہے ۔ ہم بندہ کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اور ہر علم والے کے اُپر ایک جاننے والا ہے ④۶ کہا (اِن بھائیوں نے)

اگر چوری کی ہے اس نے تو بیشک چوری کی تھی اس کے بھائی
 نے بھی اس سے پہلے۔ پس پریشیہ رکھا اس بات کو
 یوسف (علیہ السلام) نے اپنے جی میں اور ظاہر نہیں کیا اس کو
 اُن کے سامنے، اور کہا کہ تم لوگ بتر ہو رہے ہیں، اور اُس
 خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو ﴿۷۷﴾ تو وہ کہنے
 لگے اے عزیز! بیشک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، پس
 بے لے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ نہ تحقیق ہم خیال کرتے
 ہیں تیرے بارے میں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے
 ہے ﴿۷۸﴾ کہا یوسف نے پناہ نبھا اس بات سے کہ ہم
 نے لیں مگر اسی کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان لایا
 ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بیشک ہم اس وقت البستر
 ضرور زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے ﴿۷۹﴾

رہنمائیات

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ پانی پینے کا پیالہ بن یا مین کے سامان
 میں رکھ دیا گیا، اور پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے تلافی والو تم چور
 ہو۔ بلوڑ بن یوسف نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو ہم زمین میں فساد
 برپا کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ پھر بادشاہ کے کارندوں نے
 کہا کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو چور کی سزا کیا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کو ایک سال تک سسوق مال کے مالک
 کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ اب آج کے دروس میں بھائیوں کے سامان کی تلاشی اور پیالہ
 برآمد ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے قَبْلَ مَا وَعِدْتَہُمْ قَبْلَ وَعَاہِ اٰخِرِہِ پس یوسف علیہ السلام
 نے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔

سامان کی
 تلاشی

وَعَا کا معنی ظرف یا برتن ہوتا ہے، تاہم اس کا اطلاق ہر اس لہری،
تورے یا تھیلہ وغیرہ پر بھی ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھ کر اسے بند کر
دیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ بوریاں ہیں کہ جن میں غلہ بند کر کے یہاں
یوسف کو رکھا گیا تھا۔ اب گمشدہ بیٹے کی بازیابی کے لیے غلے کی بوریاں کھول
کر تلاشی لی گئی۔ اور یوسف نے بن یامین کے علاوہ باقی بھائیوں کی تلاشی
پہلے شروع کی۔ جب ان سب کے سامان کی تلاشی لی جا چکی اور گمشدہ بیٹا برآمد
نہ ہوا تو آخر میں بن یامین کا سامان کھولا گیا۔ فَوَسَّطْنَا فِيهَا صُورَ
وَعَا آخر آخیلہ پھر اس پہلے کو نکال لیا اپنے بھائی کی لہری سے جب
گمشدہ مال برآمد ہو گیا تو برادران یوسف مجبور ہو گئے اس سے پہلے وہ خود چور
کی سزا بھی بنا چکے تھے اور اب بن یامین چور ثابت ہو چکا تھا۔

بھائیوں
کا ردعمل

اس موقع پر بھائیوں کا فوری رد عمل یہ تھا فَالْوَأَنَ يُسْرِقُ فَقَدْ
مَرَّقَ أَحَدٌ مِّنْ قَبْلُ کہنے لگے اگر بن یامین نے چوری کی ہے
تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کا ارتکاب کر چکا ہے
در اصل بڑے بھائی کا سارا بوجھ چھوٹے بھائیوں پر ڈال کر خود کو بری الذمہ
قرار دینا چاہتے تھے۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ اس سے پہلے وہ وَمَا
كُنَّا سُرِقِينَ کہہ کر سب کی ہریت کر چکے تھے مگر اب نہ صرف
بن یامین کی چوری کی تصدیق کی بلکہ اس کے بے گناہ بھائی یوسف
علیہ السلام پر چوری کا مزید الزام لگا دیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ
بھائیوں نے بن یامین کو ڈانٹ پلائی اور کہنے لگے، راحیل کے بیٹے!
تمہاری دس بھینس پر بھی مصیبت آئی ہے۔ بن یامین بھی اپنے بھائی یوسف
علیہ السلام سے متعارف ہونے کے بعد حوصلہ مند ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں
نے فوراً بھائیوں کو جوابا کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہماری وجہ سے تم پر مصیبت
نہیں آئی بلکہ تم نے ہمیشہ ہمیں اذیت پہنچائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو

ساتھ لے کر جنگل میں گم کر دیا، باپ کو سخت اذیت پہنچائی اور میرے
ساتھ بھی ہمیشہ بدسلوکی کرتے رہے، لہذا قسم گنہگار ہو۔ بھائیوں نے کہا
کہ چور تو ہے کیونکہ یہاں تیرے سامان سے نکلا ہے، بن یامین نے
بھی ترکی پر ترکی جواب دیا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے سامان میں یہ
پیالہ کس نے رکھا ہے۔ شاید یہ اُسی شخص نے رکھ دیا ہو جس نے پہلے
موقع پر تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھ دی تھی اور پھر واپس جا کر باپ
سے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا "هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا"
یہ ہے ہماری پونجی جو ہمیں واپس کوٹا دی گئی ہے۔ اُس وقت تو تم نے
اپنے آپ کو چور ثابت نہیں کیا۔ اب مجھے اور میرے بھائی دروزوں
کو چور ثابت کر کے پرستے بیٹھے ہو۔ اب بھائی لا جواب ہو گئے کیونکہ
وہ ایک بارت جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کہہ چکے تھے۔

یوسف علیہ السلام
پر الزام

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، اس کے
مختلف مفسرین مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ
یوسف علیہ السلام چوری کے کسی معاملے میں کبھی ملوث نہیں ہوئے
اور بھائیوں کی الزام تراشی محض اپنے آپ کو پاک قرار دینے کا ایک ذریعہ
تھا۔ البتہ دوسری رائے یہ ہے کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ
بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کا واقعہ بن یامین کے ساتھ مصر
میں پیش آیا اور جیسی بنا پر اس پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ اپنی
والدہ کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اپنی چھوٹی سی کفالت میں چلے
گئے۔ اس دوران میں چھوٹی آپ سے بہت مالوس ہو گئی۔ بچہ خوب
کچھ غرصہ بعد باپ نے یوسف علیہ السلام کو واپس بلانا چاہا تو چھوٹی کی
محبت آڑے آئی، وہ آپ کو جہانم میں کرنا چاہتی تھی مگر یعقوب علیہ السلام
اس پر مصر تھے۔ اس پر چھوٹی نے یہ تدبیر بنائی کہ اپنا ایک ٹپکا یوسف علیہ السلام

کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر خود ہی چٹکے کی گمشدگی کا اعلان کر کے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی اور بالآخر اُسے یوسف علیہ السلام کی کمر سے برآمد کر لیا۔ اُس وقت کے قانون کے مطابق سارق کو مال مسروقہ کے مالک کے پاس ایک سال تک رہ کر خدمت کرنا ہوتی تھی، لہذا اس بہانے سے چھو بھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ تھا وہ مسروقہ جس کا انکشاف برادرانِ یوسف نے مصر میں جا کر کیا۔

مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک رکھنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی۔ بن یامین کو اس سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا اور بنیامین نے اس تدبیر سے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے آپ کے ساتھ جو کاروائی کی تھی وہ بھی آپ کی رضامندی سے کی تھی۔ ان دونوں واقعات کو ظاہر تو چوری پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور ان پر قانون بھی جاری ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں دونوں واقعات چوری کے ارتکاب نہ تھے اور نہ دونوں پر چوری کی سزا عائد ہوتی تھی۔

یہاں پر غلامی کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں واقعات میں یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے یوسف علیہ السلام اور خود یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو غلام بنایا حالانکہ انفرادی طور پر یہ کسی آزاد کو غلام بنانا قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قدیم زمانے میں جنگی قیدیوں کو لوٹڈی اور غلام بنایا جاتا تھا اور اس بات کا فیصلہ بھی حکومت وقت کرتی تھی، کسی فردِ واحد کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان دونوں بھائیوں کو غلام کیسے بنالیا گیا؟ اس ضمن میں بھی مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات میں نہ تو چوری کا ارتکاب ہوا اور نہ ہی کسی کو غلام بنایا گیا بلکہ یہ تو محبت کی وجہ سے اپنے پاس روک لینے کے بہانے تھے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام

نے کبھی چوری نہ کی تھی اور آپ کے بھائیوں کا الزام محض اپنی پاکدامنی
کی تائید میں تھا۔

یوسف علیہ السلام
کے آثار

جب یوسف علیہ السلام یہ آپ کے بھائیوں نے چوری کا الزام
عام کر دیا فَاسْرٰہَا ذُو سَفْتٍ نَفْسِہٖ تو یوسف علیہ السلام
نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا وَاَسْرٰہَا ذُو سَفْتٍ نَفْسِہٖ
اور اسے اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کیا کہ اس الزام کی اصل حقیقت کیا ہے
بلکہ صرف اتنا کہا قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ نَّفْسًا کہ تم بہت بُرے درجے پہ
ہو جو بگینا ہوں کہ چور تباہ ہے ہو اور خود اپنی گرفتوں پر پردہ ڈال رہے ہو۔
یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ایک توپٹے والا واقعہ پیش آیا جن کا ذکر
پہلے ہو چکا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر الزام ایک مرغی کی
وجہ سے آیا تھا جو آپ نے گھر سے اجازت لیے بغیر کسی محتاج کو دے
دی تھی۔ بہر حال ٹپٹے کا مسئلہ تقابلاً مرغی کا، اس پر تھوڑے بہت مال کی
چوری کا ہی الزام تھا۔ اور ادھر بن یامین کے خلاف بھی پہلے کی گمشدگی
کا معاملہ تھا اور اس کا تعلق بھی مال ہی سے تھا۔ اس کے برخلاف
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جیتے جاگتے
ایک آزاد انسان کو چند ٹکڑوں کے عوض فروخت کر دیا جیسا کہ پہلے گزر
چکا ہے وَشَرَّوْہٗ بِشَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَۃٍ یا
معمولی سے مال میں تصرف کر لینا زیادہ جرم ہے یا باپ کے محبوب
ایک آزاد شخص کو معمولی قیمت پر فروخت کر دینا زیادہ بیع ہے؟ تم تو
چوروں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہو جو ایک غیظہ باپ کی اذیت کا باعث
بنے۔ یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُوْنَ
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے
جھوٹ اور سچ ہر چیز سے واقف ہے۔

تدبیر برائے

اُدھر جیب بن یاہن کے سامان سے شاہی چہانہ برآمد ہو کر آپ کو روک لینے کا انتظام ہو گیا تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِيُوسُفَ اٰسٰی طَرِیْقَیْہِ سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس طریقے سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہو۔ کیونکہ صورت حال یہ تھی مَا كَانَ لِيَاخُذَ اَخَاهُ فِیْ دِیْنِ الْمَلٰٓئِکَہِ بادشاہ مصر کے قانون (Law) کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ کیونکہ مصری قانون کے مطابق چور کو روک کر اسے لگائے جاسکتے تھے یا جبر لانے کی سزا دی جاسکتی، اسے روکا نہیں جاسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا کہ خود برادران یوسف نے کنعانی قانون کے مطابق سال بھر تک روک لینے کی سزا کا ذکر کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تدبیر کی۔ اور پھر یہ ہے کہ تدبیر مطلقاً بھی ہوتی ہے۔ اور تدبیر برائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کیند کا معنی تدبیر بھی ہے اور مکھ بھی جیسے سورۃ طہ میں فرمایا اِنَّہُمْ یَکِیْدُوْنَ کِیْدًا ۝ وَاَیْکُمْ کِیْدًا وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تو فرمایا بن یاہن کو ملکی قانون کے مطابق روکا نہیں جاسکتا تھا اِلَّا اَنْ یَّکِشَاہُ اللّٰہُ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو اس نے اس تدبیر کے ذریعے بن یاہن کو روک لینے کا بندوبست کر دیا۔

علم کی
فضیلت

اللہ نے فرمایا نُفِیْضَہُمْ بِمَدَیْنَتِہِ اور ہر اہل علم کے پاس ہے وَفَوْقَ کُلِّ ذِیِّ عِلْمٍ عَلَیْہِ سَلَامٌ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ تمام علم والوں کے اوپر علم کل ہے جو واحد ذات خداوندی ہے ساری مخلوق کا علم محدود ہے جب کہ علم کل کا علم لامحدود ہے۔ کمال حال

کرنے کا ذریعہ علم ہے اور اسی کے ذریعہ انسان خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے۔
پوری انسانیت علم ہی کی روشنی میں ترقی کرتی ہے اور حقیقی علم وہ ہے جو
وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی اصل تین چیزیں ہیں۔ آیات
محکمہ، سنت قائمہ اور فریضہ عادلہ۔ آیات محکمہ سے مراد قرآن پاک، سنت
قائمہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کا طریقہ ہے اور فریضہ عادلہ دفعہ
یافصلہ (JUDGMENT) مجتہدین کے ذریعہ ملتا رہتا ہے۔
جو تین علوم اصلی ہیں اور باقی تمام علوم شاخہ و کسب سے
سے تعلق رکھتے ہیں، زائد ہیں اور درجہ دوم میں آتے ہیں۔ مخلوق میں سے
کسی کا علم ذاتی نہیں بلکہ اُس کے پاس عارضی ہے۔ ذاتی علم فقط ذات
خداوندی کا ہے جس کے تقاضے سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

حیلہ سازی
کی شرعی
حیثیت

یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ حصول مقصد کے لیے ایک
حیلہ تھا۔ شریعت نے بعض حیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کو ناجائز
اور حرام۔ کل میں نے ابراہیم علیہ السلام کی حیلہ سازی کا ذکر کیا تھا اور یوسف
علیہ السلام کا حیلہ بھی ایسا ہی تھا۔ اسے تدبیر یا تعریف بھی کہتے ہیں جو حیلہ
عمرت جھوٹ یا حرام کام سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے، وہ جائز
ہے۔ قرآن پاک میں جو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا حیلہ حضرت
ایوب علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض
ہو کر قسم اٹھا بیٹھے کہ اے سو کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر
وحی نازل فرمائی کہ یہ عورت تو بے قصور ہے، اس کی غلطی اتنی سنگین نہیں
کہ اے سو کوڑے مارے جائیں اور ہر ایوب علیہ السلام نے قسم بھی اٹھا
رکھی تھی، اگر وہ پوری نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام
کو عافیت ہونے سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتلائی
اور فرمایا: **وَصَدِّ بَيْدَكَ ضُغْتًا فَاصْبِرْ بَلَّامَ وَلَا تَحْزَنْ** (ص)

سوتنکوں کا ایک گٹھالیں اور بیوی کو ایک ہی دفعہ باردیں۔ اس سے
 کمرہوں کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ حائض نہیں ہونگے یہ مطلب
 یہ کہ یہ ایک جیلہ تھا۔ جس کے ذریعے ایک بگیاہ کو ستر اسے بچانا مطلوب تھا۔
 اس قسم کا حیلہ خود حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بتایا تھا۔ آپ
 نے ایک عامل کو کھجوریں لانے کے لیے خیبر بھیجا۔ جب وہ واپس
 آیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی کھجوریں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش
 کیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا خیبر میں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں
 اسی شخص نے جواب دیا کہ الیا تو نہیں ہے بلکہ وہاں ادنیٰ قسم کی کھجوریں
 بھی ہوتی ہیں مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادنیٰ قسم کی دو باتیں صلح کھجوروں کے
 ہرے اعلیٰ قسم کی ایک صلح حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
 بڑے امنوس کی بات ہے، اذکث عین الرطل یہ تعین سود ہے۔
 کیونکہ کسی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ برابر کی بنیاد پر ہی ہو
 سکتا ہے۔ ہاں اگر اجناس مختلف ہوں تو پھر کمی بیشی جائز ہے، مثلاً گدزم
 کے عوض جو یا باجوہ یا کھجور کے عوض کشمش کم و بیش وزن سے لے سکتے ہو
 مگر ہم جنس چیزیں ایسی کمی بیشی جائز نہیں ہے ایسی اشیاء کے تبادلہ کی نسبت
 ایک اور چارہ بھی ہو سکتی ہے مگر جو کام تم نے کیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔
 وہ شخص پریشان ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کا طریقہ
 یہ ہے کہ بیع الجمع بالدرہم تمام کھجوروں کو درہم و درہم
 کے ہرے میں بیچ دو اور پھر اس پونجی کے ساتھ اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید
 لو۔ اگر نقد رقم میسر نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنس کے ہرے دوسری
 جنس حسب فشا و بجاؤ سے خرید لو اور پھر اس جنس سے اپنی مطلوبہ قسم
 کی شے لے لو۔ یہ بھی درست ہے۔ گویا آپ نے حرام سے بچنے کا
 ایک حیلہ بتا دیا۔

حرام حیلہ

البتہ حرام اور ناجائز حیلہ وہ ہے جو کسی فرض یا واجب کو ساقط کرنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ مثلاً خاوند پر کسی مال کی زکوٰۃ قریب الادا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ بعد اُس مال پر سال پورا ہو کر زکوٰۃ واجب الادا ہو جائے گی تو فرض کی اس ادائیگی سے بچنے کے لیے خاوند وہ مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ پھر بیوی وہ مال سال کا بیشتر حصہ اپنے پاس رکھ کر پھر خاوند کو ہبہ کر دیتی ہے۔ اس طرح اُس مال پر نہ کسی کے پاس سال پورا ہوتا ہے اور نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایسا حیلہ قطعی حرام ہو گا۔ بعض لوگ ایک کمرہ ہیں کہ اُن کے پاس رقم موجود ہے جس پر سال پورا ہونے والا ہے تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے اُس رقم سے کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں جس سے زکوٰۃ سے بچ جائیں حالانکہ انہیں اتنی جلدی وہ چیز خریدنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو بہر حال حیلہ وہ جائز ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے جیسے ابراہیمؑ، یوسفؑ اور ایوبؑ کے جیلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور جس چیلے سے فرض یا واجب کو ساقط کرنا مقصود ہو وہ حرام ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لینے پر اصرار کیا تو بھائیوں نے بڑا جوش و خروش دکھایا اور بنیامین کو نہ بردستی چھڑانے کی دھمکی بھی دی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ایک بڑے طاقتور بھائی کو ایک ہی ٹکڑو کر کے گرا دیا اور اُن کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر اُن کی طاقت بھی کام نہیں آ سکتی۔ جب اس طرف سے ناکام ہو گئے تو عاصی پڑا کرتے اور یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی قاتلوا یَا اَیُّهَا الْحَزَنُ کہنے لگے، اے عزیز! بھائیوں کا یہ خطاب عمدے کے لحاظ سے تھا۔ کیونکہ جس عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائی تھی اسکی

برادران
یوسف
کی عاصی

وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اسی عہد سے پریشان ہوئے تھے۔ البتہ بادشاہ
 مصر نے آپ کو عزیز سے کہیں زیادہ اختیارات دے کر خود مختار بنا دیا تھا۔
 بہر حال بھائیوں نے آپ کو عزیز کے خطاب سے ہی مخاطب کیا، کہنے
 لگے، اے عزیز! إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا بنیامین کا باپ بہت
 بوڑھا آدمی ہے، خدا کے لیے فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اس کی بجائے
 ہم میں سے کسی ایک کو روک لے اور اسے چھوڑ دے ورنہ باپ کو بڑی
 پریشانی ہوگی۔ إِنَّا نُرِيتُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو
 نیکی والے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی ہم پر بڑے احسان کیے
 ہیں۔ ہماری دھان نواری کی، شاہی مہمان بنایا اور صفت مانج دیا، آپ
 بڑے محسن ہیں، اب ہماری یہ درخواست بھی قبول کر لیں کہ بنیامین کو
 ہمارے ساتھ ہی جانے دیں اور اس کے بدلے میں ہم میں سے کوئی ایک آدمی
 روک لیں۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
 پناہ بخدا یعنی میں خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ أَنْتَ
تَأْخُذَ إِلَّا مَنًّا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ کہ ہم اُس شخص
 کے سوا دوسرے کو روک نہیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم
 تو اپنے ملزم ہی کو روکیں گے، اُس کے بدلے میں کسی بگناہ کو سزا نہیں
 دے سکتے، کیونکہ ملتِ ابراہیمی کا اصول یہ ہے أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ (النجہ) جو کمرے وہ بھرے، ایک کا بوجھ
 دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ فَنَرَاكَ اگر ہم بے قصور ہو چکے ہیں گے
إِنَّا إِذَا لَطَمُونَكَ تو ہم زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں
 گے لہذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ملزم کو چھوڑ کر ایک بے گناہ کو غلام
 بنالیں۔ اس جواب پر سارے بھائی لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے۔
 اس واقعہ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چالیس سال کے اسی

طویل عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی منت
 کو کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ اس کی وجوہات آگے ذکر ہو رہی ہیں۔
 انشاء اللہ۔

وما أبرئ

درست بیک

سورة یوسف ۱۲

آیت ۸۰ تا ۸۲

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا حَيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ
 أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
 مِنَ اللَّهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَرْجِ
 الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي إِلَىٰ أَبِي أَوْيَحَكُمُ اللَّهُ ۖ لَئِنْ هُوَ خَيْرُ
 الْحَكِيمِينَ ۝ ٨٠ ۖ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
 ابْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
 لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ ٨١ ۖ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
 وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ ٨٢
 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرًا جَمِيلًا
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ۝ ٨٣

ترجمہ :- پس جب یوسف علیہ السلام سے یلوس ہو گئے
 تو الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے۔ اُن میں سے بڑے
 نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے پختہ
 عہد لیا تھا اللہ کا۔ اور اس سے پہلے بھی جو تم نے کوتاہی
 کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ پس میں نہیں ٹوں گا
 اس زمین سے یہاں تک کہ اہانت میرے مجھے میرا باپ یا

فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ میرے حق میں ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۰) تم واپس چلے جاؤ اپنے والد کے پاس اور کہو اے ہمارے باپ ! بیشک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے ، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس بات کی جو ہم نے جانی ہے ، اور نہیں تھے ہم غیب کی بات کی مخالفت کرنے والے (۸۱) اور پوچھ لے تو اس بتی سے جس کے اندر ہم تھے ، اور اس قافلے سے جس کے اندر ہم آئے ہیں : اور بیشک ہم البتہ سچے ہیں (۸۲) کہا یعقوب نے (ایسا نہیں) بلکہ بنایا ہے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ ۔ پس اب تو میرا صبر جمیل ہی ہے ۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ سے آئے میرے پاس اُن سب کو ۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے (۸۳)

ربط آیات

گدہ مشترکہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ شاہی بیمانہ بن یامین کے سامان سے برآمد ہوا اور اُن کے اپنے مہیاٹیوں کے مطابق چور کو ایک سال تک غلام بن کر رہنا پڑا تھا ، لہذا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو واپس کنعان جانے سے روک دیا ۔ برادرانِ یوسف نے ہر چند بن یامین کو روکا کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلہ میں طاقت استعمال کرنے کی دھمکی بھی دی مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے ۔ پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور منیتِ سماجیت پر اُتر آئے ۔ یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارا باپ بوڑھا اور نابینا ہو چکا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی جیانی کا صدر برداشت کرنے کے قابل نہیں ، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو بن یامین کے ہاتھ میں روک لیں اور اس کو جانے کی اجازت دے دیں ، یوسف علیہ السلام نے اُن کا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ پناہ بخدا ، میں ایک بے گناہ شخص کو کیسے پکڑ لوں ؟ ہم تو اسی آدمی

کو گرفتار کریں گے جس کے ہاں سے ہمارا پیمانہ برآمد ہوا۔ آپ نے اس بات کے لیے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے اور بن یامین کو چور نہیں کہا اور فی الحقیقت وہ چور نہیں تھے۔ فرمایا ہم قانون کے مطابق اس شخص کو مانعہ نہ کریں گے جس سے ہمارا پیمانہ ملا ہے اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کا انکلا حصہ بیان فرمایا ہے۔

یہاں یوں کی
مشاورت

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا اسْتَكْبَرُوا مِنْهُ جب وہ یعنی اور ان یوسف افس سے بائوس ہو گئے۔ مِنْهُ کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے تو مطلب ہوگا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے بائوس ہو گئے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اور اگر مِنْهُ کی ضمیر بن یامین کی طرف ہو تو یہ بھی درست ہے کہ عِبَّانِي بن یامین کو ہمراہ لے جانے سے بائوس ہو گئے تو ہمیں انہوں نے کیا کیا بَسَخَلَصُوا الگ ہو گئے یعنی تنہائی میں چلے گئے تَحْتَ منورہ کرتے کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی ذال نہ گئی تو باہمی مشاورت کے لیے تنہائی میں آئے ہوئے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی پردہ گریہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت میں فَاَلْكَبِئْرُوهُمْ ان میں سے بڑے نے کہا۔ عمر کے لحاظ سے تو بڑا روہیل تھا مگر عقل و دانش کے لحاظ سے یہود زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا اور پہلے واقعہ میں اسی نے کہا تھا اَوْ تَقْتُلُوْا يٰوَسْفُ یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو۔ وہ تمہاری اور باپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہر حال ان نبیوں میں سے روہیل یا یہودانے دوسرے صحابیوں کو یاد دلایا اَلَمْ تَعْلَمُوْا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوَدِّعًا قَالَ اللہ کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا۔

اپنے
سے

اور شاؤ مصر نے اُسے روک دیا ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قرآن حضرت ضحاک کی روایت میں اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اِنَّ ابْنَكُم مِّنْ قِيٍّ یعنی تیرے بیٹے پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اگرچہ حقیقت کچھ مختلف ہے مطلب یہ کہ اس قرأت کے مطابق بن یامین پر چوری کا صرف الزام ہے کیونکہ ظاہری طور پر گتہ دہ پیمانہ اس کے سامان سے بڑا نہ ہوا ہے مگر اس کا چور ہونا ضروری نہیں وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا اور ہم تو صرف اُسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے وَمَا كُنَّا لَنُغَيِّبَ حُفِظَيْنِ اور ہم تو غیب کی حفاظت کرتے دے نہیں ہیں۔ کیونکہ اَلْغَيْبُ لِلّٰهِ (رویس) غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے اور اصل حقیقت کو وہی جانتا ہے ہم تو غیب دان نہیں ہیں جو مخفی بات کو بھی جان سکیں، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس بھائی کو ساتھ ہی نہ لائے، ہمیں کیا علم تھا کہ اس کے سامان سے شاہی پیمانہ بڑا نہ ہوگا۔ اگرچہ ہمیں میں ہوتا تو ہم چکر کو غلام بنانے کے قانون کا ذکر ہی نہ کرتے اور نہ ہمارا بھائی روک دیا جانا سگرا اپنی ہی کسی ہوئی بات کی زد میں آگئے اور بھائی کو پکڑا بیٹھے۔ بہر حال غیب تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے۔

پھر اس کی سہ گز شہادت کے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو باپ کے روبرو یہ پیش کش کرنے کو بھی کہا وَسْئَلُ الْقَسِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا اے باپ! آپ ان بیٹی والوں سے بھی دریافت کر لیں جس میں ہم غصے تھے! یعنی آپ اہل مصر سے ہماری اس بات کی گواہی بھی لے لیں کہ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کوئی معتبر آدمی بھیج کر دریافت کر سکتے ہیں کہ وہاں چوری کا ذکر وہ واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں اور کیا

بن یا میں کو شاؤ صبر نے واقعی ماخوذ کیا ہے یا نہیں۔ آپ خود تو محذور
ہیں، مصر کا سفر اختیار نہیں کر سکتے اور اگر کسی دوسرے آدمی کو بھی تصدیق
کے لیے نہ بھیجنا چاہیں تو دوسری صورت یہ ہے وَالْحَيْثُ الْخَيْرُ
أَقْبَلُكُمْ إِلَيْهَا ان قافلے والوں سے دریافت کر لیں جن کے ساتھ ہم
واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ برادرانِ یوسف نے جس قافلے کے ہمراہ
مصر کا سفر اختیار کیا، وہ قافلے والے بھی تو واپس آ گئے ہیں اور وہ لوگ
کنعان کے قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، آپ ان سے ہماری
بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور یقین جاتیں وَأَنَا لَصَادِقٌ
کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
بالکل سچ ہے۔

باب کی
بے یقینی

ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کی ہدایت کے مطابق باقی بھائیوں نے
یہ ساری سرگزشت من و عن باب کے گزرتل گزاری کی۔ اگرچہ ظاہری
طور پر وہ سچ کہہ رہے تھے مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اُدھر یعقوب علیہ السلام
کو بھی اپنے بیٹے کے چور ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ قال آپ
نے فرمایا بَلِّ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَصْرًا بلکہ یہ تو تمہارے
میں نے ایک بات بنائی ہے۔ آپ کا اپنے بیٹوں پر اعتبار
اٹھ چکا تھا اس سے پہلے جب آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام
کو لے کر گئے تھے اور پھر واپس آ کر یہ کہانی سنائی تھی کہ اُسے جھوٹا کہا
گیا ہے تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ استعمال کیا
تھا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ تمہارے اذنان کی وضع کردہ ایک کہانی ہے
فرمایا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ عربی کا مقولہ ہے
الْكَذُّ وَبَّ لَا يُصَدَّقُ یعنی جھوٹے کی تصدیق نہیں کی جاتی
جھوٹا آدمی اگر کسی وقت سچ بھی بولے تو اس پر یقین مشکل سے ہی

آتا ہے۔ اسی لیے محدثین ایسے آدمی کی روایت پر اعتماد اور یقین نہیں کرتے جس نے زندگی میں کسی ایک موقع پر یہ بھی جھوٹ بولا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ ہزار دفعہ بھی سچ بولے تو بھی وہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناقابل اعتبار گردانا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بات پر یقین تو نہیں آتا مگر میں تم کو سزا بھی نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قصہ بڑا عجیب ہے کہ میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں جبراع فرخ نہ کی جائے اور نہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کیا جائے۔ تو بیٹوں کی سرگزشت کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے صبر کا درس تھا مایا۔

یوسف علیہ السلام
کی باپ
سے
بے رغبتی

مفسرین کرام اس مقام پر ایک نکتہ پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے کچھ بڑے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی جوانی اور ذہنی تکلیف پہنچی مگر اسی عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ کی طرف رغبت نہیں کی اگرچہ باپ کو تو آپ کے متعلق علم نہیں تھا مگر آپ کو آپ کے دل اور آپ کی تکلیف کا احساس تھا مگر آپ نے کبھی باپ کو اپنے متعلق اطلاع نہ دی۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی پھر بیگناہی کی حالت میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں مگر آپ نے کبھی باپ کے سامنے جوف نہ کیا بیت پیش نہ کیا کسی آتے جاتے کے ساتھ پیغام بھیج سکتے تھے، کم از کم باپ کو یہی اطلاع دے دیتے کہ میں زندہ سلامت ہوں تاکہ اس کے غم و اندوہ میں کچھ کمی آتی۔ اس کے بعد آپ منصب شاہی پر فائز ہوئے تو باپ کو مطلع کرنا۔ آپ کے لیے نہایت آسان تھا۔ پھر بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی مگر آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور نہ باپ کی تسلی کے لیے کوئی پیغام دینا مناسب

سمجھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ضمن امام قمر طحی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ پلٹ آپ کو ظاہر نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاص وقت تک باپ اور بیٹے دونوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ اُدھر اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی آگاہ کر سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور فلاں مقام پر اسل حالت میں ہے، مگر اللہ نے نہیں بنایا کیونکہ یہ آپ کی آزمائش تھی۔ اس قسم کی آزمائش حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر بھی آئی تھی۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ نے الزام تراشی کی تو آپ سخت پریشان ہو گئے۔ دینہ بھر وحی کا سلسلہ بھی منقطع رہا حتیٰ کہ آپ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اُنشئوا لی کوکبا اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ لوگ میری اہلیہ پر اتہام لگاتے ہیں مگر مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ پھر مقررہ وقت گزر گئے پر اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کی بریت کا اعلان فرمایا تو آپ کو تسلی ہوئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ابتلا میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لہذا انہیں ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔

عزیزِ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر آپ نے صبر کو اختیار کیا اور ساتھ امید کا دامن پکڑتے ہوئے فرمایا کہ اللَّهُ أَتَىٰ بِكُم بَیِّنَاتٍ ۖ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ۚ ثُمَّ خَرِصُوا شَاہِدَ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس سے آئے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ گئے بشمول مصر کے پہلے سفر میں وہیں رہ گیا اور بن یامین دوسرے سفر میں رک گیا تو آپ کو قرآن سے کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بچھڑنے والے سارے کے سارے ہی بیکار گئی ہل جائیں۔ اُدھر یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب

امید کا
دامن

بھی پیش نظر تھا۔ تو دل گواہی دیتا تھا کہ وہ زمرہ سلامت کہیں نہ کہیں
موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے مجھے ملا دے۔
ہر حال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی سرگزشت سن کر صبر کیا
اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کی گمندی کے
موقع پر انہوں نے گناہان کے قریب یا بیچ دس میل کے حلقہ میں بھی
آپ کی تلاش کے لیے کوئی کوشش نہ کی بلکہ وہاں بھی صبر ہی کیا۔
آپ نے بالآخر یہ فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ثُمَّ الْحَيُّ ثُمَّ الْمَلِكُ ثُمَّ الرَّحْمَنُ
علیم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ ہر واقع اس کی حکمت
پر مبنی ہے اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، کسی مخلوق کو علم نہیں ہوتا۔
اندا جز بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں اور قسم
تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے صبر بہترین ذریعہ ہے۔

وما ابرئى ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس ہستادہ ۱۲

آیت ۸۴ تا ۸۷

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ مَا بَيَضَتْ
 عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنَا
 تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
 الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ
 اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَبْنِيَّ أَذْهَبُوا
 فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ
 رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
 الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ :- اور پھرے (یعقوب علیہ السلام) اُن (بیٹوں) کے
 پاس سے اور کہا اے انیسویں میرے یوسف پر ۔ اور سفید ہو
 گئی تھیں اُن کی آنکھیں غم کی وجہ سے ، پس وہ غم سے
 بھرے ہوئے تھے ﴿۸۴﴾ تو کہا (بیٹوں نے) اللہ کی قسم
 کیا آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک
 کہ آپ گھل جائیں یا ہو جائیں ہلک ہوئے والوں میں ﴿۸۵﴾
 کہا (یعقوب نے) بیشک میں شکوکہ کرتا ہوں اپنے اندرونی
 دکھ کا اور اپنے غم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ، اور میں جانتا
 ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ﴿۸۶﴾
 اُسے میرے بیٹو ! جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے

بھائی کر، اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ بیشک نہیں
مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو کفر کرنے
والے ہیں (۸۷)

برادر بن یوسف کا مصر سے واپسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کنعان واپس
پہنچ کر باپ کو چھوٹے بھائی کے چوری میں ملوث ہو جانے کا واقعہ سنایا اور اس
خمن میں اپنی صداقت کے لیے بعض شہادتوں کی طرف بھی اشارہ کیا مگر یعقوب علیہ السلام
نے اُن پر اعتماد نہ کیا اور فرمایا کہ یہ جادو کی کہانی کہائے اپنے نفسوں کی وضع کردہ ہے
مگر اب میں عبرت لیں کہ علاوہ کہ بھی کیا سمجھا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں
کہ شاید وہ ان سب کو بچھڑے ہوئے افراد کو میرے پاس لے آئے کیونکہ خدا تعالیٰ
علم و حکیم ہے۔ ہر بات اس کے علم میں ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔
یہوں سے مذکورہ گفتگو کرنے کے بعد وَلَوْ لِي عَنْهُمْ لِيَعْقُبَ عَلَيْهِم
ان سے پھر سے یعنی مزید بات چیت کرنے کی بجائے اُن سے علیحدگی اختیار کر لی
کیونکہ غمزدہ بیٹوں کے ذکر سے اُن کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تنہائی میں بچھڑ کر
بھی اُن کو چین نہ آیا بلکہ بن یامین کی جدائی سے یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک دفعہ پھر تازہ
کر دیا وَقَالَ يَا سَفِي عَلَى يَوْسُفَ لَئِنْ اَفْضَوْسَ مِيرَے یوسف پر۔ دراصل عربی زبان
میں یاسف کا معنی ہے، لے میرے افسوس! تم اس بات پر حاضر ہو۔ یعقوب
علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے فراق میں ہمیشہ غمگین رہتے تھے، تاہم بن یامین
کی موجودگی اُن کے لیے کسی حد تک باعث تسکین ہوتی تھی۔ پھر جب وہ بھی نظر پل
سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔

یعقوب علیہ السلام
کی حالت زار

فرمایا، یعقوب علیہ السلام کی حالت اس غم کی وجہ سے یہ ہو چکی تھی وَابْتِغَتْ
عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ کہ اپنی آنکھیں غم کی سی سفید ہو چکی تھیں وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اور آپ غم سے
بھرے ہوئے تھے اور چالیس سال سے اس غم میں مبتلا تھے جب کسی شخص کی بینائی کمزور

ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بنیائی کثرت گمہ یہ کی وجہ سے بالکل گمزدار ہو چکی تھی بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں سے چھ سال ایسے ہیں جن میں آپ کی بنیائی بالکل جاتی رہی تھی۔ لفظ کا معنی اپنے اندر غم کو دیا لینا یعنی غم سے پر ہو جانا ہوتا ہے، اگر یا آپ غم کی وجہ سے گھٹے ہو گئے تھے۔

امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ان کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں پھر آپ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ پر میری جدائی کا کتنا غم ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو تمہاری جدائی کا اس قدر غم ہے جتنا ان سرخو رتوں یا ستر مردوں کے غم کو اکٹھا کر دیا جائے جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو۔ گو یا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کا ایک عام جدائی کے غم سے ستر گنا زیادہ تھا۔

بیٹوں نے باپ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی، کہنے لگے قَالَ اَنْتَ لِلّٰهِ تَقْتَدِرُ اَنْ تَذْكُرَ يَوْسُفَ السُّرِّيَّ قسم، تم ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہو گے کتنی تسکون بخود صاف ہاں تک کہ تم گم ہو جاؤ اور تَكُوْنُ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ یا ہلاک ہونے والوں میں ہو جاؤ۔ حریص کا معنی برا بیگنہ کرنا بھی ہوتا ہے اور جسم کا جگڑنا بھی مطلب یہ کہ کہیں تم گم نہ ہو کہ ختم ہی نہ ہو جاؤ۔ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب اس بات کو چھوڑ دو اور غم نہ کیا کرو۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنْ مَّا اَشْكُوْا بَشِيٍّ وَحَدَّثَنِيْ رَاٰكَ اللّٰهُ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اپنے اندر وہی اللہ وہ اور

بیٹوں سے
مکالمہ

علم کا انشاء اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہے ہوں اور اس میں
 میں کسی مخلوق کے سامنے آہ و بکا نہیں کرتا۔ نیز قاضی صاحب اللہ
 صا کو تَعْلَمُونَ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم
 نہیں جانتے لہذا میں بالکل مایوس نہیں ہوں جو یوسف علیہ السلام کو جیل
 جانوں۔ میرے سامنے بعض قرائن ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 یوسف علیہ السلام زندہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا ہوا
 ہے اور یہ اُس کی طرف سے ابتلا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے حالات
 سے مطلع نہیں کیا جا رہا۔ اور اُدھر یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے
 کہ اُن کو بھی میری طرف سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ بعض قرائن ایسے ہیں کہ
 خواب میں یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تو آپ
 نے دریافت کیا کیا تو نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے، تو اُس
 نے نفی میں جواب دیا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام
 زندہ ہیں۔ اُدھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اُس سے یہ
 اُمید بندھتی تھی کہ اس خواب کا کوئی نتیجہ نکلے والا ہے اگرچہ یہ قطعی بات
 نہیں تھی تاہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یعقوب علیہ السلام کے
 سامنے کچھ قرائن موجود تھے۔ بہر حال بیٹوں کی بات کے جواب میں آپ
 نے فرمایا کہ میں اپنے رکھ اور درد کا اظہار نہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہوں
 اور البتہ اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار مخلوق کے سامنے کروں تو ضرور
 قابل اعتراض بات ہوگی۔

کثرتِ علم
 پر اکتفا

اِس مقام پر مفسرین کرام ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یعقوب
 علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ انہوں نے
 بیٹے کا غم اس حد تک سینے سے لگا لیا کہ آنکھوں کی بینائی

منافع ہو گئی حالانکہ ایک عام فدا پرست سا لکب بھی جب مقام فنا میں
پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا تعالیٰ
کی ذات کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور
ایک انسان کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر منہمک کر لینا حضرت
یعقوب علیہ السلام کی شان رفیعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ غم کا لاحق ہونا امور طبعیہ
میں سے ہے اور اس سے خواص بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام
کے فرزند ابراہیم ذفات پا گئے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری
تھے اور آپ فرماتے تھے کہ آنکھیں آنسو بانی ہیں اور دل غمگین ہے
اِنَّا بِفِرَاقِکَ لَمَحْزُونُوْنَ یَا اَبُوْہِیْمُ لے ابراہیم! بیشک
ہم تیری مبدائی میں غمزدہ ہیں۔ ایسے موقع پر دل میں غم پیدا ہو جانا تو فطری
امر ہے نہ ہم کھڑے بچاؤنا، منہ توچنا اور دلوں کا کرنا احترام ہے اور یعقوب
علیہ السلام نے آیا کوئی کام نہیں کیا بلکہ اپنے دکھ کا اظہار اللہ جل جلالہ
کے سامنے ہی پیش کرتے رہے۔

حضرت امام مجدد شیخ احمد سرہندیؒ برصغیر پاک و ہند میں گیارہویں صدی
کی عظیم شخصیت ہوئے ہیں۔ یہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے
انٹی بائیو گراف بعد اس سرزمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے۔
پھر مزید تقریباً ایک سو سال بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا زمانہ آیا
یہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی فکر اور حکمت بڑی بلند معنی اور انمول نے بڑا کام
کیا ہے۔ مخلوق کے ابتدائی دور میں جب اس برصغیر میں محنت گمراہی
پھیل رہی تھی، مغل بادشاہ اکبر نے نیا دین وضع کر لیا تھا اور اس کے نو رزن
حواری جن میں ہندو اور مسلمان بھی شامل تھے، محض اس کی ہاں میں ہاں
ملا رہے تھے۔ غور اکبر کہ باپ کے دور حکومت میں لڑائیوں سے فرست

امام مجتہد
کی توجیہ

نزل کی لہذا وہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، اس لیے اپنے غلط حواریوں کے مشورہ و دل کی زد میں رہا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی بہتری مطلوب ہوتی ہے تو بادشاہ وقت کو اپنے مشیر عطا کرتا ہے اور جب کسی قوم کی برائی مقصود ہوتی ہے تو پھر حکمران کے مشیر بھی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکبر کی مشکل بھی یہی تھی کہ اُسے

ابوالفضل فیضی اور ملا مبارک جیسے غلط مشیر میرے آئے جنہوں نے اسے غلط لائن پر چڑھایا۔ عقیدہ غلط ہو گیا اور شریعت کے احکام بھی غلط سمجھنے لگے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر امام مجدد کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے شدید مجاہدہ کیا۔ آپ کو جہانگیر کے دربار میں طلب کیا گیا تو آپ نے اسلامی طریقہ پر جا کر اسلام علیکم کہا اور درباری طریقہ کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اور آپ کو تین سال یا بعض روایات کے مطابق سات سال تک گوالیار کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

بہر حال امام مجددؑ نے یعقوب علیہ السلام کے غم و اندوہ کے ملکہ کو ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غم وہ محبوب اور قابل اعتراض ہوتا ہے جو کسی دنیاوی چیز کے لیے ہو مگر یعقوب علیہ السلام کا غم امور آخرت کی چیز کے متعلق تھا اور ایسی چیزوں سے محبت کرنا ممنوع نہیں بلکہ مطلوب چیز ہے مثلاً جنت اس کی نعمتیں حوریں، پھل وغیرہ امور آخرت میں شامل ہیں اور ان سے محبت کرنا اور ان کے حصول کے لیے کام کرنا اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اسی قسم کی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام باپ کے لیے محض ایک بیٹے اور اچھے انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ امور آخرت میں سے ایک امر بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں (اَلَّذِیْ ذُکِّرَ اللّٰهُ

اَوْ مَا بَالَهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ مِثْلَ جَارِ حَبِيزِ اس لعنت سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ہیں (۱) اللہ کا ذکر (۲) ذکر سے متعلقہ دیگر امور (۳) عالم دین اور (۴) دین کا طالب علم۔ تو یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ سیرت اور کمال پیدا فرمایا تھا جو امور آخرت سے متعلق رکھنے والی چیز ہے، لہذا ان کی محبت میں سرشار ہونا اور ان کی قربانی میں مغموم ہونا بالکل روا تھا۔

امام مجاہدؒ و مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان فی ضروریات کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر ان سعادت بے چین ہو جاتا ہے۔ مثلاً گھر در نظر دل سے شخص کی اگر عینک گم ہو جائے تو اسے سخت رنجت ہوگی تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوبؑ کے بمنزلہ عینک کے تھے، جب وہ گم ہو گئے تو آپ سخت غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کچھ اجنت بالکل خالی ہے، دہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس میں شجر کاری اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتا ہے، جب کوئی شخص اس دنیا میں خلوص دل سے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو یہ حروف اور کلمات ہیں مگر آخرت میں یہ درختوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ آخرت کی نعمتیں محض دہاں کے درخت اور پھل ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسمائے پاک اور اس کی سبحانست بھی نعمتوں میں شامل ہیں جو تسبیح و تہلیل کے آئینہ عینک میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یعقوبؑ علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسفؑ علیہ السلام بھی امور آخرت میں سے ہیں اور آپ یعقوبؑ کے لیے بمنزلہ عینک یا آئینہ تھے چونکہ آپ کی یہ عینک گم ہو گئی تھی اس لیے اس کے غم میں آپ

پریشان ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت محض دنیاوی امر نہیں تھا۔ بلکہ امرِ آخرت میں سے تھا اور اس کی محبت میں غم و اندوہ کا اظہار بالکل جائز تھا۔ لہذا اس وجہ سے آپ کی برگزیدہ حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یوسفؑ کا گناہ

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے امیر کا دامن تقاضے رکھا اور بیٹوں سے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَخَبِرُوْهُ۔ اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کرو شاید کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس کر دے یعنی یوسف کے ساتھ اُس کا بھائی بنیامین بھی مل جائے اور ساتھ یہ سلسلہ بھی سمجھا دیا وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ روح کا معنی فیضان اور مہربانی ہے سورۃ واقعہ میں موجود ہے کہ اللہ کے مقررین کے لیے فَرُوْجٌ وَرَحِيْمٌ وَجَدْتُمْ نَجِيْمًا ہے۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو کیونکہ اِنَّكُمْ اِنَّتُمْ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ۔ کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایماندار کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ آخر دم تک پُر امید رہتا ہے۔ چنانچہ مصنف عبدلرزاق میں روایت موجود ہے کہ بڑے گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ شرک ہے۔ اس کے بعد خدا کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس بات کو عبولِ جہنم کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ مجرموں کو سزا بھی دیتا ہے اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔ لہذا مایوسی سخت گناہ ہے۔

وما ابرئ ۱۳

درس بست و سہ ۲۳

سورة يوسف ۱۲

آیت ۸۸ تا ۹۳

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا
 الضُّرُّوجُنَا بِبِضَاعَةِ مُنْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ
 تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝۸۸ قَالَ
 هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
 جَاهِلُونَ ۝۸۹ قَالُوا إِنَّكَ لَآتَى يُوسُفَ قَالَ أَنَا
 يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنُ
 يَتَّقُ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۹۰
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝۹۱
 قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
 وَيَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝۹۲ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
 فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ إِلَى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ
 أَجْمَعِينَ ۝۹۳

ترجمہ :- پھر جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تو انہوں
 نے کہا اے عزیز! پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو
 تکلیف اور لائے ہیں ہم ایک ناقص پونجی پس پورا پورا
 مے ہمیں اناج اور صدقہ کمرہ ہم پر بیشک اللہ تعالیٰ بدلہ

دیا ہے عہد کرنے والوں کو (۸۸) کہا (یوسف نے) کیا تمہیں خبر ہے جو کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم ناممجھ تھے (۸۹) وہ کہنے لگے، کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر۔ بیشک جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا (۹۰) تو کہا انہوں نے اللہ کی قسم البتہ فضیلت دی ہے تجھے کہ اللہ نے ہم پر، اور بیشک تجھے ہم خطاکار (۹۱) کہا (یوسف نے) نہیں ملامت تم پر آج کے دن، اللہ معاف کرے تمہیں۔ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۹۲) لے جاؤ میری یہ قمیص اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر۔ وہ آئیں گے دیکھتے ہوئے۔ اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب (۹۳)

جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کنعان جا کر اپنے باپ کو بن یامین کا گرفتاری کا حال سنایا تو ان کا پرانا غم پھر تازہ ہو گیا پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں پریشان تھے۔ اب دوسرے بیٹے کی جدائی کی بات سنی تو دکھ دو چہرہ ہو گیا مگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئے بلکہ بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائی کو تلاش کرو، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ملے آئے۔ بن یامین بھی رہا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام جس کا نام و نشان تک معلوم نہیں، شاید وہ بھی مل جائے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اُس سے کوئی بعید نہیں۔ فرمایا خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ یہ تو کافروں کا شیورہ ہے۔

ربط آیات

اب کے اس حکم پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مصر کے تیسرے سفر کی تیاری کی۔ اس سفر کا ایک مقصد تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی بازیابی تھا اور دوسرا نقطہ کے اس زمانے میں اناج کا حصول بھی تھا۔ اس سفر کے دوران بھسائیوں کو اپنی سابقہ غلط کارروائی پر ندامت ہو رہی تھی اور وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ بہر حال برادران یوسف نے بھڑکی بہت پونجی جو میسر آئی ہمراہ لی اور تیسری مرتبہ مصر پہنچ گئے۔

یوسف علیہ السلام
سے غیر
علاقات

اب اس تیسرے سفر میں پیش آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ **فَلَمَّا كَخُلُواْ كَيْسًا** جب برادران یوسف مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلسلہ کلام ایسی غیر انکاری، قحط سالی اور عزیز مصر کی خوشامد سے شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تکلیف بیان کر کے اناج کے حصول کی بات کریں گے اور اگر حاکم کو نرم دل پایا تو پھر بنیامین کی رٹائی کی درخواست بھی کریں گے **قَالُواْ يَا نَحْنُ الْخَاسِرُونَ** کہنے لگے، اے عزیز! ظاہر ہے کہ بھڑکیوں کو ابھی تک یوسف علیہ السلام سے تو تعارف نہیں ہوا تھا، وہ اپنے خیال میں جس حاکم کو خطاب کر رہے تھے، وہ بادشاہ کا مقرر کردہ عزیز مصر تھا کیونکہ وزیر کے خاوند عزیز مصر کی وفات کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اس عہدے پر فائز کیا تھا اور گزشتہ دو مواقع پر برادران یوسف نے اسی کی میزبانی کا لطف اٹھانے کے علاوہ غلہ بھی حاصل کیا تھا اور پھر اسی کے سامنے بنیامین پر چوری کا الزام لگا اور اسی نے اُسے روک لینے کا حکم دیا تھا۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نظام تو عزیز کے عہدے پر ممکن تھے مگر بادشاہ نے انہیں مزید امتیازات دے کر بالکل خود مختار

بنا دیا تھا۔ بہر حال برادرانِ یوسف نے آپ کو عزیز ہی کے لقب سے خطاب کیا۔ اور عرض کیا مَسْكَاوَا هَکَذَا الْقَتْلُ کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قضا اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی بھی چھوٹا بڑا اثر نہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کنعان میں رہنے والا خاندانِ یعقوب بھی اس کی لپیٹ میں آگیا اور اس سے پہلے مصر سے دو دفعہ انجانے جانے کے باوجود ان کی خورد و فیض و تربیت پوری نہیں ہو رہی تھیں، لہذا انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کیا۔ معمری صاحب نے قحط سالی میں شدتِ تکلیف کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

جہاں قحط سالے شد اندر عشق
 کہ یاراں فراموش کو دند عشق

یعنی عشق میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ سارے دوست اپنے اپنے عشق کو بھی بھول گئے۔ مطلب یہ ہے کہ فاقہ کی وجہ سے تمام معمولاتِ زندگی متاثر ہوئے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ رہی حتیٰ کہ لوگ عبادت و ریاضت بھی بھول گئے۔ فاقہ کے متعلق ترمذی شریفین میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ انسان کے لیے چند نعمتیں ضروری ہیں جن کے ساتھ اس کی گمراہی نہ ہو سکے، یعنی بھوک کی وجہ سے اتنا بڑھال نہ ہو جائے کہ کھڑا ہو کر عبادت بھی نہ کر سکے۔ ایک دفعہ مکے دار بھی سخت قحط کا شکار ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل نافرمانی اور انذار سانی کی بناء پر حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی اللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَلَيْهِمْ وَسْطَ بَلَدٍ کیسی جو یوسفؑ نے اللہ ان پر قحط کے لیے سال ڈال دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پر ڈالے تھے چنانچہ مکے والوں پر

بھی قحط نازل ہوا، اور پھر وہ اس قدر عاجز آ گئے کہ پرانے چمڑے اور سیدہ
 ہڈیاں اور مردار تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے
 بھائیوں نے عزیز مصر سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھمڑے قحط کی وجہ
 سے سخت تکلیف میں ہیں۔

اناج کی
 در خواست

ان تمہیدی الفاظ کے بعد عرض کیا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ
 ہم ایک ناقص پونجی ہمراہ لائے ہیں۔ بِضَاعَةٍ اس المال کو کہتے ہیں
 جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ اور مزجی سے مراد ناقص
 اور گھٹیا ہے۔ دراصل ازجی کا معنی ہوتا ہے دھکیل دینا۔ دفع کر دینا
 یعنی کوئی ایسی چیز پیش کرنا جسے کوئی قبول نہ کرے اور کہے کہ اسے لے
 جاؤ۔ یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ چنانچہ بردار ان یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو گھٹیا
 سی پونجی لائے ہیں۔ آپ اسے قبول کر لیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 وہ پونجی چند کھوٹے سکوں، پھلوں اور صنوبر کے دانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ چمڑا
 تھا اور بھیروں کی کچھ اونٹنی تھی جس کے بدلے میں وہ اناج حاصل کرنا
 چاہتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ عزیز اس پونجی کو از خود ٹھکرا دے،
 انہوں نے اس پونجی کی حقارت کو پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ یہ پونجی اس قابل
 تو نہیں ہے فَاَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ مگر ہمیں اس کے بدلے
 غلہ پورا پورا دے دیں۔ كَيْلَ مَا مَعَنَا ہوتا ہے۔ تاہم مراد غلہ ہی ہے
 کہ ہمیں ماپ کر دے دیں۔ وَقَصَدْنَا عَلَيْكَ اور ہم پر صدقہ
 بھی کریں۔ ہمیں یہ غلہ خیرات سمجھ کر ہی دے دیں کیونکہ ہم اسے خریدنے
 کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
 بیشک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ احسان کرنے
 والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ بدلہ عطا کرتا ہے اور اگر صدقہ
 کرنے والا مومن ہے تو آخرت میں تو اس کیلئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

صدقہ
کا مفہوم

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے
جلیل القدر نبی تھے اور نبی اور اس کے ٹکھرنے کے لیے صدقہ کا مال
جائزہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی موجود ہے اِنَّ
الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ یٰکُنْیَ صَدَقَہ محمد اور آپ کی آل کیلئے
حلال نہیں ہے۔ آل محمد میں۔ آل علی۔ آل عقیل۔ آل عباس۔ آل جعفر۔
آل نوفل اور آل حارثہ آتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی صدقہ جائز
نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے صدقہ کا سوال کیسے کر
دیا؟ اس کے جواب میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقہ کی حرمت
صرف حضور خاتم النبیین علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ مگر
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر نبی اور اس کے ٹکھروالوں کے
لیے ناجائز رہا ہے اور آخری امت میں بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ،
صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مستحقین صرف غریب و مسکین ہوتے ہیں اور اسے
کوئی صاحب انصاب آدمی وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ نبی اور اس
کے خاندان کے لیے ادا ہوتا ہے۔ تاہم جس صدقہ کی بات بلا دربان یکھ
نے کی، اس سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ اس سے
مراد احسان ہے کہ اے عزیز! ہمارے پاس پہنچی تو نہیں ہے اور مجھ کو
کی وجہ سے تکلیف بھی بہت ہے، لہذا آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے
غلہ عنایت کر دیں۔ اس قسم کے احسان کی مثال حدیث شریف میں بھی
ملتی ہے۔ جب کوئی شخص شرمیلی مسافت پر ہو تو وہ چار رکعت کی سجاٹے
صرف دو رکعت فرض ادا کرے گا۔ اس کے متعلق الفاظ یہ ہیں صَدَقَہ
تَصَدَّقَ اللّٰہُ بِہَا عَلَیْکُمْ کُمْ قَاقَبَ کُمْ صَدَقَہ اللّٰہ تعالیٰ
کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، لہذا اس کے صدقہ کو قبول کیا کرو۔
یہاں پر دو رکعت کی تخفیف کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب

احسان ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان پر احسان کرنے کی درخواست کی اور اس صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔

جب بھائیوں نے اس قدر عاجزی اور خاندان کی تکلیف کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اُدھر آپ کو قلبی شہادت بھی مل رہی تھی کہ ابتلا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اُن کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان پردہ اٹھ جانا چاہیے۔
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
 کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب کہ تم نادان تھے۔ آپ اس فتہ پر بلند اخلاق واقع ہوئے کہ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ کاروائی تم سے نادانی میں ہو گئی تھی۔

پہلے تو بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اُن کا بھائی عزیزِ مصر کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے مگر جب آپ کی زبان سے اپنے متعلق دو لوگ بات سنی قَالُوا إِنَّكَ كَانْتَ يَوسُفَ وَكَانَ أَخِي، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات معلوم ہوئی ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي فرمایا، ہاں! میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے چوری کے الزام میں محبوس کر رکھا تھا۔ فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہماری جرأت کو دور کر کے آپس میں ملا دیا ہے تنگی کو دور کر کے راحت بخشی ہے اور غلامی سے نکال کر عزت کے مقام پر بٹھایا ہے۔ فرمایا ہم دونوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی مگر بنیامین نے بھی بڑا سہرہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ

پر قابو پانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صبر پورسفت کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ جب آپ کی جیل سے رہائی کا پیغام پہنچا تو آپ نے اُس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جب تک آپ پر لگانے گئے الزام کی حیثیت واضح نہ ہو جائے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی صبر کے متعلق یہ جملہ لکھتے ہیں "جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو، اور گھبرائے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ عطا ہے" یعنی صابر آدمی کو اللہ تعالیٰ اُس کی تکلیف سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تقدیسی کو "محافظت پر حدود شرع سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی شریعت کی حدود کو قائم رکھنا ہی تقویٰ ہے۔

جب بھائیوں پر واضح ہو گیا کہ عزیزِ مصر اُن کا بھائی پورسفت ہے اعتراف کا غلطی جس کے ساتھ وہ بڑی ہی بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو غلطی کا اعتراف اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگے قَالُوا يَا لَللَّهِ كَافَرًا اِنَّكَ اللَّهُ عَالِمُ سِرِّ السُّلْطَانِ قسم، بیشک اللہ سے تمہیں پتہ کیا ہے ہمارے مقابلے میں۔ اثر کا معنی ترجیح دینا۔ فضیلت دینا یا پسند کرنا ہوتا ہے تو بھائیوں نے اقرار کیا کہ اے ہمارے بھائی، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے وَكَانَ كُنْهًا لِّخَطِيئِهِمْ اور بیشک ہم ہی خطا کار ہیں۔ اور غلطی کے اقرار کا نام ہی توبہ ہے۔ تو برادرانِ یوسف اپنی زیادتی سے تائب ہو گئے، حدیث شریف میں آتا ہے كُلُّ بَشَرٍ اَوْ كُنَّ اَوْ وَحَيْرُ الْخَطَايَا بَيْنَ السُّقُوتِ یعنی ہر انسان خطا کار ہے مگر بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غرضیکہ بھائیوں نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ اپنی بدسلوکی اور اذیت رسانی کا اقرار کیا کہنے لگے کہ ہم تو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور ہم تو انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے ان کو عزت بخشی۔

بھائیوں کی زبان سے اعتراف حقیقت سن کر یوسف علیہ السلام کا کریمانہ اخلاق جوش میں آگیا۔ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ اللّٰهُ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اسب ہم تمہیں طعن ملامت نہیں کریں گے۔ تشریب کا مادہ ثرب ہے جس کا لغوی معنی چربی اور مراد ایسی بات ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کی عزت و آبرو خراب ہو، یہی چیز ملامت کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی لڑائی برائی کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر اصرار کرے تو اب اس کو زبانی ملامت نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ میں وَ لَا تَثْرِيْبُ لَكُمْ اَبَدًا ایک دہی کے عوض بیچ ڈالو۔ گویا معمولی سے معمولی قیمت پر بھی کب سکے تو بیچ دو کیونکہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو یہاں بھی ثرب کا حنی ملامت کرنا آتا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا یہی رقم کا واقعہ فتح مکہ کے دن بھی پیش آیا تھا۔ اُس دن وہ تمام لوگ آپ کے سامنے گھڑے تھے جو تیرہ سال تک آپ کو اذیت پہنچاتے رہے۔ پھر جب آپ دینہ شریف سے گئے تو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے اُن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، "تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟" سب نے کہا "آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے" فرمایا، میں آج تمہارے ساتھ بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ اللّٰهُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں جاوے اللّٰہ تمہیں معاف کرے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں

عام معافی کا اعلان

کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرے وہو ارحم
 الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔

اب جب کہ حقیقت حال واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین
 کے تمام رازوں سے پردے اٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے
 فرمایا اِذْ هَبُوا بَقِيَّةَ مِثْقَلِ هَذِهِ مِثْقَلِ أُخْرٰی اِسْ پُوْرے
 واقعہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔
 اس کے پہلے کڑتے کا ذکر اگلے وقت آتا ہے جب بھائیوں نے
 اسے خون آلود حالت میں باپ کے سامنے پیش کیا وَجَاءَهُ وَعَلٰی
 قَمِيصِهٖ بَدَنٌ مَّرْكُومٌ۔ جسوڑے خون سے آلودہ قمیص باپ
 کے پاس لے آئے اور کہا کہ یوسف

باپ کیلئے
 قمیص کا
 تحفہ

کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر قمیص کا ذکر وہاں آتا ہے جب زلیخا نے اسے
 پیچھے سے پکڑ کر بچاڑ دیا تھا فَلَمَّا رَا قَمِيصَهٗ فَقَدِمَتْ كَدْبُرِ
 کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ ان دونوں مواقع پر یوسف علیہ السلام کا
 کمر تہہ بری خبر کے طوڑ پر استعمال کیا گیا۔ مگر اب تیسری دفعہ یہی کمر تہہ ایک
 اچھی خبر سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے۔

اس کمر تہے کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف باتیں کہی ہیں۔
 بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص کمر تہہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی کمر تہہ آپ
 کو پہنایا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں سب
 سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائیگا کیونکہ کافروں نے برہنہ کر کے
 آگ میں پھینکا تھا۔ بہر حال تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 کا یہ کمر تہہ اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یعقوب علیہ السلام کی تکوین میں
 گیارہ جنموں نے اس کو لغویہ میں بچا کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں

ڈال دیا۔ جب بھائیوں نے آپ کا کمرہ آتا کر کہ آپ کو کنوئیں میں پھینک
دیا تو کنوئیں میں جب ابرہیل علیہ السلام نے سی گمرہ توہید سے نکال کر یوسف
علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا۔ یہ تفسیری روایات ہیں، ان کے متعلق یقین کے
ساتھ سمجھ نہیں کرنا جاسکتا۔

اس مسئلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؑ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
کی ہستی اور ان کے جملہ احوال امور آخرت سے متعلق سمجھنے ہیں اور ان کے سوا
جسم کے ساتھ گئے والا ہر کمرہ دہی کا مگر بگا۔ جو امر واقع میں ہوا۔ فرماتے
ہیں کہ اس کام کے لیے کسی خاص گمرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
غرض کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کمرہ ہے جاؤ
فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِهِ اُجِیْ اور اُسے میرے باپ کے چہرے
پر ڈال دینا یَا بَصِیْرُ وہ بیٹا ہو کر آئے گا۔ باپ کی بیانی
کا لوٹ آنا بامر الہی معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جدالی میں درود کو پہلے
عرصہ تک نظر کمزور رہی اور پھر آخری چھ سال تک بالکل نابینا ہے۔ آپ
ان کی بیانی کا ذریعہ الترنے یہ پیدا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا کمرہ ان کے
چہرے پر ڈال دیا جائے تو وہ بیٹا ہو کر آجائیں گے۔ بخیرین کلام فرماتے
ہیں کہ امور ملکوت میں انما کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا خود باپ
کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے باپ کی خدمت
میں کمرہ بھیجا اور کہا کہ وہ بیٹا ہو کر آجائیں گے۔ نیز بھائیوں سے
یہ بھی کہا کہ اَلْقُوْنِیْ بِاَهْلِ بَيْتِکُمْ اَجْمَعِیْنَ سائے
گھر والوں کو میرے پاس آدیاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے متعلق تو پہلے ہی فرمایا
دینا ہو کر خود ہی آجائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب باپ کو میرے
متعلق علم ہو گا تو ملاقات کے لیے فوراً چل پڑیں گے۔ چنانچہ باقی گھر

والوں کو لاسے کے لیے بھی کہہ دیا کیونکہ اب ابتداء کا دور ختم ہو چکا تھا۔

وَمَالِیُّ

سورة يوسف ١٢

درس است و چهارم ۲۴

آیت ۹۸

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ
يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفِيدُونِ ۙ ٩٧ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ
لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۙ ٩٨ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ
أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۙ ٩٩
قَالُوا يَا بَنَا آسَتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ ١٠٠
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۙ ١٠١

تم جملہ وہ اور جب چلا ہوا تھا تو کہا اُن کے باپ نے، بیشک البتہ میں پاتا ہوں خوشبو یوسف علیہ السلام کی اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو (۹۴) وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، بیشک تو اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہے (۹۵) پس جب کیا خوشخبری لانے والا تو ڈال دیا اُس کُرنے کو اُن کے پھرے پر، پس لوٹ کر وہ دیکھنے والے ہو گئے تو انہوں نے کہا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے (۹۶) وہ کہنے لگے، اے ہمارے باپ! بخشش طلب کر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی۔ بیشک ہم غلطی کرنے والے تھے (۹۷)

کہا اُس نے کہ میں عفریہ بختش طلب کروں گا تمہارے
پلے اپنے پروردگار سے بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا

اور مہربان ہے (۹۸)

رابط آیات

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے تیسرے حکمران یوسف
نے یوسف علیہ السلام کے روبرو نہایت عجز و انکساری کا اظہار کیا اور اس بات کا
اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان پر فضیلت بخشی ہے اور غلطی پر رہی
تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے گریبانہ اخلاق کی بنا پر اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی طاقت
نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ نیز فرمایا کہ میں تو بوجہ فوری
طور پر والد کے پاس نہیں جا سکتا، تم میری قیمتی بیٹی جاؤ اور میرے والد کے پاس
پر ڈال دینا، وہ بیٹا ہو کہ میرے پاس پہلے آئیں گے اور تم باقی خاندان کو بھی لے
کر مصر میں آجاؤ۔

ان حالات میں برادران یوسف کا قافلہ کنعان کی طرف واپس روانہ ہوا جب
یہ لوگ مصر کی طرف آئے تھے تو نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ بن یامین کے
مصر میں رہ جانے کی وجہ سے باپ سے سخت شرمندہ تھے اور اب باپ نے
اس ہدایت کے ساتھ مصر بھیجا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بن یامین
کو رہا کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی تلاش بھی کرو، شاید وہ زندہ ہو
اور پھر تم سب اکٹھے میرے پاس آجاؤ۔ اس کام کے علاوہ بھائیوں کو غلے کی بھی ضرورت
تھی اور ان کے پاس پونجی بھی بالکل معمولی تھی۔ اس لیے غلے کے حصول کے سلسلے
میں بھی گونگو کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ اس مرتبہ مناسب یا نہیں۔ یہ حال بن ناکفہ پر
حالت میں مصر کی طرف آئے تھے۔

قریب مہرہ زمانا جگر ٹھہر جاؤ

منا ہے قافلہ غم کا اور سرے گزرنے کا

مگر اب حالات یکسر بدل چکے چالیس سال سے گزشتہ بہائی

یوسف مل چکا تھا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اب وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ عزیز مصر کی حیثیت میں پورے مصر اور ارد گرد کے علاقوں کو غلہ تقسیم کر رہا تھا، اور اب اسی کے حکم سے اہل خانہ کو لینے کے لیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی اس نے باپ کی بیانی لڑٹ آنے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ چنانچہ یہ قافلہ نہایت خوشی خوشی کنعان کی طرف جا رہا تھا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خوشخبری پہنچانے والے قافلے کے لیے دو سو سواریوں کا انتظام کیا، ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہوں گے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کی روانگی کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔ **وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ** اور جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی اور میر کے الفاظ میں ہے

یارب وہ وقت کیا ہو گا جب مصر سے چل کر
کنعان کی طرف قافلے شب گیر کریں گے

بہر حال جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اُس مصر کنعان میں یہ ہوا۔ **قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ** ان کے باپ نے کہا **اِنَّكَ لَا جَدْرَ لِيْجَ يُؤَسِّفُكَ كَوْلَا اَنَّ تَقْبَلُ دَقِيْنِ** اے لوگو! میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ تم مجھے بوڑھا بے عقل ہی کیوں نہ کہو۔ مصر اور کنعان کے درمیان اڑھائی سو میل کا فاصلہ ہے جس کو طے کرنے کے لیے آٹھ دس دن درکار ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قافلہ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آجانا معجزانہ طور پر ہوا کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب صرف تین یا نو میل کے فاصلے پر کنوئیں میں بیٹے تھے تو اسل وقت تو یعقوب علیہ السلام

خوشبو نے
یوسف

کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ نہ خوشبو وائی، نہ کوئی قرینہ ظاہر ہوا اور آپ نے چالیس سال کا عرصہ غم و اندوہ میں گزاریا دیا مگر اب جب کہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی، ابتلا کا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اڑھائی سو میل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو باپ تک پہنچا دی۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا جھونکا آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور اس کو منظور نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہر حال یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں کو یوسف کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سنا دی۔ آپ نے کہاں اپنے لیے منہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ اس فساد کہتے ہیں جو عقل میں پیدا ہو جائے، فساد یا فتنہ تو یوں کہو گے کہ اس بوڑھے بے عقل کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ سمجھ گیا ہے مگر میں یوسف علیہ السلام کی خوشخبری کو محسوس کر رہا ہوں، محسوس فرماتے ہیں کہ منہ کا لفظ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو گئی۔ اس کا اطلاق عورت پر نہیں ہوتا کیونکہ قدرت نے عورتوں میں تو عقل کا مادہ دیا ہے ہی کم رکھا ہے۔ محسوس علیہ السلام نے عورتوں کو ناقص عقل و دین فرمایا ہے۔

جب یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں یا ارد گرد کے دیگر لوگوں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ اَبْسَ تم ازلے لے ہو، تم پر وہی یوسف علیہ السلام کا پرانا ضبط سوار ہے۔ بھلا اب چالیس سال کے بعد یوسف کہاں سے آگیا، نہ معلوم وہ اس دنیا میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے تو دنیا کے کس خطے میں کس حالت میں ہے۔ مگر یہ خوشبو تو ربی برحقیت تھی اور یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی۔ یہاں پر ضلال کا معنی اگر اسی نہیں ہے اگرچہ یہ کمر ہی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا

اطلاق ہو گیا۔ انا کیجی میں پڑ جانے اور ناکام ہو جانے پر بھی ہوتا ہے
 اہم بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ تم پرانی غلطی میں مبتلا ہو کر بار بار یوسف
 کا نام سے کہہ رہے ہو۔

یوسف علیہ السلام
 بنیاد ہو گئے

جب یہ قافلہ کشتان پہنچا تو ان میں سے ایک شخص نے سر سے پہلے جا کر
 یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنا چاہی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ آپ کا بیٹا یسور تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے نسبتاً زیادہ نرم گوشہ
 رکھتا تھا، اسی نے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنوئیں
 میں پھینک دو۔ تمہارا مقصد حل ہو جائیگا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف
 علیہ السلام کا خون آلود کرتہ باپ کو پیش کرنے والا بھی یہی تھا، تو اب
 جب کہ باپ کو خوشخبری سنانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اسی نے
 حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے هَلْ كُنَّا اَنْتَ
جَاءَ الْبَشِيرُ پھر حبيب خوشخبری دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس
 آیا اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهِ تو اس نے وہ گھڑنے یعقوب علیہ السلام
 کے چہرے پر ڈال دیا فَاَرْتَدَّتْ كَبَابُ پس پلٹ کر وہ دیکھنے والے
 ہو گئے۔ یعنی ان کا اندھا پن زائل ہو کر آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر بیٹے
 نے خوشخبری بھی سنانی کہ جس بیٹے کے فراق میں آپ چالیس سال تک
 گریہ کرتے رہے ہیں، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مصر کا بادشاہ ہے اور
 یہ اچھی کا گھڑنہ جس کی ورسب سے آپ کی بیٹائی لوٹ آئی ہے۔ اس
 موقع پر یعقوب علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا
قَالَ اَلَسْتُ اَقُولُ لَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 وہ کچھ جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یوسف
 ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے بچپن کا خواب بھی میرے پیش نظر تھا اور

قریب سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی گورا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نہیں کہتا تھا کہ جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب میرا خیال درست ثابت ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ نے اُسے دنیا میں حکومت بھی عطا کی ہے۔

منصب
انبیاء

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب خوشخبری دینے والے نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بیٹا قریب بادشاہ ہے تو آپ نے فرمایا، میں بادشاہی کو کیا کروں گا، مجھے یہ بناؤ کہ وہ کس دین پر ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یوسف دین اسلام پر ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اب یہ نعمت مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا مشن فکر ایمان ہے اور اسی چیز کو وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو دین سے روشناس کرائیں۔ البتہ بعض غلط رسومات کی منع بھی منصب انبیاء میں شامل ہے رَفْعُ التَّطَائِرِ مِنْ بَنِي النَّاسِ یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ختم کرنا بھی انبیاء کا مشن ہے اور پھر غلط رسومات اور ظلم کو مٹانے کے لیے اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو خلافت کا نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے تاکہ مادی قوت حاصل ہو اور اس کے ذریعے مذکورہ مقاصد بھی حاصل کیے جاسکیں، تاہم انبیاء کا بنیادی منصب دین سے روشناسی ہی ہے۔

معافی کی
درخواست

یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور باب کے سامنے معافی کی درخواست پیش کی قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُنْ لَنَا

ہمارے باب! معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اَنَا كُنَّا

خطِ یٰسَٰرِ بَشَکِ ہم ہی خطا کار تھے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی گنہگار ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نادانی کی حالت میں کیا ہے۔ اب باپ کے پاس بھی اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں جو ہمارے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، لہذا باپ سے درخواست کی کہ ہم کو معاف کر دیں۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کے ذمے گناہ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ اس پر صبر ہے۔ اور اس کے بعد اِنْ الْعَبْدُ اِذَا اعْتَرَفَ بِكَ ذَنْبٌ فَكَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَبِ كَرْنِیْ بِنْدَہِ اعْتَرَفَ مَحْصِيَّتِ كَر كے توبہ کریتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب برادرانِ یوسف نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر لی اور اب وہ انابت کی طرف اُگئے جو کہ بہت بڑی بات ہے۔

فَاَلْ بَیْطُوں کی معافی کی درخواست کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوْفَ اَسْتَعْفِفُكُمْ رَفِیٌّ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا۔ آپ نے فوراً بیٹوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی بلکہ وعدہ کیا کہ عنقریب ایسا کروں گا یعنی فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ زیادتی صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی سخت تکالیف پہنچائی گئی ہیں۔ اور حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے کہ

جہنگ صاحب حق خود معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس معاملہ میں یوسف علیہ السلام کا غم نہ بھی معلوم کیا چاہتے تھے حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی بیماری کے آخری ایام میں منبر پر تشریف لائے
 شہرت دروکی و سب سے آپ نے سر پر زوال بالکھ رکھا تھا۔ اس حالت
 میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! جس کسی نے مجھ سے کچھ لین
 ہے وہ اسی دنیا میں وصول کر لے تاکہ یہ حق یہیں ختم ہو جائے اور آگے
 چل کر اس کی جواب دہی نہ کرنا پڑے۔ آپ نے دو گھر لوگوں سے
 بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دنیا ہے تو ابھی ادا کر دو کسی کی بے اثری
 کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو۔ کچھ دینا ہے تو ادا کر دو کیونکہ آخرت
 میں جا کر اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریگا جب تک کہ بندہ اپنا
 حق معاف نہیں کریگا۔

قبول دعا
 کا وقت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 یعقوب علیہ السلام کی دعا کو منہ کر کے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ
 بخشش کی دعا جمعہ کی رات کو کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شہرک رات
 ہوتی ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے
 تاخیر حجرات تک نہیں بلکہ سحری کے وقت تک کی تھی حضرت عمرؓ
 صبح کے وقت نماز کے لیے بارہ تھے کہ کسی گھر سے دعا کی آواز
 آئی، اے پروردگار! تو نے پکارا تو میں نے تیری آواز پر بیک کہی۔ تو نے
 حکم دیا تو میں نے حتی الامکان اس کی تعمیل کی وَلَھٰذَا اللّٰہُ حَیْرٌ فَلَعَنَہُ عَزَّوَجَلَّ
 یہ سحری کا مبارک وقت ہے، اے اللہ! مجھے معاف کر دے حضرت عمرؓ
 نے پتہ کیا تو دعا کی یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر سے آ رہی تھی
 آپ نے ان سے دریافت کیا یہ دعا تم مانگ رہے تھے تو انہوں نے
 اثبات میں جواب دیا۔ کہ سحری کا وقت بڑا بابرکت اور قبولیت دعا
 کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں خاص قسم کی روحانیت
 پھیلی ہوئی ہے اور آدھ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بے کوئی دعا کرنے

واللہ کہ اس کی دعا قبول کروں۔

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے حق میں بخشش کی دعا کو
مؤخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے
بخشش کی دعا کروں گا اِنَّكَ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ بیشک
وہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ
ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَاهُ
عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ
مِّنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ :- پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں۔ اگر اللہ نے چاہا تو امن میں رہو گے ﴿۹۹﴾ اور اونہا کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اور گرہٹے وہ سب اُس کے سامنے سجدے میں۔ اور کہا اُس نے اے میرے باپ! یہ ہے تعمیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے رکھا تھا۔ بیشک بنایا ہے اس کو میرے پروردگار نے سچا۔ اور بیشک اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ جبکہ اُس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور جب کہ لایا وہ تمہیں رہات سے بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بیشک میرا

پروردگار بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے جو چاہے ۔ بیشک

وہ علم والا اور حکمت والا ہے (۱۰۰)

گزشتہ درس میں یہ بیان تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنے آپ
کو ظاہر کر دیا اور پھر اپنی قمیص لے کر ان کو واپس کنعان بھیجا کہ باپ کے چہرے پر ڈال
دینا وہ پتا ہو کہ میرے پاس آئے گا، اور رقم باقی خاندان کے افراد کو بھی یہاں لے آؤ
حرب الجحکم بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ باپ کو یوسف علیہ السلام کے مل جلنے کی خوشخبری
سنائی اور ساتھ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے
باپ سے دعا کی درخواست کی پہلے آپ نے کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا، گویا
بیٹوں سے مشروط وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے مختصر سبب بخشش کی دعا کریں گے۔

جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام نے اہل خاندان کو لانے کے
دونوں سواریاں بھیجی تھیں تاکہ خاندان کے افراد اور ساز و سامان لائے میں وقت پیش نہ آئے
حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر مشتمل یہ قافلہ مصر کی طرف چل پڑا۔ البتہ
افراد خاندان کی تعداد کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں نوے
تواشی اور بہتر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خجد اللہ بن محمود کی روایت کے مطابق یہ قافلہ
تواشیہ افراد پر مشتمل تھا۔ پھر سینکڑوں سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل
مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار ہسٹینج کی تھی۔ حالانکہ فرعون اور
اس کی قوم نے بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ تفسیری روایات کے
مطابق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے اس زمانے کے فرعون نے
نوے ہزار نو مولود بچوں کو قتل کر دیا تھا۔

یعقوب علیہ السلام
استقبال

اس زمانے میں مصر کا کئی بیادشاہ ولید ابن ریان تھا جس نے یوسف علیہ السلام
کو عزیز کے عہدے پر فائز کر کے آپ کو پورے اختیارات سونپ رکھے تھے۔ یوسف
علیہ السلام کی حسن انتظامی رعایا کے ساتھ شفقت و محبت اور ملک کو قحط کے اثرات

سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے تمام اہل مصر آپ سے دلی محبت رکھتے تھے
 جب کہ بادشاہ نے تو آپ کو پہلے ہی معتقد بنا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ
 بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، تاہم اگر وہ نہ بھی ایمان لایا
 ہو تو آپ کی دیانتداری، رعایا پروری اور حسن تدبیر سے بہت خوش
 تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاندان یوسف کی کنعان سے روانگی کی خبر
 ملی تو سارا مصر آپ کے استقبال کے لیے اٹھ پڑا۔ خود بادشاہ کے متعلق
 تو اختلاف ہے کہ آیا وہ بذات خود استقبال کے لیے شہر سے باہر
 آیا تھا یا نہیں مگر روایات میں چار ہزار سے تین لاکھ افراد کا ذکر ملتا ہے
 جو خاندان یوسف کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے تھے، ان
 میں بڑے بڑے علماء دین، فوجی اور رسول افسرانہ علوم الناس شامل تھے بشر
 سے باہر ایک کھلا میدان تھا جہاں مصری لوگ قومی دن یا جشن منانے کے
 لیے جمع ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے بھی اسی
 جگہ کو منتخب کیا گیا۔ شاہی انتظام کے تحت وہاں خیمے لگائے گئے، اور
 مہمانوں کے استقبال کے لیے بہت بڑا سیٹج تیار کیا گیا۔ بائبل کا بیان ہے
 کہ بادشاہ نے بھی یعقوب علیہ السلام
 کے مصر آنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے
 ان کا یہاں پر عزت و احترام کیا جائیگا۔ اور ضرورت کی ہر چیز میا کی جائیگی۔
 الغرض اہل مصر کی کثیر تعداد یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے
 مخصوص میدان میں جمع ہو گئی، وہاں خوب چل پل اور رونق تھی، جشن کا
 سماں تھا، تو جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ قریب پہنچا تو انہوں نے
 دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیا یہ فرعون اور
 اس کا لاؤ لشکر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام
 ہے جو اہل مصر کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ استقبال

مہدان میں پہنچ کر یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے بیٹے نے
 آگے بڑھ کر استقبال کیا، پھر دونوں نے معافہ کیا اور اس موقع پر یعقوب
 علیہ السلام خوب روئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹا
 خوشی کے آنسو رو رہے تھے تو اس وقت فرشتے بھی رو رہے تھے۔ بڑا
 جذباتی منظر تھا۔ اور اُدھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ایک عظیم باپ
 اپنے عظیم بیٹے سے چالیس سال کے بعد ملاقات کر رہا ہے چالیس سال
 دور کی تمام تکالیف اور پریشانیاں ایک ایک کر کے یاد آرہی تھیں۔ مگر
 اب اس ملاقات کی خوشیاں ان تمام آلام پر غالب آرہی تھیں اور اس
 طرح باپ اور بیٹے کے اٹسے ہوئے آنسو خوشی کے آنسو بن چکے تھے
 پھر جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ملاقات کی
 خوشی میں فرشتے بھی شامل ہو رہے ہیں۔

ابتدائی ملاقات کے بعد یوسف علیہ السلام نے باپ سے دریافت
 کیا، ابا جی! آپ چالیس سال تک روئے رہے حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی
 بھی جاتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ اگر ہماری
 ملاقات اس دنیا میں نہ بھی ہو سکی تو آخرت کو تو ضرور ہو جائے گی، تو پھر
 اس قدر گم رہے کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے
 تشویش کی بات یہ تھی کہ کم عمری میں کچھ گئے تھے اور پتہ نہیں آپ کا دین
 بھی سلامت رہا ہو گا یا نہیں۔ اگر خدا خواستہ ایمان سلب ہو جاتا تو پھر
 قیامت کی ملاقات بھی ممکن نہ رہتی کیونکہ وہاں پر مومن اور کافر الگ الگ
 ہوں گے۔ اتنا عرصہ اللہ نے بذریعہ وحی بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کس حال
 میں ہیں اور کس دین پر ہیں۔ یہ سب باتیں پردہ غیب میں تھیں، لہذا میرا
 تشویش فطری امر تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے فَلَمَّا

وَدَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ جَبَّارٍ عَظِيمٍ عَلِيهِ السَّلَامُ کے اہل خانہ یوسف
 علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے یعنی شہر سے باہر استقبال کیا گیا کہ پیر میں پہنچے
 اوتھی اکیسہ آتھیں تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی
 ظاہر ہے کہ استقبال کیا گیا کہ پیر میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے
 کوئی خاص قسم کی بیچ وغیرہ بنائی گئی ہوگی یا نمایاں قسم کے جیمے ہوں گے
 جن کو اچھے طریقے سے سجایا گیا ہوگا اور جس میں آرام و آسائش کی تمام باتیں
 فراہم کی گئی ہوں گی۔ اپنے پاس جگہ سے ایسی ہی جگہ مراد ہے جہاں یوسف
 علیہ السلام نے باپ کو ٹھہرایا۔

استقبال یہ تشریف کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان سے
 کہا وَ قَالَ ادْخُلُوا مِنِّي ابْصِرْ میں داخل ہو جاؤ یعنی استقبال
 کیا گیا ہے چل کر شہر میں داخل ہو جاؤ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِنَ اللّٰهُ
 نے چاہا تو آپ اب امن و امان میں رہیں گے۔ اب یہاں کوئی تکلیف
 نہیں ہوگی اور ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ جدائی کی گھڑیاں بیت جی
 میں قحط کو برباد ہونے دو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی مزید پانچ سال
 قحط کے سال تھے مگر یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت اور اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی سے کسی مزید پریشانی کا خطرہ نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ امن کے
 ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔

یہاں پر آتھیں کہ لفظ آیا ہے جس کا اطلاق یوسف علیہ السلام
 کے باپ اور ماں دونوں پر ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔
 کہ آپ کی والدہ بن یامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھیں۔ اس
 ضمن میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک
 کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام

کے ہمراہ آنے والی آپ کی والدہ ہی تھیں اور اُس وقت زندہ تھیں۔
البتہ مشہور روایت یہ ہے کہ وہ آپ کی والدہ نہیں بلکہ خالہ تھیں، جو
یعقوب کے نکاح میں تھیں۔ اور خالہ بھی بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے
اور اُمّ کا ادب و احترام اور قدر و منزلت بھی ماں کی طرح ہی ہوتا ہے
اس لیے یہاں پر البیہ کا لفظ آیا ہے۔

سب سجدہ ریز
ہو گئے

شہر میں داخل ہو کر مہمانوں کا قافلہ یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ مقام
پر پہنچا جہاں آپ کی رہائش تھی اور آپ امور سلطنت انجام دیتے تھے
وَرَوَّعَ أَبُوعَبْدٍ عَلَى الْعُرَشِ یہاں پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے
والدین کو تخت پر بٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ پر پیغمبر اکرم یوسف علیہ السلام اپنے
فرائض منصبی ادا کرتے تھے، وہ خاص جگہ ہوگی، جہاں عام آدمی کی رہائی
نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو اُس خاص جگہ پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا
لَدَيْهِ سَجْدًا اور وہ سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جن میں آپ
کے والدین، بھائی اور دیگر اہل خاندان تھے۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام
کا بچپن کا وہ خواب پورا ہو گیا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیارہ سارے
سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر کی کہ آپ کے گیارہ بھائی اور باپ اور ماں
آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے۔

یہاں پر لَدَی کی تفسیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے جس کا مطلب
ہے کہ تمام اہل خاندان مع والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ
بیٹے کا مرتبہ باپ سے کم ہوتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے تو سجدہ کرنے
کا جواز نکل سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی تھیں اور
وہ معافی کے خواستگار تھے مگر باپ کا سجدہ کرنا قرین قیاس معلوم
نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدہ یا خالہ کا سجدہ کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

کیونکہ بیٹے سے ان کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت بن کرم فرماتے ہیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیم۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کے سوا کسی وقت اور کسی امت میں روا نہیں رہا، البتہ قرآن پاک میں دو واقعات کا ذکر ملتا جہاں سجدہ تعظیم بجالایا گیا پہلے موقع پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اور اب دوسرا موقع ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ گویا پہلی شراعت میں سجدہ تعظیمی ناجائز نہیں تھا اسے آداب بجالانے پر مجبور کیا جاتا تھا مگر اس آخری امت میں کسی قسم کا سجدہ بھی روا نہیں ہے تو یعقوب علیہ السلام کا سجدہ بھی تعظیمی تھا۔ اور محض اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ بھی بامر الہی تھا، در نہ غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سجدہ کی صلت و حرمت کا حکم آدمی کی نیت کی بنا پر لگایا جاتا ہے کیونکہ بظاہر تو سجدے کی ہدایت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتے وقت اس سے وہی تعظیم مراد لیتا ہے جو ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے تو پھر سجدہ تعظیم کرنے والا واضح طور پر کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر اس سجدہ سے اس کی مراد ایسی تعظیم ہے جیسی شاگرد استاد کی، بیٹا باپ کی یا رعیت بادشاہ کی کرتی ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں توحید اور شرک پر بحث کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں میں نظارت شرک ہیں یعنی شرک کے محل ہیں اور وہاں پر شرک کا ارتکاب کرنے والا قطعاً کافر اور مشرک ہوگا مثلاً کوئی شخص بہت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ساتھ کتاب ہے کہ میری مراد محض

سجدہ کی
شرعی
جہیزیت

تعظیم ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائیگا اور اس پر کفر و شرک کا قطعی حکم لگ جائے گا کیونکہ اس لئے منظرہ شرک کا ارتکاب کیا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے اللہ کے کلام کو گندگی میں میں عینک دیتا ہے تو ایسا شخص کتاب اللہ کی توہین کے جرم میں کافر ٹھہرے گا اور اس کی کوئی تاویل اسے اس جرم سے بری قرار نہیں دے سکے گی۔ ناں ! اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو اس پر فوراً حکم نہیں لگے گا بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سجدہ کس نیت اور ارادے سے کیا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ عبادت کیا ہے یعنی مسجد کی ایسی تعظیم کی ہے جیسی اللہ کی ہوئی چاہیے تو وہ شخص صریح کافر اور مشرک ہو گا۔ اور اگر وہ اسے سجدہ تعظیمی بتا ہے تو کہیں لگے کہ تو ایک ظالم فعل کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس آخری امر میں غیر اللہ کے سامنے ہر قسم کا سجدہ ظالم ہے۔ بہر حال ایسے شخص پر کھڑکا فتویٰ نہیں لگے گا بلکہ وہ فعل ظالم کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ انتہائی تعظیم کی شکل رکوع یا جھکنا بھی ہے۔ ذرا ت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے مگر بعض جھک کر بھی تعظیم بجا لاتے تھے۔ تو اس آخری امت میں تعظیم کے لیے جھکنا بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے لہذا اسلام کو نہ ہو یا مصافحہ کو نہ مطلق ہو تو سیدھے کوڑے ہو کہ نہ کرنا چاہیئے۔ بہر حال پہلی صورت میں سجدہ بالکل کفر اور شرک ہے اور دوسری صورت میں ظالم ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لکھنے کی تعمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف لڑتی ہے اور یوسف علیہ السلام نے قبلہ کے تھے۔ اس کی مثال بیت اللہ شریف کی ہے جسے قبلہ ٹھہرا کر ہم خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نہ کہ بیت اللہ کے سامنے

جس طرح بیت اللہ شریفین مسجد کے لیے ایک سمیت اور جیت ہے
 اسی طرح خاندان یعقوب کے یوسف علیہ السلام کو قبلہ محمد اکرم سیدہ اللہ تعالیٰ
 ہی کو کیا تھا اور ان کی مشکلات دور ہونے پر یہ مسجد شکرِ خفا ظاہر ہے کہ
 مسجد شکر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں
 نے ایسا کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے سامنے مسجد کرنے کی یہ دو
 توجہات مفسرین بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلی توجہ یہ عام ہے اور
 اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی ہے۔

خواب کی
 سچی تفسیر

غرض کہ جب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے
 مسجد رہیں ہو گئے تو آپ نے کہا وَقَالَ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ هٰذَا تَأْوِيلُ
رُؤْيَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اِيَّيْ میرے باپ! یہ اُس خواب کی
 تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ یعنی میرے خواب کی تعبیر چالیس
 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے فَقَدْ جَعَلَهَا نَارِحَ حَقًّا میرے
 پروردگار نے اس کو سچا بنا دیا ہے کہ یا اس میں میرا کوئی کمال نہیں
 بلکہ یہ خواب میرے رب نے پر کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اُس کے احسان کا ذکر بھی کیا وَقَدْ احْسَنَ حَقِّ
 اور میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا اِذْ احْسَنَ حَقِّيْ مِنْ اَلْبَسَ حَبْلَ
 جب کہ مجھے قید سے رہائی دلائی۔ قید کا تو ایک دن بھی بڑا دشوار ہوا ہے
 مگر یوسف علیہ السلام سات سال تک جیل میں رہے۔ بعض روایات
 میں تو بارہ اور چودہ سال کا ذکر بھی ملتا ہے اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ نہ
 صرف جیل سے رہائی دلائی بلکہ عزت و اکرام بھی دلا دیا۔ اور اس ملک
 الملک کا یہ بھی احسان ہے وَجَاءَهُ بِكُلِّ مَيْتِ الْبَدَنِ کہ آپ
 کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور خاندان کو صحیح اور دیات سے نکال لے
 آیا کہ کنعان کا شہر خود تو دیہات میں نہیں آتا کہ وہ یہ شہر آباد ہی تھی اس

یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیہات سے ملا کنگان کی قریبی چوٹی
 آبادیاں ہیں۔ جہاں یعقوب علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں لوگوں
 کے ساتھ آپ کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ البتہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے
 کہ مصر کے مقابلے میں کنگان کی قدرتی حیثیت کم تر تھی اس لیے اگر کنگان
 کو بھی بادیرہ کہہ دیا گیا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی
 کہ خاندان یعقوب کو کنگان سے مصر پہنچا دیا۔

فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ احسانات فرمائے مِنْ اَبَعْدِ اَنْ يَكُنَّ
اَشْيَاطُ طَائِفَتَيْنِ اَحَقُّ بِي بعد اس کے شیطان نے میرے
 اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے
 یہاں پر بھی بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا حالانکہ بھائی آپ
 کو سخت ترین تکلیفیں دینے میں پوری طرح ملوث تھے۔ مگر پھر بھی آپ
 ان کی دل آزاری مطلوب نہ تھی کیونکہ وہ اقرار کر چکے تھے اِنَّا كُنَّا خَطِيْئِيْنَ
 یعنی خطاکار وہی ہیں۔ لہذا ان کو ملامت کرنے کی بجائے آپ نے شیطان
 کو ملعون کیا کہ اسی نے میرے بھائیوں کے اذیان کو ضرب کر کے انہیں
 غلط کارروائی پر آمادہ کیا تھا۔

فرمایا اِنَّكَ رَءِیْفٌ لِّطَیْفٍ لِّمَآ كُنْتَ بِشَیْءٍ بیشک میرے نزدیک
 لطافت والا ہے جو چاہے۔ لطافت کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک
 ہر ایک بہن جیسے وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ یعنی وہ بہت ہی
 مخفی طریقے سے تدبیر کو چلانے والا ہے۔ اور لطیف کا دوسرا معنی احسان
 ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر ایک تدبیر کرنے والا مراد ہے۔ وہ
 ایسے مخفی طریقے سے کوئی تدبیر کرتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہو پاتا۔ یوسف
 علیہ السلام کے واقعہ میں کسی کے دھم دگمان میں بھی تھیل آسکتی تھا کہ آپ
 کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی

صفت لطیف کام کر رہی تھی جو اس قسم کے حیران کن واقعات
 پیش آئے۔ فرمایا اِنَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ
 سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عزیمت
 سے واقف ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے
 خالی نہیں مگر اس کی حکمت کو مخلوق نہیں جان سکتی یہ اس کی حکمت
 کام کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے عروج پر پہنچا دیا وگرنہ حامل
 اور بدخواہوں نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔

وما آتٰبرئ ۱۳

سورة يوسف ۱۲

درس بت شوش ۲۶

آیت ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

رَبِّ قَدْ آتَيْنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝^(۱۱)
 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝^(۱۲)
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝^(۱۳)
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝^(۱۴)

ع
۵

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے پروردگار! بیشک
 تو نے عطا کی ہے مجھے حکومت، اور سکھایا ہے تو نے مجھے
 باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ اے پیدا کر دے اُن کے آسمانوں اور زمین
 کے! تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے دنیا
 دنیا اسلام پر اور مجھے ملا دنیا نیک لوگوں کے ساتھ ۝^(۱۱) یہ
 ہیں غیب کی خبریں، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف
 اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے سٹرایا اپنے معائنے
 کو اور وہ تدبیر کر رہے تھے ۝^(۱۲) اور نہیں ہیں اکثر لوگ طلبہ
 آپ حریص ہوں، ایمان لانے والے ۝^(۱۳) اور آپ نہیں مانگتے
 اُن سے اس پر کوئی بدلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت

سب جہان والوں کے لیے (۱۶)

ربطیات

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انتقام پذیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ برادرانِ یوسف نے آپ کو نہایت ظالمانہ طریقے سے وطن سے نکالا۔ وہ آپ کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر کے حد کے آگ کو بھجانا چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ کی تدبیر اپنا کام کر رہی تھی۔ بھائیوں کا یہ حمد اور بغض ہی یوسف علیہ السلام کے باپ عروج تک پہنچنے کا سبب بن گیا، آپ نے مصر میں نظام حکومت سنبھالا، قحط سالی میں حسین تدبیر سے نہ صرف مصر کو اس کے اثرات سے بچا لیا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کیا، پھر آپ نے آخر میں اپنے والد گرامی اور پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا اور ان کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے نہ صرف بھائیوں کو معاف کر دیا بلکہ ان کے درمیان نزاع کو شیطانی فعل قرار دیکر انہیں الزام سے بری قرار دیدیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کیا کہ اُس نے آپ کو جیل سے رہائی دلائی اور پھر پورے مصر کا کارمندان بنا دیا۔

یعقوب علیہ السلام
کی وفات

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے آنے کے بعد زندگی کے تیس سال نہایت اچھے طریقے سے مصر میں گزارے۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کی خوب خدمت کی۔ پھر جب چوبیس سال کا عمر صہ گزرا تو یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آگیا وہی وقت جو ہر انسان پر آتا ہے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" (اَلْصَّافِی) کہ ہر جان کو موت کا سزا پہنچتا ہے۔ انسان نیک ہو یا بد، نبی ہو یا ولی، موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام اور دیگر اہل خانہ کو وصیت کی کہ انہیں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب ہی دفن کیا جائے۔ آپ سترہ بیٹوں کو دین اسلام پر نہایت قدم اور کفر و شرک سے بیزار

سنے کی وصیت بھی کی جس کا ذکر سیرۃ لقرہ میں موجود ہے۔ بہر حال جب آپ کی وفات ہو گئی تو وصیت کے مطابق آپ کا جہنم مبارک ایک تابوت میں رکھ کر مصر سے فلسطین اور بیت المقدس لے جایا گیا جہاں حضرت اسحاق اور ابراہیم علیہما السلام کی قبور میں حضرت یوسف علیہ السلام خود میت کے ساتھ گئے اور اس کو دفن کرتے کے بعد مصر واپس آ گئے۔ حضرت سعید بن جبیر کی تاریخی روایت کے مطابق جس دن یعقوب علیہ السلام کی میت کنعان پہنچی تو اسی دن آپ کے بڑے بھائی عیص ابن اسحاق کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ دونوں بھائیوں کو آپ کی قبر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیص جڑواں بھائی تھے۔ البتہ عیص کی ولادت پہلے ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی بعد میں، اور اسی بنا پر آپ کا نام یعقوب یعنی پیچھے آنے والا مشہور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک سو سینتالیس سال کی عمر پائی۔

یوسف علیہ السلام
کا آخری
زمانہ

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تیس برس مزید مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دل مادی زندگی سے الٹ ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ زندگی کے آخری حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح درست برتاؤ کو رَبِّ قَدْ أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلِي فَأَنْصُبْ رَأْسِي بِكَ وَارْتَضِئْ لِي مِنْ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ۔ میں آپ کی عطا فرمائی، یہاں پر لفظ "میت" بیانہ بھی ہو سکتا ہے اور معینہ بھی۔ اگر اس کو بیانہ تسلیم کیا جائے تو مطلب ہو گا کہ تو نے مجھے مصر کی بادشاہی میں سے حصہ عطا کیا، مصر کا

اصل حکمران تو فرعون تھا اور اس نے آپ کو عزیز کے سجدے پر فائدہ کر رکھا تھا، تاہم آپ کو بہت حد تک مکمل اختیارات دے رکھے تھے اور اس طرح عملی طور پر یوسف علیہ السلام ہی مصر کے کرنا دھرتے تھے۔ اس کی تصدیق بائبل کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ اے یوسف! اس ملک میں کوئی آدمی تمہارے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ بادشاہ نے آپ کو ”جہاں پناہ“ کا خطاب بھی دیا تھا اور فرعون محض برائے نام ہی بادشاہ تھا۔

اور اگر اس کو صنفِ نبیہ تصور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار! تو نے مجھے حکومتوں میں سے حکومت کا ایک اہم حصہ عطا کیا ہے، ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی حکومت تو آپ کے پاس نہ تھی بلکہ صرف مصر پر آپ کو اقتدار حاصل تھا باری دنیا کا اقتدار چار آدمیوں کو ملا ہے جن میں سے دو مومن اور دو کافر ہیں، مومنین میں سے ذو القربین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، جب کہ تفسیری روایات کے مطابق کفار میں سے شاد اور بخت نصر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس احسان کا ذکر اپنے رب کے سامنے کیا جس کے ذریعے آپ کو عنانِ حکومت دی گئی اور دوسرا احسان یہ ذکر کیا **وَعَلَّمَكَ تَفْسِيرَ مَا فِي الرُّسُلِ** (تو نے مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس سورۃ کے پہلے رکوع میں یعقوب علیہ السلام نے خواب کے ضمن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا۔ **وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الرُّسُلِ** اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم سکھائے گا تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی احسان کا ذکر کیا ہے تاویل کا لغوی معنی کسی چیز کو ٹا کر اس کی اصل حقیقت تک پہنچانا یا

تاریخ حدیث
کا علم

ٹھکانے لگانا ہوتا ہے اور اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے جو ایک مشکل کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں کمال عطا فرمایا تھا۔ ابھی ہوئی بات کو سلجھانا کسی شکل کا حل پیش کرنا یا کسی معاملے میں صحیح نتیجے پر پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں، اس کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے رَبِّی قَضَیْتَهُ وَلَا اَبَا حَسَنٍ لِّہَا یعنی کتنی ہی فیصلہ طلب امور میں مگر انوس کہ ابواحسن یعنی حضرت علیؓ اس وقت موجود نہیں۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بھی ذکر کیا کہ اُس نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا یا معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔

اللہ کے
ساتھ
انکاری

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی فَاَطَرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ قاطر اور بدکتے خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور دونوں کا معنی یکساں ہے۔ قطور ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے کے اور زمین کے گرنے کو کہتی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو محض اپنی صفت اور بجلی سے ایجاد فرمایا جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا البتہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے آسمان اور زمین کے ایجاد کرنے والے اَنْتَ وَلِیْتَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ ولی کا معنی سرپرست، رفیق و دوست اور کار ساز ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو ہی میرا کار ساز ہے، میرے کام کو بنانا میرے ہی اختیار میں ہے اس طرح گویا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکاری کا اظہار فرمایا، اُس کی صفت بظاہر

کا ذکر کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا و آخرت میں اس کا وہی کار ساز ہے۔
 اس کے بعد پورے مطلب آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست
 پیش کی تھی فَإِنِّي مُسْلِمٌ وَأَخِي قَتِيلٌ بِالصَّلَاحِينَ اے اللہ! مجھے اسلام
 پر وقت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ مل دینا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ
 ہے کہ خود موت کی تمنہ کرنا تو روا نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے، خواہ اسے تکلیف ہی کیوں
 نہ ہو۔ اگر دعا کرنا ہی ہو تو یوں کہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَخِي قَتِيلٌ اے خداوند
 میرے حق میں بہتر ہے وَقَدْ وَفَّقَنِي إِذَا كُنْتُ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي
 اور مجھے موت ملے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ جب کسی کو
 تکلیف یا پریشانی ہو تو اس قسم کی دعا کر فی چاہیے اور براہ راست ہلاکت
 کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں
 جب موت کی تمنا کرنا درست ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب
 انسان کو دینی طور پر فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ زندگی میں
 ایمان ضائع ہو جانے سے بہتر ہے کہ انسان کو ایمان کی حالت میں موت
 آجائے۔ حضرت محمود ابن لبیدؒ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس
 کے لیے بہتر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یک کثرۃ الصَّوْتِ وہ موت
 کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے دوسری
 چیز حُزْنُ مَا يَكُونُ فِيكَ اے مال و قلیلۃ الْمَالِ اقل لِلْحِسَابِ
 انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ قلیل مال اس کے لیے
 قلیل حساب کا باعث ہوگا۔ جتنا مال کم ہوگا، قیامت کو حساب بھی
 کم دینا پڑے گا، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا، اسے حساب بھی زیادہ دینا

موت علی النکاح
کی دعا

پڑے گا اور پھر پریشانی میں مبتلا ہوگا۔

بہر حال انسان کے لیے ایک توفیق کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا ہو تو یہ بھی درست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اشتیاق الہی میں کہہ رہے تھے کہ مولا کریم! مجھے اسلام پر وفات دینا۔ اس دنیا میں رہ کر بڑے بڑے مصائب و آلام دیکھے، تکالیف پائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت اور ہر طرح کی آسائش بھی تمہارا فرمائی۔ اب اس فانی دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، لہذا اب اپنے پاس بلائے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی مرض الموت میں فرمایا تھا اَللّٰهُمَّ التَّوَفِّيقَ الْاَعْلٰی۔ اے اللہ! اب رفیقِ اعلیٰ میں جاملے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اشتیاق الہی میں اسلام پر موت کی تمنا کی تھی۔

تمام انبیاء
کی دعا

اسلام پر موت کی تمنا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کا خوف انبیاء پر بھی طاری ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی تو یقیناً ایمان پر ہوتا ہے اور اس کی سجاوٹ بھی یقینی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے وہ بھی عاجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار! ایمان کی رحمت میں وفات دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بارگاہِ رب العزت میں یہی دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اے پروردگار! مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرم لے۔ آپ اللہ کے عظیم رسول ہیں جنہیں ساری دنیا پر اقتدار حاصل ہوا۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے ڈر رہے ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام کی تعریف بیان کی ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَکَّبُوا الصَّالِحِیْنَ وَ

ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری کبریائی اور جلال سے ڈرتے ہوئے۔ یہی تعلیم تمام اہل ایمان کو بھی دی گئی ہے کہ انہیں بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف رغبت اور اس کی گرفت کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے اَلْاِيْمَانُ بِاَيِّ الْخَوْفِ وَالرَّجَا يَعْنِي الْاِيْمَانُ خَوْفٌ اَوْ رَجَا مِرْكَةُ دَرَمِيَانِ ہے نہ تو وہ کافروں کی طرح بے خوف ہو جائے اور نہ اُمید کا دامن چھوڑ دے کہ یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔

یوسف علیہ السلام نے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی۔ نیک لوگوں کی جماعت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے فرمائیگا فَادْخُلْ فِيْ عِلِّيِّیْنَ ؕ وَادْخُلْ فِيْ جَنَّتِیْ ؕ اَیُّ مِیْرَے نیک بندوں میں شامل ہو جائے پھر جنت میں داخل ہو گا۔ نیک لوگوں کی صحبت مقدم ہے معلوم ہوا کہ خود انبیاء علیہم السلام بھی نیک سورتی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی، اسی طرح بعض دوسرے انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے نیک لوگوں کی رفاقت سے ہی انسان کو نال حاصل ہوتا ہے۔ الگ تھلک رہنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے مگر کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَلْمُؤْمِنُ الَّذِیْ یُتِمُّ اِلَھَ النَّاسِ وَ یَسْبِیْ اِلَیْ اَھْلَہُ (الحدیث) جو مومن آدمی لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے وہ اُمیدوار ہے نہ کہ ہرگز کسی سے ملتا ہے نہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ وہ صبر کرتا ہے۔

نیک لوگوں
کی صحبت

بہر حال ”صالحین“ کا لفظ اچھی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ایک مطلوب چیز ہے۔ جب تک اچھی سوسائٹی میسر نہ ہو، اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اِنَّهَا الْاَخْلَاقُ بِالْاَحْوَالِ وَلَا بِالْتَعَلُّمِ یعنی اخلاق تعلیم سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ماحول سے ملتا ہے، اس لیے اہل ایمان کسی ہمیشہ پر خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ماحول ٹھیک ہو۔ اگر ماحول درست نہیں ہوگا تو اخلاق بھی درست نہیں ہوگا۔ برے ماحول میں بچے خاص طور پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مگر آج دنیا میں اچھا ماحول ہی نایاب ہو گیا ہے۔ اس چیز کو رومی صاحب نے اپنی شنہری میں سوز و گداز کے ساتھ بیان کیا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی بات کا ردِ بار دیا ہے کہ اچھی سوسائٹی میسر نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی انبیاء بھی دُعا کرتے تھے کہ اللہ! ہمیں اچھی سوسائٹی کا ممبر بنائے۔

صلح مرد وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق امام ابو حنیفہ کا قول ہے اَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَكُنْتُ مِنْهُمْ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائے۔ آج کی دنیا میں اچھی سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اس کی بجائے ہر طرف فحاشی، عیاشی، شرک، کفر، بدعت، معاصی، نیابت اور جھوٹ کا دور دورہ ہے نا ہم ہر ایک مومن کی خواہش یہ ہے کہ اُسے آخرت میں اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے۔

اس دُعا کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پونچتا ہے۔ یہ پورا قصہ سورۃ ہذا کے گیارہ رکوعات پر محیط ہے قرآن کریم میں دو انبیاء یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام

اختتام علیہ
واقعتہ یوسف

کے واقعات دو مکمل سورتوں میں بیان ہوئے اور ان میں کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے اور سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مختلف اجزاء دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوئے تاہم یہ سورۃ صرف آپ ہی کے واقعات پر مشتمل ہے البتہ تمنا ہے کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک نے ان واقعات کے صرف وہی حصے بیان کیے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ جس میں واقعہ کی تمام جزئیات بیان ہوں تاہم بعض تاریخی باتیں بھی اس میں آجاتی ہیں۔ بہر حال اس آیت پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔

رسالت کی صداقت

اب اگلی آیت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں۔
 ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُفُوحًا بَعْضُهُ لِبَعْضٍ يَخْتِيبُ لِقَوْمٍ هَدَىٰ
 جو ہم بذریعہ وحی آپ پر نازل کرتے ہیں۔ مگر نہ آپ نے کسی کو مل
 یا کالج میں تو تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی ہے
 آپ کے ماحول میں تو ننانویں فیصدی سے بھی زیادہ لوگ اُمّی یعنی
 اُن پڑھ تھے لہذا ان واقعات کو صحیح صحیح بیان کرنا بجز وحی الہی کے
 ممکن نہیں اور یہی چیز آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ
 میں تو سچ اور جھوٹ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس میں سستی سستی اور غیر مصدقہ
 باتیں بھی آجاتی ہیں، اس لیے عربی کا مقولہ ہے اکذب الناس
 الاخبار یعنی تاریخ میں بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے

مگر جو بات حضور علیہ السلام وحی کی وساطت سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو
فیصدی حق ہے۔ اللہ نے انہیں غیب کی خبروں سے تعبیر کیا ہے اور
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت پر دلیل بنایا ہے۔

مسئلہ
حاضر ناظر

فرمایا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَهَذَا
كَذَّبْتُمْ لَهُ فَخُذُوا آيَاتِي أَنْ كُنْتُمْ يُرْسَلُونَ تَحْتِی۔ اِذَا جَاءَ مُوَسٰی
اَمْرًا هَٰذَا جَبَّ اَسْنٰوْنَ نَعْنٰی سَعٰی طے پر اتفاق کیا وَهَٰذَا نَبِیُّكَ فَذٰ
اور جس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے یہ مطلب یہ ہے کہ جب ہزاران
یوسف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے اور جب انہوں
نے آپ کو گنوئی میں پھینک دیا تو آپ دہاں موجود تو نہیں تھے
جو ان واقعات کے چشم دید گواہ ہوں گویا آپ حاضر و ناظر نہیں تھے
اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ نبی نہ تو غیب ان ہوتا
ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر آج اسی مسئلہ کو لوگوں نے متاثر
بنادیا ہے۔ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَاللّٰهُ عَالِمُ
الْغُیْبِ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے منقص نہیں ہے لوگوں
نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی ہے یہ
تو ایمان کو ضائع کرتے والی بات ہے۔ شیطان نے محبت اور عشق
کے نام پر ایسے سبق پڑھائے ہیں اور گمراہی کے ایسے جال پھیلائے ہیں
کہ جن میں پھنس کر لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہو جائیں اور پھر جہنم کا
ایذا صحن بن جائیں۔ شیطان نے ایسی ایسی رسومات بھی ایجاد کی ہیں۔
جنہیں دین کے نام پر انجام دیا جاتا ہے اور کمزور ایمان والا آدمی ان
کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔

قرآن پاک میں دو سکر انبیاء کے واقعات میں بھی صاف موجود ہے

کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے وَمَا کُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّغْیَانِ اِذْ نَادٰیكَ تجب موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہو رہی
 تھی تو اس وقت آپ طور کے کنارے پر تو نہیں کھڑے تھے۔ اور پھر
 مریم علیہا السلام کے واقعہ میں فرمایا وَمَا کُنْتَ کہ یٰہُم اذِیْلُوْا
اَفْکَاہُمْ (ال عمران) جب مریم علیہا السلام کی کفالت کے
 لیے قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ نے
 ذکر یا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلے ہوئے نہ پختہ خود دیکھا ہو یہ سب آپ
 آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی جاتی ہیں اور یہی چیز آپ کی صداقت کی
 دلیل ہے۔

فرمایا حقیقت یہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے وَمَا اَکْثَرُ
 الناس وکفر حصرمت بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مگر آپ کتنی بھی حرص اور
 خواہش کریں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ گمراہ ہی رہیں گے۔
 لوگوں کی اکثریت عند اعتقاد بہت دھڑکی اور باطل رسومات کو نہیں
 چھوڑے گی۔ البتہ کچھ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو حق کے
 طالب اور منصف مزاج ہوں گے۔ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ
 دنیا کی غالب آبادی گمراہی میں مبتلا رہی ہے اور ایمان والے ہمیشہ اقلیت
 میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب
 افراد ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔
 یہود و نصاریٰ جو وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی عناد پر اڑے ہوئے
 ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہر وقت
 سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب نہ آ سکے۔ سکول اور
 ہسپتال کھول کر اور پھر مالی امداد دے کر لوگوں کو دین حق سے بدظن کرنے
 کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ کی شدید خواہش کے

اکثریت
گمراہ ہے

باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

اللہ نے فرمایا کہ آپ جو حق تبلیغ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے وَمَا آتَيْنَاكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْرِ آبِ أَنْ سَتِے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ آپ تو ان کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہی کَمَا يَقُومُونَ لَا آتَيْنَاكُمْ عَلَيْكُمْ أَجْرًا (ہود) میں تم سے کوئی بدلہ تو طلب نہیں کرتا، میری بات تو سن لو۔ أَنْصَحْ لَكُمْ رُحْمَىٰ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (الاحقاف) میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں وحی دیتا ہوں کہ ایمان قبول کر لو، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد والبتہ نہیں بلکہ اس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے کہ میری اس بے لوث خدمت سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے۔ قرآن پاک تمام اہل جہان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی اپنی بد بختی ہے، اس سے قرآن کی حقانیت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو گا بلکہ اس نصیحت سے مستفید نہ ہونے والا ہی خسارے میں ہے گا۔

وَمَا آتَىٰ

سورة یوسف ۱۲

درس بہت بہت ۲۰

آیت ۱۰۵ تا ۱۰۸

وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ
 عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ
 اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوا
 اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهِ
 سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى الْهَدٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ
 اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

ترجمہ: اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں مگر ان سے اعراض کرنے لگے ہوتے ہیں ﴿۱۰۵﴾ اور انہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ تعالیٰ پر، مگر وہ شرک کرنے لگے ہوتے ہیں ﴿۱۰۶﴾ کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آجائے ان پر ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے، یا آجائے ان کے پاس قیامت ہی اچانک، اور ان کو خبر بھی نہ ہو ﴿۱۰۷﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے یہ سبیل راستہ ہے، بلاتاً ہوں میں اللہ کی طرف۔ میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، انہیں نہیں ہوں میں شرک کہنے والوں میں سے ﴿۱۰۸﴾

یوسف علیہ السلام
کی تدفین

یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ اُن کی موت اسلام پر گئے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ربیع صدی بعد یہ دعا کی تھی جبکہ آپ کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو چکا تھا۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو تاریخی روایات کے مطابق آپ کو تابوت میں بند کر کے پہلے نیل کے بالائی علاقے میں دفن کر دیا گیا مگر آپ کی وصیت یہ تھی کہ اگر نبی اسرائیل کو کسی وقت مصر سے نکلنا پڑے تو پھر وہ اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور انہیں اُن کے اباؤ اجداد کے قریب فلسطین میں دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر سے نکلے تو وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ہمراہ لے گئے اور پھر اُسے وہیں دفن کر دیا۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی قبور ہیں۔

تصدیق
رسالت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مفصل واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عجیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے ان واقعات کا بے کم و کاست بیان کر دینا ہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھے لکھے تو نہیں تھے اور نہ آپ نے تاریخ کی کتابیں کسی سے پڑھی تھیں اس کے

باوجود ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا دمی الہی کے فیض
 ہی ممکن تھا۔ اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے
 رسول ہیں۔

حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کا روشن
 مستقبل

یوسف علیہ السلام کے ان واقعات سے حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دونوں
 انبیاء کے بعض واقعات میں مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً یوسف
 علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی طرح طرح کی تکلیف
 پہنچائی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج نصیب کیا۔ بالکل اسی طرح
 حضور علیہ السلام کے بھائی بندوں نے بھی آپ کے ساتھ سخت پہلو کی
 کی، آپ کو جھلیٹیں پہنچائیں۔ آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی مگر
 اس تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہم عروج تک پہنچایا
 جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر میں نادم ہو گئے تھے، اسی طرح
 حضور علیہ السلام کے عزیز و اقارب کو بھی آپ کے سامنے نادم ہو کر پیش
 ہونا پڑا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھادی کہ آپ
 کفار و مشرکین کی ایذا و سائنہوں سے بد دل نہ ہوں بلکہ آپ کا مستقبل حضرت
 یوسف علیہ السلام کی طرح روشن ہے اور آخر میں آپ ہی کامیاب کامران
 ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو اس بات پر بھی تسلی دی کہ دنیا کی اکثر آبادی
 ہمیشہ گمراہی میں مبتلا رہی ہے، لہذا اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پر ایمان نہیں
 لاتے تو آپ بد دل نہ ہوں بلکہ اپنا کام جاری رکھیں، جن کی قسمت میں
 اللہ نے ہدایت رکھ رکھی ہے۔ وہ ضرور ایمان لائیں گے اور باقی اہل ایمان
 کی تقویت کا باعث بنیں گے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین پر افسوس کا اظہار
 کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے سبق حاصل

ثبات
 قدرت
 اعراض

نہیں کہہ تے بلکہ ان نشانات سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيُّنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ
 اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا
 لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُقِرُّوْنَ
 مگر وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کا لفظ عام ہے
 اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آیت کا اطلاق حکم پر
 بھی ہوتا ہے جیسے تِلْكَ آيَةُ اللّٰهِ تَتْلُوهَا عَلَيْهِمَ ٱلْحَقُّ (البقرة)
 یہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آیت کا معنی
 دلیل بھی ہوتا ہے إِن فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (العنكبوت)
 اس میں مومنوں کے لیے دلائل ہیں۔ پھر آیت کا معنی واضح نشانی بھی
 ہوتا ہے، جسے دیکھ کر انسان کوئی چیز اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ جیسے
 فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور دین اور رست کے اختلاف میں لَآ وَفِى ذٰلِكَ
لَآيَةٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ (آل عمران) اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔
 آیت کا معنی معجزہ بھی ہے اور اکثر مشرکین انبیاء علیہم السلام سے معجزے
 طلب کرتے رہے۔ کہتے تھے كُفُّواْ اَنْفُسَكُمْ عَنِ اٰیٰتِہٖ فَتَعْتٰیہٗ
 (یونس) اس کے پورا دکار کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل
 ہوتا۔ بہر حال یہاں پر آیت کا معنی واضح نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
 کائنات میں بے شمار نشانیاں پیدا رکھی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں مگر ان
 سے عبرت حاصل کیے بغیر گزر جاتے ہیں، گویا ان نشانات قدرت
 سے اعراض کرتے ہیں جس طرح لوگ احکام الہی کو سن کر ان پر عمل نہیں
 کرتے۔ اسی طرح وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے کوئی سبق حاصل
 نہیں کرتے اور ان نشانات سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی
 نہیں۔ راستے میں میل کا نشان لگا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مسافر سمجھ جاتے

ہیں کہ وہ اپنی منزل کے کس حصے میں ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی نشانی سے تو
فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر اتنے بڑے بڑے نشاناتِ قدرت کو دیکھ کر بھی
انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں آتا۔ زمین، چاند، سورج، کواکب
سپاہِ جنگی، دریا، اتنے بڑے بڑے نشانات ہیں کہ معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی
بھی انہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
مگر مشرکین پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ ان نشانات سے لاپرواہی سے
ساتھ گزر جاتے ہیں۔ غرضیکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسزلی اور تجویزی دوزخِ قسم
کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے
ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔

مشرکین کی
مکرت

آگے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے
اعراض کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ وَمَا لِيْ مِنْ اَنْتُمْ هٰمْ
يٰۤاَيُّهَا اِنْ هِيَ مِنْ اَكْثَرِ اللّٰهِ تَعَالٰی پَر ايمان نہیں لاتے اَلَا وَهٰمْ
مُشْرِكُوْنَ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ ایمان
لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی رہتی ہے۔ زبان سے
ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر۔ اندر ساتھ شرک کا ازکاب، چھپے
جاتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کے واجب الوجود اور خالق ہونے کو تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ سوائے
دہریوں کی قلیل تعداد کے تمام یہود و نصاریٰ ہنود اور قدیم و جدید شرک
اللہ کی ان دو صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر اللہ کی تریز اور عبادت
میں شرک کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی تدبیر کرتے
ہیں۔ وہ بھی دربار میں اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑا می بناتے
ہیں۔ اسی طرح قدی، فعلی اور عملی عبادت میں بھی دوسروں کو شریک کیے لیتے
ہیں، ان کی نذر و نیاز دیتے ہیں، ان کی دعاؤں دیتے ہیں یا ان کی ایسی تنظیم

کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔
 نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام میں انبیت یا تین خداؤں کا عقیدہ مان کر مشرک
 بنے۔ مجوسی، یزدان اور اہرمن دو خداؤں کو مان کر مشرک میں مبتلا ہوئے۔
 بعض مشرک جنات اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر مشرک ہو گئے اور اکثر
 لوگ غیر اللہ کی انتہائی اعظم کہہ کے، عینروں کی نذر و نیاز سے مکہ، قبروں پر
 تعظیماً چڑھا دے چڑھا کر شکر کے مرتجب ہوئے۔ قبروں کو سیمتہ بنانا، اہل
 پر چادریں اور پھول چڑھانا، ان پر گنبد بنانا اور ان پر روشنی کرنا بدعت اور ناجائز
 ہی تو ہے اور یہ بیماری برصغیر میں عام ہے۔ قبروں پر جاؤ تو فاختہ پر حصہ
 استغفار کر دو، مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جو سنت طریقہ
 ہے۔ مگر یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا بن گیا ہے۔ یہاں لوگ قبروں پر جاتے
 ہیں کہ صاحبانِ قبر کو راضی کر سکیں اور پھر وہ خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری
 کر دیں۔ قبروں کا عرق گلا سے غسل۔ رنگ برنگی روشنیاں اگر بقیوں کی
 خوشیوں اور پھولوں کی دمک آخر کس لیے کی جاتی ہے۔ ان پر سجدہ کیوں
 کیا جاتا ہے؟ ان کو لہر سے کیوں دیا جاتا ہے؟ اور ان پر لہجہ لگا کر منہ
 پر کیوں پھیرا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ قبروں کے کو راضی کر کے اپنی مطلب
 برداری کے حصہ سے ہیں اور یہی مشرک ہے اسی لیے فرمایا کہ اکثر لوگ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود اس کی وحدانیت کو زبان سے تسلیم
 کرنے کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں۔

پھر پرست لوگ بزرگوں میں کمرٹھ مان کر مشرک کا ارتکاب کرتے ہیں
 کسی پیر اور مولوی نے اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو اُسے حلال تسلیم کر لیا اور حرام
 کہہ دیا تو اُسے حرام کہہ دیا۔ یہ تو وہی نصاریٰ والا عقیدہ ہے جس کے متعلق
 سورۃ قمر میں آتا ہے اَتَّخِذُوا اَحْبَادَهُمْ قَدَّهًا فَهَم
 اَرْبَابًا مِّثْلَ دُونِ اللّٰهِ کہ انہوں نے اپنے پیروں اور عسلا

کہ اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح میں یہی فرمایا کہ غیر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام تسلیم کر لینے کا نام اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا ہے بعض لوگ تعویذ، گدگدے کے ذریعے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے تعویذ جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو۔ یا جبرائیل اور میکائیل وغیرہ کے الفاظ ہوں یا خات سے مدد طلب کی گئی ہو۔ قطعی حرام اور شرک ہے۔ بعض عمر میں غادروں کو حرام کرنے کے لیے شرکیہ جتن کرتی ہیں۔ بعض لوگ سنجوہ کو موثر مان کر سنجوہوں سے قیمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کاهنوں سے عیب کی خبریں پوچھتے ہیں۔ بعض چیزوں سے اچھا یا بُرا خُگون لیتے ہیں۔ شرک کی تمام شکلیں انسانی سوسائٹی میں رائج ہیں اور ان کو کارِ ثواب سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں! اگر تعویذ میں اللہ کا کلام ہو اور شرک کا نہ بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اکثر لوگ شرک میں ملوث پائے جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم عظیم سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کی معافی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن البصریؒ اس آیت میں مذکورہ شرک کو شرکِ خفی پر محمول کرتے ہیں۔ اپنے عمل میں ریاکاری یا دکھلاوا شرکِ خفی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عابد، زاہد اور عامل اس بیخیم بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب نیکی کا کون سا عمل ہے جو بے ریا ہو۔ کسی کی ذاتی عبادت ہو تو لاؤڈ سپیکر پر نشر کی جاتی ہے کسی غریب کی امداد کا مسئلہ ہو تو اخباروں میں تصویروں چھپتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دے تو اس کی وسیع تشریح کی جاتی ہے۔ یہی تو شرکِ خفی ہے جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

کفار و مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اَفَاَصْفٰکَ کیا یہ

عذاب الہی
ہے مگر

سب لوگ بے منکر اور بے ہوش ہو گئے ہیں اس بات سے اَنْ تَاتِيَهُمْ عَذَابُ اللّٰهِ كَمَا تَنْتَظِرُ عَذَابُ اللّٰهِ کہ آجائے اُن پر ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت یا رات کو کوئی افتادہ اُپڑتی ہے۔ اچانک رات کے وقت زلزلہ آیا اور تباہ کر دیا۔ بد رتہ کا زلزلہ رات میں نہجے آیا تھا۔ کوسٹہ کا زلزلہ بھی راست کے وقت آیا تھا جس میں ہزاروں انسان موت کی نیند سو گئے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ کسی آفت کا انتظار کر سکتے ہیں اَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یا ان پر اچانک قیامت ہی آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو قیامت کا آنا دو صورتوں میں ہے پہلی شکل تو یہ ہے مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہو گئی اور بھتی کی منزل میں سے شروع ہوتی ہے۔ جو نبی انسان موت کی آغوش میں گیا، اس مادی دنیا کا خاتمہ ہوا تو بھتی کی پہلی منزل شروع ہو گئی۔ پھر آگے بندر کی منزل ہے۔ پھر حشر کی منزل آئے گی اور پھر حساب کتاب کی منزل سے ہوتا ہوا انسان یا تو ابدی راحت میں پہنچ جاتا ہے یا پھر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کی دوسری شکل اجتماعی قیامت ہے جب ہر چیز فنا ہو کر نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہو گا اور پھر آگے تمام منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں کہ اسی دنیا میں اُن پر جیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ برپا ہو کر اس دنیا کا سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دے۔ اب جبکہ تمام منزل طبعی اور تکوینی دلائل آچکے ہیں تو اب ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے کیا کسی عذاب یا قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ آئے تو پھر ایمان لائیں۔ یاد رکھو جب وہ وقت آگیا تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ اس وقت تک انسان مکمل طور پر ناکام

ہو چکا ہو گا۔

عسر تقسیم

فرمایا، اے پیغمبر! قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَنَا مِنَ الْقَوْمِ الْمَعْتَدِ
یہ ہے میرا راستہ اَدْعُوْا الْحَبْلَ الْوَحْدَیْنِ میں تو اللہ کی طرف دعوت
دیتا ہوں۔ ایمان اور توحید خالص کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کو صحیح
شکل و صورت میں تسلیم کر لو کیونکہ فلاح اسی میں ہے۔ اگر کفر و شرک
میں طورت ہے تو فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
اَنَا وَهَّیْتُ اَنْتَ بَعَثْتَنِيْ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار
بھی۔ اُن کو اس معاملہ میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ فرمایا میں اور میرے
متبعین اسی بصیرت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خالص ایمان پر
بنی ہے اور اس میں کفر و شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت سے مراد
دل کی روشنی ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پختہ یقین
ہو جائے تو یہی بصیرت ہے۔ سورۃ النعام میں موجود ہے فَتَجِدُكَ
بِحَصْنٍ مِّنْ حِجَابٍ کُفِّرْ تَمَّارًا رب کی طرف سے تمہارے
باس بصیرت آپکی ہے۔ حیر کوئی اسے اختیار کرے گا۔ اس میں اسی
کا فائدہ ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا۔ اس کا وبال بھی اسی
پر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اسی بصیرت کا اعلان کر دیا
مگر آج شیطانی پراپیگنڈے نے اس بصیرت کو خراب کر کے رکھ
دیا ہے۔ اسلام کے مخالفین قرآن و سنت کے متعلق ایسا پراپیگنڈا
کرتے ہیں کہ اہل ایمان دین سے متعلق تو درد کا شکار ہو کر اپنی بصیرت
کھو بیٹھیں۔ کبھی جدید تمدن کے نام پر اور کبھی مادی ترقی کو سامنے رکھ
کر مسلمانوں کو دین سے بظن کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر
مسلمان قرآن پاک کے قانون سے متزلزل ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں سچی

الہی کے قوانین پر یقین ہوتا تو دنیا میں اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ اللہ
 نے اپنی کتاب میں تجارت کا مکمل ضابطہ بیان فرمایا ہے اور مکمل ضمانت
 کو واضح کیا ہے مگر ہمیں یہ ضوابط اپنی نہیں۔ ہم تجارتی قوانین کے
 لیے امریکہ، روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک
 خدا کے بتائے ہوئے صنعت و حرفت کے قانون بہتر نہیں،
 بلکہ ہم اختیار کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلام کے تعلیمی نظریات بھی ہماری
 ضروریات پوری نہیں کرتے، ہمارے سیاسی مسائل اور ہمارے معاشی
 مسائل بھی حل طلب ہیں مگر قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے
 باہر سے مشیر منگواتے ہیں۔ جو اپنے نظریات ہم پر بٹھونے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے اندر قرآنی بصیرت کیسے آسکتی ہے
 ہم تو ہمیشہ دوسروں کے دست نگر رہیں گے۔ یہ تو خود ہمارا فرض تھا کہ
 ہم قرآن پاک سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے، محنت
 کرتے اور مال صرف کرتے۔ ہمارے اکابرین دین نے قرآن کو سینے
 سے لگایا تو ان کے دل روشن ہو گئے۔ آج کوئی جمہوریت کے گیت
 گار ہے تو کوئی اشتراکیت کی طرف دیکھتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے
 اپنے پاس موجود حقیقی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دین میں اجتہاد
 علمائے حق کا کام ہے مگر آج ایسے ایسے مجتہد ملنے آ رہے ہیں جو
 غلط نظریات کو قرآن پر چپاں کر کے اپنی مطلب بلاری کرنا چاہتے ہیں
 ابھی کچھ دنوں علامہ اقبال کے فرزند اور پنجاب ہائی کورٹ کے
 چیف جسٹس نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے علماء اجتہاد کے اہل نہیں
 ہیں اور یہ کام دکلا کے سپرد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ! اجتہاد کے اہل
 وہ لوگ ہیں جو نماز اور روزہ سے عاری ہیں، جنکی شکل و صورت صحیح
 نہیں اور جمہور کی پلیدی کے احکام سے واقف نہیں، وہ دین میں اجتہاد

کے اہل ہیں۔ اگرچہ اس زمانہ میں روایتی علماء و شیعہ اس خطاط میں ہیں مگر وہ کلاؤ کو اہل اور علماء کو نا اہل کہنا کتنی غلط بات ہے۔ وکلاء کی اکثریت تو جان بوجھ کر ظالم کی حمایت کرتی ہے۔ انہیں سچ اور جھوٹ کا علم ہوتا ہے مگر ان نے اپنے کاتفاغیبہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے ٹوکٹل کو صحیح ثابت کریں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے اور ایسے وکلاء سے کون سا اجتہاد و درست ہو گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری بصیرت کس قدر ضارب ہو چکی ہے۔ تمام ادیان اور اقوام کے برخلاف حقیقت تو صرف اہل ایمان کے پاس ملتی مگر انہوں نے خود دوسروں کو اپنے اور مسلط کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تمام قوانین کو فرسودہ کر رکھ دیا جاتا ہے اور جدید نظام کو اپنا پایا جا رہا ہے۔ جو دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔ اور یاد رکھو! وَسُبِّحَانَ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات پاک ہے۔ وَمَا أَكْفَرُ مِنْ الشُّرَکَیِّ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اور میرے پیروکار ہر قسم کے شرک سے بیزار ہیں اور اللہ کی ذات تمام شریک بالوں سے منزہ ہے۔

وما ابصری ۱۳

سورة یوسف ۱۲

درس ہفت ہشت ۲۸

آیت ۱۰۹ آ ۱۱۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِنْ
 اَهْلِ الْقُرَىٰ ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ
 خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹ حَتّٰٓى اِذَا
 اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا جَاءَهُمْ
 نَصْرًا مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَلَا يَرِدُ بِاُنْسَانٍ الْغَوَمُ
 اِلَّا لِّمُجْرِمِيْنَ ۝۱۱۰ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِ
 الَّذِيْنَ اَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
 الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱

ترجمہ

ترجمہ :- اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول
 مگر مرد ، ہم دہی کرتے ہیں اُن کی طرف اور وہ بیتوں کے
 پہنچنے والوں میں سے تھے ، کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں ،
 پس دیکھتے کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو ان سے پہلے گزریے
 ہیں ، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو
 بچتے رہے ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ۝۱۰۹ یہاں تک کہ حسب
 تاامید ہو گئے اللہ کے رسول اور گمان کیا اُن لوگوں نے کہ

تحقیق وہ جھٹکے گئے ہیں، تو انہی اُن کے پاس ہماری مدد۔ پس ہم نے بھایا اُن کو جن کو ہم چاہتے ہیں۔ اور نہیں لڑایا جاتا ہوا۔ عذاب اُن لوگوں سے جو مجرم ہیں (۱۱) البتہ تحقیق اُن کے واقعات میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو عقل ملے ہیں۔ نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑی گئی ہو، لیکن یہ تصدیق ہے اُس کی جو اس کے سامنے ہے۔ اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۱۲)

دریافتات

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی کہ یہ واقعہ آپ نے نہ تو کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے بلکہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیکر ہی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی دعوت الی اللہ کے لیے کسی سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتے بلکہ آپ یہ خدمت بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمنا ہے اور کوئی دوزخ کی قسم کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں مگر یہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ بھلا ان کے ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے کیا یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یا قیامت کے ہوا ہو جانے کے منتظر ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ تو ایمان اور توحید کا راستہ ہے۔ میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں اور میں اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس دعوت کو قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کے لیے تسلی کا مضمون بیان

فرمایا کہ تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے اور آپ کو نبی برحق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کی دعوت کا اس طرح انکار کرتے رہے ہیں۔

انبیاء و انبیاء
نوع انسانی

اب آج کی آیات میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت کو مزید واضح کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا وَهُمْ يَخْبَوْنَ
ہم نے اس سے پہلے رسول مگر مرد اللہ کا ارشاد ہے کہ بنی نوع انسان کی طرف ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کسی جن یا فرشتے کو لوگوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیشہ انسان انکا اسوہ بھی انسان ہی بن سکتے ہیں کوئی جنس غیر جنس فائدہ نہیں بخا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی تعلیمات سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے اعمال کو بطور نمونہ اختیار کر کے خود بھی احکام الہی پر کار بند ہو سکیں مگر یہ لوگ پھر بھی انکار ہی کیسے جاتے ہیں۔ تَوَحَّحُوا إِلَيْهُمْ
کرتے رہے ہیں جس طرح آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام رسائی کا طریقہ بھی ہمیشہ یکساں رہا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء جن الْفَسَلِ الْفُتْرَى بَیْنَهُمْ کے ہونے والوں میں سے مبعوث ہوتے رہے ہیں تو اللہ نے یہاں پر تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ انبیاء ہمیشہ بڑی بقیوں یعنی مشرعی علاقوں سے ہوتے رہے ہیں۔

مرد و زن
میں تقاضی

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اللہ نے مردوں کو ہی نبی بنا دیا ہے اور آج تک کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی کیونکہ عورت اپنے مخصوص

فطری تقاضوں کی بنا پر منصب نبوت کے من سبب حال نہیں ہے
 عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو تمام جہان کی عورتوں
 پر فضیلت بخشی ہے مگر نبوت کا منصب انہیں بھی عطا نہیں کیا۔ بلکہ
 آپ کو صدیقیت کے مرتبے تک رکھا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود
 ہے کہ **مَسِیحَ عَلَیہِ السَّلَامُ اللہ کے رسول تھے وَأَمَّا صِدِّیقَتُہٗ** اور آپ کی
 والدہ حضرت مریمؑ صدیقہ تھیں۔ چنانچہ دورِ جدید میں عورت اور مرد کے
 مساوی حقوق کا مطالبہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مرد و زن میں
 فطرتاً امتیاز رکھا ہے، لہذا نہ قرآن کے فرائض برابر ہیں اور نہ ہی حقوق
 مساوی ہیں۔ البتہ نوع انسانی میں عورت اور مرد دونوں صنفیں شامل ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے
 دائرہ کار میں احکام الہی کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کام مردوں کیساتھ خاص کیے ہیں جن کی ذمہ داری
 عورتوں پر نہیں ڈالی گئی کیونکہ عورتیں ایسے امور کی اہل ہی نہیں ہیں۔

علم کلام والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں **هُوَ الْبَاقِ**
بَعَثَہُ اللہ لِنَبْلِغَ مَا أَوْحَاہُ اللہ إِلَیْہِ یعنی نبی ایک انسان
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے
 جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ بمطلب یہ ہے کہ تبلیغ و ارشاد
 کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مردوں کے سپرد کیا ہے۔ اور
 عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اجتماعی نوعیت کے تمام امور مثلاً جہاد،
 تجارت اور تبلیغ وغیرہ مردوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ عورتوں کے
 لیے حکم یہ ہے **وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ** کہ وہ اپنے گھروں میں
 رہیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومتی پھریں۔ البتہ **وَإِذَا كُنَّ**
فَیَسْئَلُنَّ فِی بُیُوتِکُنَّ (الاحزاب) گھروں میں بیٹھ کر
 اللہ کی نازل کردہ حکمت کا تذکرہ کریں۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت
 عورتیں کر سکتی ہیں مگر محض وسیلے پر۔ باہر جا کر کام کرنا مردوں کی ذمہ داری

غرضیکہ شہری ماحول کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مکے اور طائف کے لیے قریشین کا لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں بڑی بہتیاں یعنی شہر شمار ہوتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ نبی اکثر شہروں سے ہوتے ہیں مگر لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔

آگے فرمایا اَفَلَمْ يَكَيْفُ فَاِذَا فِى الْاَرْضِ كَمَا يَرُوكَ
 زمین میں نہیں چلے۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ چل نہیں کر دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے
 لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات ملاحظہ کریں گے
 تو انہیں پتہ چلے گا کہ نافرمان قوموں کا کیا حال ہوا۔ جب گذشتہ اقسام
 نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تو اس دور کے نافرمان لوگ کیسے بچ
 سکتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ فَكَذٰرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 لِّلَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ الْتَقْوٰی اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے
 لیے جو سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے کفر و شرک سے اعراض کیا، معاصی سے
 بچتے رہے اور دنیا میں نہایت محتاط طریقے سے زندگی بسر کی، آخرت
 کی بھلائی انہی کے لیے ہے اَفَلَا تَحْقُقُلُوْنَ کیا تمہیں اتنی بھی
 سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج اس دنیا میں نافرمان لوگ کامیاب نہیں
 تو کل کو آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ قیامت کو بھی ان
 کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔

نکتہ بہ
 سہل انجام

انکی آیت بھی تسلی دینا کہ باب میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی طویل
 عرصہ تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اس کام میں بڑی بڑی تکالیف
 برداشت کیں مگر قوم کی طرف سے مسلسل نافرمانی ہوتی رہی۔ حتیٰ
 اِذَا اسْتَدْعٰی الرَّسُوْلَ حَتّٰی كَرِهَ رُوْلُهَا اٰمَدُوْهُ كُنْءٌ وَظَنُوْا
 اَنَّهُمْ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ اور انہوں نے کہا کہ تحقیق وہ جھوٹا ہے

انبیاء کی
 مایوسی

گئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بات سے مایوس ہو گئے کہ ایک نافرمانوں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی مگر بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں کی طرف مایوسی کی نسبت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نافرمانوں کے لیے سزا کا وعدہ فرمایا تھا یا اہل ایمان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور انبیاء کی بات کی تخریب ہوئی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کُذِّبُوا کا معنی خطا کیا ہے۔ یعنی نبیوں نے از خود سمجھ لیا تھا کہ شاید ان کی زندگی میں ہی خلائی لوگوں کو سزا مل جائیگی، ایسا سمجھنے میں انہوں نے خطا کی کیونکہ عذاب کا آنا مصلحت الہی کے تابع ہے۔

امام ابو بکر حبشہؓ، امام ابن کثیرؒ اور بعض دوسرے مفسرین سمجھتے ہیں کہ ابو حمزہ جذریؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی جس میں حضرت سعید ابن جبیرؓ کو بھی مدعو کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ باقی سب احباب دعوت میں شریک ہو گئے مگر حضرت سعیدؓ نہ گئے تو میں خود ان کو جا کر لایا۔ دورانِ مجلس ایک نوجوان نے سعید ابن جبیرؓ سے کہا کہ جب میں آیت "إِذَا اسْتَخَيْتُكَ الرَّسُولَ پُتِیْہَا ہوں تو مجھے یہ بات پڑھی سخت معلوم ہوتی ہے کہ بھلا اللہ کے نبی کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی "وَلَنُرَآئِیْہُمْ قَدْ کُذِّبُوا" انہوں نے گمان کیا کہ اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو سزا نہ ملے کہ یا انبیاء کی مدد نہ کر کے ان کی شکست کی گئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تو یہ الفاظ پڑھنے سے سخت ڈر لگتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے۔ بھلا آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تابعین کے زمانے

کے مفسر قرآن حضرت سید ابن جریر نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”ہاں تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان سے نہ کہ خدا کی نصرت سے“ اللہ کے نبیوں نے بڑی محنت کی، پڑا لیا عرصہ ان پر گزارا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک حتیٰ تبلیغ ادا کیا مگر قوم کے ایمان لانے کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بڑی مہلت دی مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ہیں وظیفوں سے مراد انبیاء و گنہگار ہیں بلکہ گنہگار کہ دن قسم ایشاں یعنی انبیاء علیہم السلام کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی ہے کیونکہ عذاب آنے کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ مرسئل الیہم میں دونوں قسم کے لوگ آسکتے ہیں۔ یعنی کافر بھی ایمان دار بھی۔ اگر اس سے کافر مراد لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں گے کہ کوئی عذاب نہیں آیا اور ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ کوئی ایسا دیا عذاب آنے والا ہے۔ اور اگر تکذیب کی نسبت ایمانداروں کی طرف کی جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جھٹلا گئے۔ تو ظاہر ہی طور پر جب اللہ کی طرف سے لمبی مہلت دی گئی، اور نافرمانوں پر عذاب نہ آیا تو مومنوں نے گمان کیا کہ شاید وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ بہر حال تکذیب کی نسبت کافروں یا مومنوں کی طرف تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نبیوں کی طرف نہیں ہو سکتی کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ البتہ مایوسی کا سر جمع نبیوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مگر پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

نصرت الہی

بہر حال جب اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ طویل مہلت کی وجہ سے مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے اور تکذیب کا خطرہ پیدا ہو

گیا تو اللہ نے فرمایا **جَاءَهُمْ فَصْحٰی نَا اَن** کہے پاس ہماری مدد آن
 پہنچی **فَصَحٰی مَن** دشمنان پھر ہم نے نجات دی جس کو چاہا۔ **وَلَا**
یُرٰدُ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ اور مجرم لوگوں سے
 ہمارا عذاب ٹوٹا یا نہیں جاتا۔ اگرچہ مجرمین کو مصلحت دی گئی۔ مگر بالآخر
 ان کو عذاب آچکا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔

یہ حضور علیہ السلام کے لئے تسلی کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلے سب
 پر بھی بڑی آزمائش آئی تھی کہ نبی اور اہل ایمان پکار اٹھے **هٰتٰی فَصْحٰی اللّٰہِ**
 اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو بہت انتظار کر چکے اور بڑی تکلیف برداشت
 کر چکے۔ تو اب پھر سے آواز آئی **اَلَا اِنَّا فَصَحْنَا اللّٰہِ قَرِیْبٌ** ”مگر نہ
 کرو اللہ کی نصرت قریب ہی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت
 ہوتی ہے وہ نافرمانوں کو مصلحت دیتا رہتا ہے بعض باتوں کو ان
 نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر جب اس کی مصلحت کے
 مطابق وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور
 منکرین و مکذبین کو کچھ لیا جاتا ہے۔

سلمانؓ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات
 بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روشن مستقبل کی
 طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا دوسرا بڑا مقصد
 یہ ہے کہ لوگ ان واقعات کو جان کر عبرت حاصل کریں۔ اگلی آیت
 کہ **مِیْمِیْنِ** یہی بات بیان کی گئی ہے **لَقَدْ کَانَ فِیْ قَصَصِہِمْ**
عِبْرٰتٌ لِّمَنۡ ؕ اَعْلٰی **اَلَا لَکَآبٌ یُّنٰکِ اِنَّ** کہے واقعات میں عبرت
 ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جہانوں نے جد
 کیا، آپ کے خلاف بغض اور عناد رکھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس
 کے برخلاف یوسف علیہ السلام نے صبر استقامت کا ثبوت دیا۔ تمام مصائب

کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور ان کے حامد بھائی ان کے پاس ذیل ہو کر آئے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید واسے ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ان واقعات سے پاکیزگی اور طہارت کی نشاندہی ہوتی ہے، عظمت و کھسرت کا نمونہ پیش ہوتا ہے صبر و ثبات کا سبق ملتا ہے اور تبلیغ دین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ پورے علیہ السلام کا پورا واقعہ عقل مند لوگوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے۔

قصہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مزاج باقی سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ گذشتہ سورتوں میں تاریخ انبیاء کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ ان تمام واقعات میں اہل ضرر کے لیے عبرت کا مکمل سامان موجود ہے۔

اب آخر میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَنُ لَا يَبْدُو فِيهِ كَذِبٌ كَرِيمٌ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بَلْ كَرِيمٌ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے۔ قرآن سے پہلے تو رات، انجیل، زبور اور صحائف نازل ہو چکے ہیں۔ ان تمام کتب سادہ کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کتب کے حاملین نے ان میں کیا کیا خطریاں پیدا کیں اور ان میں کس کس طرح لفظی اور معنوی تحریف کی۔ تصدیق میں یہ دونوں باتیں آجاتی ہیں۔ اس قرآن کریم کی دوسری صفت یہ ہے وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ

قرآن پاک
کی حقانیت

اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چیز سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے
 وَكَرَّمْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيُحُّ نَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَمَّ نَا آسَ
 کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتی
 ہے اور کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یہاں پر بھی ہر چیز سے وہ چیز
 مراد ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت
 عبداللہ ابن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق تَبْيُحُّ نَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ
 الْحَدِّ وَالْحُرَامِ یعنی حلال حرام، جائز ناجائز یا صحیح اور غلط کے متعلق
 یہ کتاب الہی ہر چیز کو واضح کرتی ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں
 رہنے دیتی اور اگر کوئی شخص ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز مراد لیتا ہے تو وہ
 درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن پاک صابن بنائے مشینری جوڑنے یا
 پرزے بنانے کی تفصیلات کو نہیں بتائے گا، بلکہ وہ تو ایسے اصول
 بتائے گا جن کے ذریعے عقیدے، عمل اور اخلاق کی اصلاح ہو، قرآن
 بتائے گا کہ کون سے کام کرنے چاہئیں اور کون کاموں سے بچنا چاہیے
 کون سے کام کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور کون سے ناکامی کا
 باعث بنیں گے۔

ہدایت اور
 رحمت

فرمایا اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے وَهَدَّیْ اور اس میں ہدایت
 بھی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے مگر اس کے
 لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں دو چیزوں کا ذکر
 آتا ہے مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدًیٰ ایک بینات ہے اور دوسری
 ہدایت۔ بینہ واضح چیز کو کہا جاتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے
 جیسے صبر، شکر وغیرہ مگر ہدایت کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے
 ہدایت میں شریعت کی ہدایتیں ہوتی ہیں اور اِنَّمَا الْعِلْمُ
 لَهُ بَخَارِی مَلَّا

يَا تَعْلَمُ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے
 زانوئے ادب طے کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن حکیم میں ہدایت کا سامان
 بھی موجود ہے۔

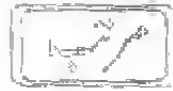
اور تیسری چیز فرمایا وَرَحْمَةً اس میں رحمت بھی ہے ظاہر
 ہے کہ رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان ہدایت
 کا صحیح طریقہ اختیار کرے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت
 بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک
 ہدایت اور رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں کیلئے
 جو ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں۔ صحیح راستے پر چلتے
 ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔

سہ ماہی العربیہ ثانی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا محمود علی عبدالحامید سواتی صاحب
ریکارڈنگ

بلال احمد نانگی صاحب

خانہ لکھنؤ دیوبند ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ لاہور

ذرائع انتظام انجمن مجاہدانہ اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب مہاجر صاحب

جنرل سیکرٹری یا ابو غلام حیدر صاحب

جاریہ محمد والنور پبلیکیشنز ایڈووکیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

تایم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943